

عمدة القاصد

فَسَّالُوا
أَهْلَ الذِّكْرِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ

حضرت مولانا سید زوارہ حسین شاہ صاحب الشیخ
www.muhammad.org

فَقِيهٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ

(رواہ ترمذی وابن ماجہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما)

(ایک فقیہ (عالم دین) شیطان پر ہزار غیر فقیہ عابدوں سے زیادہ حاوی ہے)

عُمْدَةُ الْفَقْهِ

حصہ سوم

مشمول بر کتاب الزکوٰۃ و کتاب الصوم

مؤلفہ

حضرت مولانا سید زوار حسین شاہ نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ

زوار اکیڈمی پبلیکیشنز

www.maktabah.org

جملہ حقوق بہ حق ادارہ محفوظ

سن طباعت: جنوری ۲۰۰۸ء

تعداد: گیارہ سو

ناشر

زوار الایمان پبلی کیشنز

اے، ۱۷/۱، ناظم آباد نمبر ۴۔ کراچی۔ فون ۶۶۸۴۷۹۰-۰۲۱

فہرست مضامین

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۱۱	عشر کی فرضیت - سبب فرضیت	۲۲	(۶) مالی نصاب پورے طور پر مالک ہونا	۷	کتاب الزکوٰۃ
•	کیفیت فرضیت	۲۳	(۷) مالی نصاب کی اہلی حاجتوں کو زائد ہونا	•	دیباچہ
•	شرائط وجوب عشر	۲۶	(۸) مالی نصاب کا دین سے فارغ ہونا	۸	اسلام میں زکوٰۃ کا نظام اور اس کے محاسن
۱۱۴	مقدار فرض (یعنی نصاب عشر اور فرض عشر)	۳۵	(۹) مالی نصاب بڑھنے والا ہونا	۱۳	زکوٰۃ حکومت کا ٹیکس نہیں بلکہ عبادت ہے
۱۳۳	کیا سرکاری زمین میں مزارعین پر عشر واجب ہے	۴۵	(۱۰) مال پر سال کا گذرنا	۱۴	مقدار زکوٰۃ کا تعین
۱۳۲	عشر واجب ہونے کا وقت	۴۹	شرط اداائے زکوٰۃ	•	زکوٰۃ کس کس مال پر واجب ہے -
۱۳۵	مسئلہ تعجیل فی العشر - عشر کا لگن	۵۴	وقت اداائے زکوٰۃ	•	اموال باطنہ کی زکوٰۃ
•	شرط اداائے عشر	۵۸	سائمہ (چرنے والے جانوروں) کی زکوٰۃ کا بیان	•	محاسن زکوٰۃ
•	عشر کو ساقط کرنے والے امور	۶۰	ادھنوں کی زکوٰۃ کا بیان	•	اسلام دولت کی مضفاد تقسیم چاہتا ہے
۱۳۶	مصارف زکوٰۃ کا بیان	۶۳	گائے میل اور بھینس کی زکوٰۃ کا بیان	•	زکوٰۃ کی تفسیر - زکوٰۃ کا رکن
•	مالی زکوٰۃ کن لوگوں پر صرف کیا جائے	۶۴	بھیر و بکری کی زکوٰۃ کا بیان	•	زکوٰۃ کا حکم
۱۳۷	(۱) فقیر - (۲) مسکین	۶۶	ان جانوروں کے بیان میں جن میں {	•	زکوٰۃ کی فرضیت کا سبب
۱۳۸	(۳) عامل	•	زکوٰۃ واجب نہیں ہے	•	زکوٰۃ فرض ہونے کی شرطیں
۱۳۰	(۴) رقاب	۶۸	سونے اور چاندی کی زکوٰۃ کا بیان	•	(۱) آزاد ہونا
۱۳۱	(۵) غارم - (۶) فی سبیل اللہ	۷۷	مالی تجارت کی زکوٰۃ کا بیان	•	(۲) مسلمان ہونا (۳) عقل
۱۳۲	(۷) ابن السبیل	۸۰	متفرق مسائل	•	(۴) بلوغ
۱۳۳	زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ	۹۴	عاشر کا بیان	•	(۵) مال کا مالک ہونا اور مال
۱۳۸	جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے	۱۰۴	کان اور دھینہ کا بیان	•	بقدر نصاب ہونا
۱۵۲	بیت المال کے اقسام اور ان کے مصارف	۱۱۰	عشر یعنی کھیتی اور پھلوں کی زکوٰۃ کا بیان		

متفرق ضروری مسائل	۱۵۴	(۲) فرض غیر معین روزے	۱۸۱	مطلع ابراؤد ہونے کی صورت میں	۲۳۳
صدقہ فطر کا بیان	۱۵۸	(۳) واجب معین روزے	۱۸۲	شوال کے چاند کا ثبوت	
صدقہ فطر کی کیفیت	*	(۴) واجب غیر معین روزے	*	مطلع صاف ہونے کی حالت میں	۲۳۶
صدقہ فطر کا حکم	*	(۵) مسنون روزے	۱۸۳	ہلالی شوال کا ثبوت	
صدقہ فطر واجب ہونے کی شرائط	*	(۶) مستحب روزے	۱۸۵	عید الاضحیٰ اور باقی نو مہینوں کے	۲۳۸
صدقہ فطر واجب ہونے کا سبب اور	۱۶۰	(۷) مکروہ تحریمی روزے	۱۸۴	چاند کا ثبوت	
صدقہ فطر کس کس کی طرف دینا واجب ہے		(۸) مکروہ تنزیہی روزے	۱۸۹	ہینہ کے داخل ہونے کا ضابطہ ثبوت	
صدقہ فطر کے واجب ہونے کا وقت	۱۶۵	روزہ واجب ہونے کا سبب	۱۹۶	کسی کی شہادت پر شہادت دینے سے	۲۳۹
صدقہ فطر ادا کرنے کا وقت	۱۶۶	روزہ کا وقت	۱۹۷	چاند کا ثبوت	
فطرہ کی ادائیگی کا مستحب وقت	۱۶۷	روزہ کا رکن	۱۹۸	رویت ہلال کی خبر عام طور پر پہنچنے	۲۴۲
صدقہ فطر کا رکن	۱۶۸	روزہ کی شرطیں	*	سے چاند کا ثبوت	
صدقہ فطر کی جنس و مقدار	*	روزہ کی نیت کا بیان	۲۰۰	متفرقات	۲۴۳
صدقہ فطر کے مصارف و طہار کی ادائیگی کا طریقہ	۱۷۱	روزہ کی نیت کا حکم	*	رویت ہلال کیلئے اختلاف مطلع	۲۴۷
نوٹ کی شرعی حیثیت اور		روزہ کی نیت کی تعریف اور		معتبر یا نہیں	
اس کے متعلق احکام	۱۷۳	اس کے متعلق مسائل	۲۰۱	تاریخیں و خطا اور دیگر کے ذریعہ	۲۴۹
کتاب الصوم	۱۷۷	روزہ کی نیت کا وقت	۲۰۳	رویت ہلال کا حکم	
روزہ کا بیان	۱۷۸	نیت میں روزہ کا تعین کرنا	۲۰۷	روزے کی سنتیں اور مستحبات	۲۵۱
روزہ کی قرینیت	*	روزہ کی نیت کے متفرق مسائل	۲۱۱	جن چیزوں کو روزہ نہیں ٹوٹا	۲۵۹
روزہ کی تعریف	۱۷۹	یوم الشک کا روزہ	۲۱۸	جو چیزیں روزہ میں مکروہ ہیں اور مکروہ نہیں ہیں	
روزہ کا حکم	*	چاند دیکھنے کا بیان	۲۲۳	جن چیزوں کو روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا	
روزہ کے مشروع ہونے کی حکمت	۱۸۰	چاند دیکھنے کا حکم چاند دیکھنے کی دعا	*	اور کفار و فطوں واجب ہوتے ہیں	۲۷۶
روزہ کی خوبیاں	*	رویت ہلال کا ثبوت	۲۲۸	(۱) کھانا و پینا صورت و معاد دونوں	
روزہ کی اقسام	۱۸۱	مطلع صاف نہ ہونے کی صورت میں	*	طرح ایک ساتھ پایا جانا	
(۱) فرض معین روزے	*	رمضان کے چاند کا ثبوت		(۲) جماع کا حقیقت یعنی صورت و معاد	
		مطلع صاف ہونے کی حالت میں	۲۳۲	دونوں طرح ایک ساتھ ہونا	۲۸۱

۳۸۳	(۳) عمدۃ افطار کرنا	۲۸۳	(۱) کھانا پینا صرف صوفۃ یا صرف منہ یا لہجہ	۳۹۰	(۱۴) جب وقت میں تہجد ہو تو سبھا
۳۸۴	(۴) رمضان دی	۲۸۴	(۲) جل کا حقیقہ نہ پایا جانا یعنی جل	۳۹۱	کرنے والے کی گواہی قبول کرنا نفی
۳۸۵	(۵) اضطراب نہ ہونا	۳۱۰	صرف صوفۃ یا صرف منہ پایا جانا	۳۹۲	کرنے والے کی گواہی قبول نہ کرنا۔
۳۸۶	(۶) روزہ دار کے فعل کا پایا جانا	۳۱۳	(۳) روزہ توڑنے والی چیز کا بلا قصد	۳۹۳	(۱۵) عاری کی لہجہ یعنی عندکے گمان
۳۸۷	(۷) روزہ توڑنے کے بعد کسی ایسے عذر کا	۳۱۵	یعنی خطا صادر ہونا	۳۹۴	سے روزہ توڑ دینا اور پھر اس عذر کا
۳۸۸	لاقی نہ ہونا جس سے روزہ رکھا براج ہو جائے	۳۱۶	(۴) عذر رمضان دی یعنی اگر وہ پایا جانا	۳۹۵	لاحق نہ ہونا۔
۳۸۹	(۸) روزہ توڑنے سے پہلے کسی ایسے عذر کا	۳۱۷	(۵) اضطراب نہ ہونا۔	۳۹۶	عذرات کا بیان جن کی وجہ سے
۳۹۰	لاقی نہ ہونا جس سے روزہ نہ رکھا براج ہو جائے	۳۱۸	(۶) روزہ دار کے فعل کا پایا جانا لیکن	۳۹۷	روزہ نہ رکھنا یا توڑ دینا براج
۳۹۱	(۹) روزہ کا توڑنا رمضان کے	۳۱۹	کفار و واجب ہونے کی کسی شرط کا مستثنیٰ ہونا	۳۹۸	ہونا جائز ہے۔
۳۹۲	حوالی رمضان میں سے ہو	۳۲۰	(۷) روزہ توڑنے کے بعد کوئی ایسا عذر	۳۹۹	(۱۱) مرض
۳۹۳	(۱۰) رمضان کے ادائی روزہ میں نیکیا	۳۲۱	لاحق ہونا جس سے روزہ نہ رکھا براج ہو جائے	۴۰۰	سفر
۳۹۴	رات کے وقت میں واقع ہونا	۳۲۲	(۸) روزہ توڑنے سے پہلے کوئی ایسا عذر لاقی	۴۰۱	جبر و اگر
۳۹۵	(۱۱) روزہ دار کا مکلف ہونا یعنی اس میں	۳۲۳	ہونا جس سے روزہ نہ رکھا براج ہو جائے	۴۰۲	حمل
۳۹۶	دوبلہ وصیت اور ان کی تمام شرطیں پائی جائیں	۳۲۴	(۹) روزہ توڑنے والی چیز کا رمضان کے	۴۰۳	(۱۲) اضلاع (بعضہ پلانا)
۳۹۷	(۱۲) عمدۃ روزہ توڑنا بغیر شہ کے ہو یا	۳۲۵	ادائی روزہ میں واقع نہ ہونا	۴۰۴	بھوک
۳۹۸	شہ کے ساتھ ہو لیکن وہ شہ کا مقام نہ ہو	۳۲۶	(۱۰) رمضان کے ادائی روزہ میں نیکیا	۴۰۵	پیس
۳۹۹	(۱۳) سورج غروب ہونے میں ترقی	۳۲۷	رات میں واقع نہ ہونا۔	۴۰۶	(۱۱) جہاد (قتال عند)
۴۰۰	حالت میں افطار کرنا اور تاخیر نہ کرنا	۳۲۸	(۱۱) روزہ دار کا مکلف نہ ہونا یعنی	۴۰۷	کبر سن (بڑھاپا وضعف)
۴۰۱	(۱۴) وقت میں نیکی حالت میں نفی	۳۲۹	اس میں وجوب اور محبت اور ان کی شرطوں	۴۰۸	احکام قدیم
۴۰۲	کہنے والے کی شہادت پر اعتما کرنا	۳۳۰	میں سے کسی شرط کا نہ پایا جانا۔	۴۰۹	(۱۲) حیض
۴۰۳	(۱۵) علوی اور یقینی عذر کا گمان نہ ہونا۔	۳۳۱	(۱۲) عمدۃ روزہ توڑنا شہ کے موقع پر	۴۱۰	نفاس
۴۰۴	رمضان کا روزہ توڑ دینے کے	۳۳۲	شہ کی وجہ سے ہونا	۴۱۱	بیہوشی
۴۰۵	کفار کا بیان	۳۳۳	(۱۳) طلوع فجر یا غروب آفتاب میں	۴۱۲	جنون
۴۰۶	وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے	۳۳۴	تردد کے وقت سحری یا افطار کرنا اور	۴۱۳	ضیافت
۴۰۷	اور صرف قصدا واجب ہوتی ہے	۳۳۵	شک کی حالت میں تاخیر نہ کرنا۔	۴۱۴	نفل روزہ کے احکام

۳۵۵	نذر صیام یک ماہ و چند ماہ	۳۵۷	۱۰ چیزیں جو اعتکاف میں حرام ہیں اور جو
۳۵۸	دو یا زیادہ دن کے روزوں کی نذر کرنا	۳۵۹	مکروہ ہیں اور جو مکروہ نہیں ہیں
۳۵۸	ایک دن کے روزہ کی نذر کرنا	۳۸۲	متفرق مسائل
۳۵۸	متفرق جزئیات نذر	۳۸۳	شب قبلہ و اس کے احکام
۳۵۸	غیر معلق نذر کو ادا کرنے میں تعجل کرنا	۳۸۵	وجہ تسمیہ
۳۶۲	اعتکاف کا بیان	۳۹۰	فضائل لیلة القدر
۳۶۲	اعتکاف کی تفسیر	۳۹۱	لیلة القدر کے تعین کے متعلق اقوال
۳۶۳	اعتکاف کا ثبوت	۳۹۱	علامات لیلة القدر
۳۶۳	اعتکاف کی اقسام	۳۹۱	احکام لیلة القدر
۳۶۳	اعتکاف کا سبب	۳۹۳	تارخائے لیس، خطا اور ٹیلیفون کے
۳۶۳	اعتکاف کا حکم	۳۹۳	ذریعہ ثبوت ہلال کا حکم
۳۶۳	اعتکاف کا رکن	۳۹۳	رویت ہلال میں ریڈیو وغیرہ
۳۶۳	اعتکاف کی شرطیں	۳۹۳	کی خبر کی مزید تحقیق
۳۶۳	اعتکاف کی خوبیاں	۳۹۳	روزہ میں انجیکشن کا شرعی حکم
۳۶۳	اعتکاف کے آداب	۳۹۳	میام اربعین (چغہ) کی حقیقت اور اس کا حکم
۳۶۳	جن چیزوں سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے	۳۹۳	تتمت
۳۶۳	ہر ادا جن چیزوں سے فاسد نہیں ہوتا ہے	۳۹۳	

سوال: کیا زکوٰۃ کے حساب کیلئے قری مہینوں کا حساب ضروری ہے یا انگریزی مہینوں کے حساب سے نکالی جاسکتی ہے اگر کوئی شخص ان انگریزی مہینوں سے حساب لگاتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے مجھ پر دو مہینوں کا حساب انگریزی مہینوں کے حساب سے لکھا ہے کیا یہ درست ہے کہ زکوٰۃ صحیح ادا ہو جائے۔

جواب: (مستقل از قلمی قری حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب یونیورسٹی حلیہ) قری مہینوں کا حساب ضروری ہے اگر قری مہینوں سے حساب کرنے میں کوئی دشواری ہے تو شمسی مہینوں کے حساب سے ادا کریں لیکن چھتیس سال میں ایک سال کی مزید زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہو گا کیونکہ چھتیس سال میں دو قری مہینوں کا ایک سال کا فرق پڑ جاتا ہے سیدھی بات یہی ہے کہ زکوٰۃ کا حساب قری مہینوں سے کیا جائے۔

(نوٹ از مؤلف کتاب) اگر بار مجبوری شمسی مہینوں کے حساب سے زکوٰۃ دیں تو یہ سال دشمن کی زکوٰۃ ادا کر دیا کریں اور حساب کچھ زیادہ ہی سبباً کریں تو بہتر ہے اس طرح سے امید ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں کمی نہیں رہے گی۔ جناب مفتی ولی حسن صاحب ٹوکی مظاہر اعلیٰ جناب قاری فتح محمد صاحب پانی پتی مظاہر اعلیٰ سے زبانانی گفتگو کے ذریعہ یہی معلوم ہوا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

عمدة الفقہ

کتاب الزکوٰۃ

از

حضرت مولانا سید زوار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ

مؤلف :

عمدة الفقہ، زبدة الفقہ، عمدة السلوک، حضرت مجدد الف ثانیؒ، انوار معصومیہ، مقامات فضیلة،

حیات معینیہ اور ریڈیو تقاریر وغیرہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دیباچہ

الحمد للہ الواحد الاحد الصمد المتفرد فی ذاتہ وصفاتہ فلا مثل لہ ولا ند لہ ولم یکن لہ کفو احد، الذی نور
قلوبنا بنور الیقین وشرح صدورنا بقول الحق المبین وامرنا بالاعتصام بالحبیل المتین واراد الخیر لمن فقہہ فی الدین، والصلوۃ و
السلام علی من ارسلہ رحمۃ للعالمین وجعلہ امام المرسلین وخاتم النبیین، ارسلہ الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا وایا الی اللہ
باذنہ وسراجا منیرا وانزل علیہ القرآن العظیم ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان واعطاه جوامع الکلم وانطقہ
بالہدی والحکمۃ سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا محمد بن المحطف احمد بن المحبب علیہ السلام علی آلہ الطاہرین و
اصحابہ البہرۃ المتقین الذین ہم مصابیح المہتدین وعلی من تبعہم باحسان الی یوم الدین لاسیما الائمة المجتہدین
خصوصا علی افضلہم واعلمہم الامام الاعظم سیدنا ابی حنیفۃ النعمان بن ثابت واعوانہ واتباعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم
اجمعین ورضوانہ صلوة وسلاما دائما آمین ما بنتت نجوم الارضین وكانت النجوم فی السماء ساجدین۔ اما بعد
مؤلف کتاب ہذا احقر الامام فقیر حقیر لا شئی یتیم لان خاکسار زوار حسین بن سید احمد حسین ترمذی خفی نقشبندی مجددی غیاث الشریع
وغفرلہ ولوالدیہ عرض کرتا ہے کہ کتاب ہذا عمدۃ الفقہ کا حصہ اول مشتمل بر کتاب الایمان وکتاب الطہارۃ وحصہ دوم مشتمل بر کتاب الصلوۃ
ادارۃ مجددیہ ناظم آباد کراچی سے شائع ہو کر ہر برہنہ ناظرین ہو چکے۔ اب حصہ سوم جس میں کتاب الزکوۃ وکتاب الصوم مفصل و
جامع طور پر مذکور ہے ادارۃ مذکورہ کی جانب سے ہدایت سابقہ نہایت پاکیزہ خط میں عمدہ و مفید کاغذ پر طبع ہو کر پیش خدمت ہے،
امید ہے کہ جس طرح حصہ اول و دوم کو ناظرین کی جانب سے شرف قبولیت حاصل ہوا ہے حصہ سوم بھی ہوا میں خواہ میں مقبول ہو کر
مؤلف و ناشر و معاونین و ناظرین کے لئے حصول سعادت و رزق کا وسیلہ بنے گا، آمین۔

زکوۃ کا بیان قرآن مجید میں جگہ جگہ نماز کے ساتھ مذکور ہے اس لئے اکثر محدثین و فقہائے کرام نے اپنی تصنیفات میں نماز کے
بعد متصل ہی زکوۃ کا بیان درج فرمایا ہے اس کے بعد صفحہ کا بیان درج کیا ہے، کتاب ہذا میں بھی اسی ترتیب کو اختیار کیا گیا ہے۔

جیسا کہ حصہ دوم کے دیباچہ میں ذکر کیا گیا تھا کہ حصہ اول و دوم میں ان کتابوں کا حوالہ نہیں دیا جاسکا جن سے یہ مسائل لئے گئے
ہیں اور اس کی اہمیت کا احساس بعض احباب کے توجہ دلانے سے اس وقت ہوا جبکہ حصہ دوم کا بیشتر حصہ لکھا جا چکا تھا اور اس کو تہائی
کا تذکر اس وقت شکل تھا اس لئے اس وقت یہی مناسب معلوم ہوا کہ حصہ سوم اور اس کے بعد کے حصوں میں حوالجات کا التزام کیا جائے
اور حصہ اول و دوم کی طبع ثانی کے وقت بتوفیق الہی نظر ثانی کے ساتھ حوالجات کی کمی کا بھی تذکر کر دیا جائیگا واللہ اعلم بالصواب

چنانچہ حصہ سوم میں تاخیر مسائل کو رد مؤلف کے ساتھ حاشیہ میں نمبر وار درج کر دیا ہے تاکہ ناظرین کو جب کسی مسئلہ کے متعلق ثبوت و تحقیق و مزید تفصیل کی ضرورت پیش آئے کتب محمولہ کی طرف رجوع کر کے اطمینان کر سکیں، جملہ مسائل و جزئیات کو نہایت حزم و احتیاط کے ساتھ درج کیا گیا ہے اور مستند مفتی بہ اقوال کی حتی الامکان وضاحت کر دی گئی ہے، اکثر مسائل کی فقہی توجیہات و تعلیلات ساتھ ساتھ درج کر دی گئی ہیں تاکہ اگر عوام متعلقہ فقہی مسئلہ معلوم کر کے مستفید ہو سکیں تو خواص و اہل علم حضرات توجیہ و تعلیل سے استفادہ کرتے ہوئے عقلی و نقلی طور پر مسئلہ کی صحت کا اطمینان کر سکیں، اس لحاظ سے یہ کتاب جس طرح عوام کے لئے مفید ہے اہل علم و خواص کے لئے بھی نہایت مفید ثابت ہوگی بلکہ متعدد طالب علم دین کے لئے اس عام فہم کتاب کا مطالعہ بہت ہی مفید اور ان کے فقہی ذہن کے ارتقاء کا باعث ہوگا، حواشیات کے لئے جو مرزا استعمال کئے گئے ہیں ان کی تفصیل ذیل کی جدول سے واضح ہے۔

نمبر شمار	رد	کتاب کا پورا نام	مصنف
۱	بحر	البحر الرائق شرح كنز الدقائق	علامہ شیخ زین الدین الشہیرا بن نجیم قدس سرہ العزیز
۲	منہ	منہ الخالق علی البحر الرائق	علامہ محمد امین الشہیرا بن عابد بن شامی قدس سرہ العزیز
۳	نور	نور الايضاح	علامہ شیخ حسن بن علی الشرنبلالی قدس سرہ العزیز
۴	م	مراقی الفلاح	امام و فقیہ شیخ حسن بن عمار بن علی الشرنبلالی الحنفی قدس سرہ العزیز
۵	ط	طحاوی علی مراقی الفلاح	علامہ الدہر شیخ احمد بن محمد بن سلیم الطحاوی الحنفی قدس سرہ العزیز
۶	در	در المختار	علامہ مولانا محمد علاؤ الدین الحنفی بن شیخ علی حنفی قدس سرہ العزیز
۷	در المنتقى	در المنتقى فی شرح المستقى	ایضاً
۸	ش	رد المختار علی الدر المختار المعروف بقاوی شامی	علامہ سید محمد امین الشہیرا بن عابد بن شامی قدس سرہ العزیز
۹	مجمع	مجمع الانہری فی شرح متقی البہر	علامہ شیخ عبدالرحمن بن شیخ محمد بن سلیمان المدنی شیخ زاہد قدس سرہ العزیز
۱۰	الہدایہ	الہدایہ	شیخ الاسلام امام برہان الدین ابوالحسن علی بن ابی بکر المرغینانی قدس سرہ العزیز
۱۱	فتح	فتح القدیر	شیخ امام اکمال الدین محمد عبدالواحد بن عبدالحمید بن مسعود الحنفی بن ہمام قدس سرہ العزیز
۱۲	بدائع	بدائع الصنائع	امام علاؤ الدین ابی بکر بن مسعود الکاسانی الحنفی قدس سرہ العزیز
۱۳	ع	فتاویٰ الہندیہ المعروف بقاوی عالمگیری	مصنف علماء ہند بامیر سلطان اویٹک زین العابدین شہید شاہ ہند قدس سرہ العزیز
۱۴	اجار	اجار علوم الدین	امام ابو حامد محمد بن محمد الغزالی قدس سرہ العزیز
۱۵	التاج	التاج جامع للاصول فی احادیث الرسول	شیخ منصور علی ناصف
۱۶	جمع الفتاویٰ	جمع الفتاویٰ عن جامع الاصول و مجمع الزوائد	امام محمد بن محمد بن سلیمان قدس سرہ العزیز
۱۷	عرف	العرف الشذی علی جامع العربی	علامہ مولانا سید انور شاہ صاحب قدس سرہ العزیز محمد بن محمد بن مولانا محمد جبار قدس سرہ

۱۸	منظہری	تفسیر مظہری	بیہقی دہقان مولانا قاضی شہار احمد صاحب پانی پتی قدس سرہ العزیز
۱۹	غایۃ الاچٹا	غایۃ الاوطار ترجمہ و شرح اسد در مختار	مولانا خرم علی صاحب مولانا محمد احسن صدیقی نافووی قدس سرہ العزیز
۲۰	مظاہر	مظاہر حق ترجمہ و شرح اسد مشکوٰۃ شریف	مولانا قطب الدین صاحب شاہجہاں آبادی قدس سرہ العزیز
۲۱	حیات	حیات الصالحین (فارسی)	محدث و فقیہ جناب مخدوم محمد ہاشم شمشوری قدس سرہ العزیز

ان کے علاوہ اردو کی بعض مشہور کتب بیہقی زیور و بہار شریعت و علم الفقہ وغیرہ سے بھی بعض مسائل لئے گئے ہیں۔ (مؤلف)

کتاب ہذا کی خصوصیات مطالعہ کے بعد ہی معلوم ہو سکیں گی تاہم چند خصوصیات درج ذیل ہیں:-

(۱) حسب سابق مسائل کی ترتیب منطقی و نفسیاتی ہے، جہانگ حاصل ہو سکا ہر مسئلہ کی پوری پوری تفصیل یکجا درج کی گئی ہے ذیلی عنوانات قائم کیے ان کے متعلق مسائل کو یکجا کر دیا گیا ہے، عبارات کے اغلاق و ابہام کو حتی الامکان دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے اکثر مسائل کے ساتھ فقہی تحلیل و توضیحات بیان کر دی گئی ہیں تاکہ طالبان علم فقہ کے لئے مفید ہو اور علمائے کام تحلیل و توضیح کے ذریعہ مسئلہ کی صحت کا اندازہ کر سکیں، بعض جگہ اختلاف فقہاء بیان کرنے کے بعد مجمع و مفتی یہ قول بیان کر دیا ہے تاکہ ضعیف و غیر مفتی یہ قول اور مجمع و مفتی یہ ہیں نیز جو کے اور بعض جگہ صرف مفتی یہ و مجمع قول درج کر کے لکھ دیا ہے کہ اسی پر قوی ہے یا یہی مجمع ہے وغیرہ اس میں اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ اس کے بالمقابل ضعیف قول یا اقوال بھی ہیں۔

(۲) ہر مسئلہ کی جس قدر عبارت جس کتاب سے لی گئی ہے اس کا حوالہ حاشیہ میں دیدیا ہے جہاں کئی کتابوں کے حوالے دیئے گئے ہیں ان میں پہلی کتاب کی اصل عبارت لی گئی ہے اور دوسری جن کتابوں کا حوالہ دیا ہے ان میں بھی وہ مسئلہ قدرے اختلاف عبارت کے ساتھ موجود ہے ایک ہی مسئلہ میں متعدد کتابوں کا حوالہ اس لئے دیا گیا ہے کہ مسئلہ کی صحت میں قوت پیدا ہو جائے جہاں کہیں اصل کتابوں کی عبارتوں میں تغیر و تبدل کی ضرورت محسوس ہوئی معمولی تغیر و تبدل و تصرف سے کام لیا گیا ہے تاکہ مسئلہ پوری طرح ایک ہی جگہ پر واضح ہو جائے اور حوالہ میں بھی تغیر و تصرف و تبدل وغیرہ الفاظ کے ساتھ اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے لیکن اصل مفہوم میں حتی الامکان اپنی طرف سے کوئی تغیر و تصرف نہیں کیا گیا، اگر کئی کتابوں کی عبارت ملا کر مسئلہ ایک جگہ لکھا گیا ہے تو اس کیلئے سلفظاً کالفاظ استعمال کیا گیا ہے۔

(۳) مسائل حاضرہ پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کی گئی ہے مثلاً اگر کسی نوٹوں کے ذریعہ زکوٰۃ کی یاد دہانی، ہلدی پٹ فشنگی رقم پنکھ کا دھوب کب کر ہے، خدا تار و اتریس و سیلفون و ریڈیو وغیرہ کے ذریعہ شہادت و بیعت ہلال کا حکم، روزے کی حالت میں بیکیش لگوانے کا حکم وغیرہ۔

(۴) اس کتاب میں حسب ذیل عنوانات کے مسائل کا بے شمار ذخیرہ ہے جو ترتیب کی جرت و تفصیل کے اعتبار سے دیگر کتب فقہ سے ممتاز ہے۔ اسلام میں زکوٰۃ کا نظام اور اس کے محاسن، شرائط فرضیت زکوٰۃ، ادا کرنے کی شرائط یعنی نیت، مال و ادائے زکوٰۃ کا وقت، سائے یعنی چونے والے جانوروں کی زکوٰۃ اور حرن سائے جانوروں میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، سونا چاندی و اموال تجارت کی زکوٰۃ، اموال منار کی تفصیل عاشر یعنی راستوں پر محصول و وصول کرنے والوں کا بیان، کان اور ذینہ، عشر یعنی زراعت و پھلوں کی زکوٰۃ اور بیوت الاموال، مصارف زکوٰۃ کی ذیلی عنوانات کے تحت تفصیل، صدقہ الفطر، روزے کے اقسام، رویت ہلال، اختلاف مطالع معتبر ہے یا نہیں، روزے کے منن و مستحبات

مکروہات، مفسدات صوم کی وہ صورتیں جن سے کفارہ لازم ہوتا ہے پندرہ شرائط وجوب کفارہ کے تحت درج ہیں اور جن صورتوں میں صرف قضا لازم ہوتی ہے یہ بھی پندرہ شرائط بالمقابل شرائط کفارہ کے تحت سرچ ہیں تاکہ ذہن میں مفسدات صوم کی ایک فقہی ترتیب مرتب ہو جائے، روزہ توڑ دینے کے کفارہ کا مفصل بیان، عذرات جن سے روزہ نہ رکھنا یا توڑ دینا مباح ہو جائے، نفلی روزہ کے احکام، نذر کے روزہ، اختلاف اور شب قدر کا بیان۔

غرض کہ کتاب کبیر لحاظ سے جامع بنانے کی کوشش کی گئی ہے اور کتاب کی تالیف و ترتیب اور عبارت کی تسہیل و تیسلیس میں کافی جدوجہد صرف کی گئی ہے مسائل کے سمجھنے میں جہاں کہیں دشواری پیش آئی علمائے کرام کی طرف رجوع کر کے ان کو حل کیا گیا ہے، اس کے باوجود اپنی کوتاہیوں اور خامیوں پر نظر ہے اور اپنی بے ماگی اور کم علمی و کم فہمی کا اقرار ہے اتنی بڑی کتاب میں مجھ جیسے سچچدان نااہل و ناکارہ سے اغلاط کا سرزد ہو جانا ناگزیر ہے اسکے ناظرین و علمائے کرام کی خدمت میں عرض ہے کہ کتاب ہذا میں جہاں کہیں اغلاط پائیں ان کا ذکر کر کے بعد تحقیق و مراجعت کتب فن اس خاکسار کو صحیح صورت سے مع حوالہ کتب مطلع فرمائیں تاکہ آئندہ اشاعت میں ان کی اصلاح کی جاسکے اور اگر وہ اغلاط ایسی اور اس قدر ہوں کہ جن کا اصلاح ناممکن ہے طبع اول شائع کرنا فروری ہوا تو وہ بھی شائع کیا جاسکے گا۔

یہ عاجز مخمزی جناب مفتی ولی حسن صاحب ٹنکی مدظلہ العالی و جناب ڈاکٹر مولانا مفتی محمد منظر بقا صاحب مدظلہ العالی و دیگر حضرات کا تیر دل سے شکر گزار ہے کہ کتاب ہذا کی تالیف کے سلسلہ میں مسائل کے حل اور عربی عبارات کے سمجھنے میں اکثر مواقع پر ان حضرات کی ہمداد شامل حال رہی ہے اور حصہ اول و دوم کے دیباچہ میں یہ عاجز اس امر کے اظہار سے قاصر رہا ہے۔ مخدومی و مخمزی جناب پیر محمد ہاشم جان صاحب مجددی مدظلہ العالی ساکن منڈوسا میں داد کا بھی تیر دل سے شکر گزار ہے کہ انھوں نے جناب مخدوم محمد ہاشم ٹھٹھی قدس سرہ السامی کی کتاب حیات الصائمین کا نایاب قلمی نسخہ عنایت فرمایا جس سے اس کتاب کی تالیف میں کافی مدد ملی گئی ہے۔ دیگر جن حضرات نے اس کتاب کی طباعت و نشر و اشاعت میں جس قسم کی بھی سعی و معاونت فرمائی ہے ان کا بھی یہ عاجز دل سے شکر گزار ہے اور ان سب حضرات کے لئے دعا گو ہے کہ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے سب کو سعادت و اربین سے مشرف فرمائے اور دونوں جہان میں پورا پورا اجر و ثواب نصیب فرمائے۔ آمین۔

نیز ناظرین۔ یہ بھی خاکسار کی درخواست ہے کہ دعائے خیر کی یاد سے برام شاد فرماتے رہیں۔

ہر کہ خواند دعا طبع دارم زانکہ من بندہ گنہگارم

خصوصاً ایمان پر قائم باخیر مومن کی دعا کا ہر وقت ہر مسلمان سے امید وار ہوں، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین۔

اللهم ثبت قلوبنا على الايمان وتوفنا على الاسلام وارزقنا شفاعته خيرا لا نأمن عليه وعلى المافضل الصلوات و اكمل التحيات و ادخلنا بها جحى الله عليه وسلم دارك دار السلام تباركت ربنا و تعاليت يا ذا الجلال و الاكرام، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم و تب علينا انك انت التواب الرحيم و اغفر لنا انك انت الغفور الرحيم، و صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعين و برحمتك يا ارحم الراحمين ۛ

اسلام میں زکوٰۃ کا نظام اور اس کے محاسن

قرآن میں نظام زکوٰۃ معتمد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب دہلوی مدظلہ العالی کراچی سے ملخصاً اخذ کیا گیا اور آخر میں تھوڑا سا اضافہ کیا گیا ہے، (مؤلف)

اسلام میں زکوٰۃ کا حکم زکوٰۃ ایک مالی فرائض اور عبادت ہے جو پچھلے تمام انبیاء علیہم السلام کی شریعتوں میں بھی ایک دینی فرائض کی حیثیت سے جاری رہی ہے، اگرچہ نصاب زکوٰۃ، مقدار زکوٰۃ، مصرف زکوٰۃ کی صورتیں مختلف رہی ہیں مگر ان کی راہ میں اپنے مال کا کچھ حصہ خرچ کرنے کی فدیہ مشترک سب میں یکساں ہے، صحیح یہی ہے کہ شریعت اسلام میں نماز کے ساتھ ساتھ ہی زکوٰۃ بھی فرض ہوئی ہے، پورے قرآن مجید میں اقیما الصلوٰۃ کے ساتھ ہی واؤا الزکوٰۃ کا ذکر بھی بتلاتا ہے خصوصاً ان سورتوں میں جو ہجرت سے پہلے مکہ معظمہ میں نازل ہوئیں نماز کے ساتھ ہی زکوٰۃ کا حکم بھی موجود ہے۔ سورۃ المائدہ جو نزول قرآن کی ابتدائی سورتوں میں سے ہے اس میں بھی اقیما الصلوٰۃ واؤا الزکوٰۃ موجود ہے۔ تفسیر منطوی میں ہے کہ زکوٰۃ کے تفصیلی احکام نازل ہونے سے پہلے صحابہ کرام کی یہی عادت تھی کہ جو کچھ کماتے اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد جو کچھ بچ جاتا وہ سب صدقہ کر دیتے تھے اور ہر شخص اپنی زکوٰۃ خدا کا کرنا تھا پھر سورۃ توبہ کی یہ آیت نازل ہوئی حَذِّثْ اَمْوَالِہِمۡ صَدَقَۃً لِّطَهْرِ مَنۡہُمۡ وَتَزَكَّوْا وَصَلِّ عَلَیْہِمْ اَلَا بِیۡ (یعنی آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ وصول کیجئے جس کے ذریعہ آپ ان کو پاک صاف کر دیں گے اور ان کے لئے دعا کیجئے، بلاشبہ آپ کی دعا ان کے لئے موجب اطمینان ہے اور اللہ تعالیٰ ثواب سنتا اور خوب جانتا ہے) اس آیت کے نازل ہونے کے بعد زکوٰۃ وصول کرنا اور اس کے مصرف پر خرچ کرنا اسلامی حکومت کا فرائض قرار دیا گیا۔

جمہور مفسرین کے نزدیک صحیح یہ ہے کہ مستقل حکم ہے جس کے ذریعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کے اموال کی زکوٰۃ و صدقات جمع کرنے اور پھر قرآن کریم کے بتائے ہوئے مصارف میں خرچ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، اکثر مفسرین نے اسی کو ترجیح دی ہے، یہاں تک کہ پھر ہی امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کا اس پر اتفاق ہے کہ اس آیت میں خطاب اگرچہ خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے مگر حکم ناپ کے ساتھ مخصوص ہے اور نہ آپ کے زمانہ کے ساتھ محدود ہے بلکہ ہر وہ شخص جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم مقام مسلمانوں کا امیر ہوگا اس حکم کا مخاطب اور مامور ہوگا اور اس کے فرائض میں داخل ہوگا کہ مسلمانوں کی زکوٰۃ و صدقات وصول کرنے پھر اس کے مصرف پر خرچ کرنے کا انتظام کرے۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ابتدائی زمانے میں جو انھیں زکوٰۃ پر جہاد کرنے کا واقعہ پیش آیا اس میں بھی زکوٰۃ

دینے والے کچھ وہ لوگ تھے جو حکم کھلا اسلام سے باغی اور مرتد ہو گئے تھے اور کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے تھے مگر زکوٰۃ دینے کا بہانہ یہ کرتے تھے کہ اس آیت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے زکوٰۃ و صدقات وصول کرنے کا حکم آپ کی حیات تک تھا ہم نے اس کی تعمیل کی، آپ کی وفات کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کیا حق ہے کہ ہم سے زکوٰۃ و صدقات طلب کرے، اور شروع شروع میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان پر جہاد کرنے سے اسی لئے تردد پیش آیا کہ یہ مسلمان ہیں ایک آیت کی آڑ لے کر زکوٰۃ سے بچنا چاہتے ہیں اس لئے ان کے ساتھ وہ معاملہ کیا جائے جو عام مرتدین کے ساتھ کیا جاتا ہے، مگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پھر جزم اور عزم کے ساتھ فرمایا کہ ”جو شخص نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا ہم اس پر جہاد کریں گے“ اس میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ جو لوگ زکوٰۃ کے حکم کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص قرار دیتے ہیں اور آپ کے بعد اس کے ساقط ہونے کے قائل ہیں وہ کل کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نماز بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص تھی کیونکہ قرآن کریم میں یہ آیت بھی آئی ہے اَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ اللّٰهِ الثَّمَنُ الْاَلٰیہ جس میں نماز کے قائم کرنے کے مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں مگر جس طرح اس آیت نماز کا حکم پوری امت کے لئے عام ہے اور اس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہونے کی غلط تاویل ان تاویل کرنے والوں کو کفر سے نہیں بچا سکتی اسی طرح آیت اخذ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً کی تاویل ان کو کفر و ارتداد سے نہیں بچائے گی۔

فادق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے تردد کی وجہ ایک حدیث سے پیش کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم کیا گیا کہ میں لوگوں سے اس وقت تک جہاد کرتا رہوں جب تک وہ لا الہ الا اللہ کہیں اور جب وہ اس کلمہ کے قائل ہو جائیں تو اپنی جان و مال کو محفوظ کر لیں گے مگر یہ حق کے موافق ان کی جان و مال میں کوئی تصرف کرنا پڑے تو وہ اس کے منافی نہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو سن کر فرمایا کہ اس میں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اِلَّا بِحَقِّهَا کی قید لگا کر یہ بتلادیا ہے کہ کسی حق کی بنیاد پر ان کے جان و مال میں تصرف کیا جاسکتا ہے اور جس طرح نماز جسمانی حق ہے اسی طرح زکوٰۃ مالی حق ہے اس لئے ہم اس حق کی مخالفت کی وجہ سے جہاد کرتے ہیں۔ اس پر فادق اعظم رضی اللہ عنہ کا اطمینان ہو گیا اور باجماع صحابہ ان لوگوں کے خلاف جہاد کیا گیا،

لیک روایت میں اس حدیث کے یہ الفاظ بھی منقول ہیں کہ مجھے لوگوں سے جہاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے جب تک وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے قائل نہ ہو جائیں اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کے پابند نہ ہو جائیں، اس روایت میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے قول کی تائید موجود ہے، امام قرطبی اور ابن العربی نے لکھا ہے کہ ان لوگوں کا یہ استدلال کہ یہ آیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس یا عہد مبارک کے ساتھ مخصوص تھی استدلالی باطل، گمراہی اور دین کے ساتھ کھیل کے مترادف ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں باتفاق ائمہ تفسیر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر اسلامی خلیفہ و امیر کے لئے یہ حکم ہے کہ مسلمانوں کی زکوٰۃ و صدقات وصول کرنے اور اس کے مصرف پر خرچ کرنے کا انتظام کرے، یہ اس کا فریضہ منصبی ہے۔

زکوٰۃ حکومت کا ٹیکس نہیں بلکہ عبادت ہے

قرآن کریم کی آیت **خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ** بھائی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ زکوٰۃ صدقات کوئی حکومت

کا ٹیکس نہیں ہے جو عام حکومتیں نظام حکومت چلانے کے لئے وصول کیا کرتی ہیں بلکہ اس کا مقصد خود اصحاب اموال کو گناہوں سے پاک کرنا ہے اور زکوٰۃ صدقات وصول کرنے سے درحقیقت روزانہ ہوتے ہیں ایک فائدہ خود صاحب مال کا ہے کہ اس کے اندر سے وہ گناہوں سے اور مال کی حرص و محبت سے پیدا ہونے والی اخلاقی بیماریوں کے جراثیم سے پاک صاف ہو جاتا ہے، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعہ قوم کے اس ضعیف عنصر کی پرورش ہوتی ہے جو خود اپنی ضروریات ہیا کرنے سے مجبور یا قاصر ہے جیسے یتیم بچے، بیوہ عورتیں، یتیم خانے، معذور مرد و عورتیں اور عام فقرا و مساکین وغیرہ، لیکن قرآن حکیم نے لفظ تطہرہم و تزکیہم بھائی صرف پہلا فائدہ بیان کرنے پر اکتفا کر کے اس طرف بھی اشارہ کر دیا کہ زکوٰۃ صدقات کا اصل مقصد پہلا ہی فائدہ ہے دوسرا فائدہ اس سے ضمنی طور پر حاصل ہو جاتا ہے اسی لئے اگر بالفرض کسی جگہ یا کسی وقت کوئی یتیم، بیوہ، فقیر، مسکین موجود نہ ہو تب بھی اصحاب اموال سے زکوٰۃ کا حکم ساقط نہیں ہوگا کیونکہ یہ ایک مالی حق اور عبادت ہے جیسے

نماز و روزہ جماعتی عبادت ہیں، البتہ اس امت کے فقرا و مساکین کے لئے اس کا استعمال جائز کر دیا گیا ہے جو اس امت مرحومہ کی خصوصیات میں سے ہے جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دوسرے انبیاء (علیہم السلام) پر چھ خصوصیتیں حاصل ہیں ان میں سے ایک یہ بھی فرمایا کہ میرے لئے اموال غنیمت حلال کر دیئے گئے ہیں، (اس سے پہلے امتوں میں تمام اموال غنیمت کو آگ سے جلانے کا دستور تھا) یہی معاملہ دوسرے صدقات واجبہ زکوٰۃ و عشر وغیرہ کا ہے۔

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے **ذَرْنِي أَمْوَالِهِمْ حَتَّىٰ مَعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ** (یعنی مقدار زکوٰۃ کا تعین ان کے مالوں میں فقرا و مساکین کے لئے مقررہ حق ہے) اس آیت مبارکہ میں دو باتیں بتلائی گئی ہیں

اول یہ کہ زکوٰۃ فقرا و مساکین کا حق ہے ان پر کوئی اختیار یا احسان نہیں ہے دوسرے یہ کہ اس حق کی مقدار اللہ تعالیٰ کے نزدیک متعین ہے کسی کو اس میں بڑھانے گھٹانے کا حق کسی زمانہ اور کسی حال میں نہیں ہے لیکن اس آیت میں اس بات کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ وہ مقدار متعین کیا ہے، جس طرح قرآن کریم نے نماز کے متعلق چند اصولی ہدایتیں دے کر اس کی ادائیگی کی ساری تفصیلات کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ فرما دیا اور آپ نے وحی کے ذریعہ سے معلوم کر کے اپنے قول و فعل سے اس کی پوری تفصیلات سمجھائیں اسی طرح زکوٰۃ کے معاملہ کی تمام تفصیلات بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد فرمائی گئیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اتنا اہتمام فرمایا کہ زکوٰۃ کا نصاب اور مقادیر زکوٰۃ کو زبانی بیان کر دینا کافی نہ سمجھا بلکہ تحریر کر کے لکھ کر ان کے حوالہ فرمایا اور یہی تحریریں پوری امت کیلئے زکوٰۃ کا قانون بنیں اور پھر نظام زکوٰۃ جاری فرمایا، صد وصول کرنے کیلئے عاقلین صدقہ کا تقرر فرمایا جو تحریر کردہ ہدایات کے مطابق زکوٰۃ صدقات وصول کر کے بیت المال میں جمع کرتے اور بیت المال سے ان مصارف پر خرچ کیا جاتا تھا جو سورۃ توبہ کی ایک آیت میں تفصیل سے بیان ہوئے ہیں (مصارف کا بیان اس کتاب میں آگے آئے گا)۔

زکوٰۃ کس مال میں واجب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی ہر ملک اور ہر مال پر زکوٰۃ عائد نہیں فرمائی بلکہ چند قسم کے اموال کو زکوٰۃ کے لئے مخصوص فرمایا مثلاً سونا، چاندی، اموال تجارت، زرعی زمین کی پیداوار اور معادن و کما زبانی وہ چیزیں جو زمین کی مختلف کانوں سے نکلتی ہیں یا کوئی قدیم دھنہ اور خزانہ جو زمین سے برآمد ہو، مویشی، ان میں سے اکثر اقسام کے متعلق تو خود قرآن کریم نے تصریح فرمادی ہے مثلاً سونے چاندی کے بارے میں سورہ توبہ کی آیت ۳۵ میں ارشاد: **وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُوهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ** اس آیت میں سونے چاندی پر زکوٰۃ فرض ہونا اور اس کے نہ دینے کی صورت میں جہنم کا عذاب ہونا صریح طور پر مذکور ہے اور چونکہ سونے چاندی کے الفاظ عام وارد ہوئے ہیں اس لئے حکم یہ ہے کہ سونا اور چاندی خواہ کسی صورت میں ہو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی خواہ سونے چاندی کے ٹکڑے ہوں یا درہم و دینار گنتی درو پیہ ہوں یا زیور کی صورت میں ہوں، اموال تجارت اور زرعی زمین سے پیدا ہونے والی چیزوں اور کانوں و خزانوں سے حاصل ہونے والے اموال کے متعلق زکوٰۃ کا فرض ہونا سورہ بقرہ کی ایک آیت میں بیان فرمایا ہے وہ آیت یہ ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ مِنْ طِبَابَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمَا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْهُ** (کا ترجمہ بقرہ آیت ۲۶۷) (یعنی اے ایمان والو! اپنی پاکیزہ کمائی میں سے اور اس چیز میں سے جو ہم نے تمہارے لئے زمین سے نکالی ہے خرچ کرو) امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں فرمایا کہ اس آیت میں لفظ کسب (کمائی) آیا ہے اور کسب اس چیز کو کہتے ہیں جو محنت و مشقت سے حاصل ہو اس لئے اس لفظ کسب میں وہ مال بھی داخل ہے جو کسی نے اپنی محنت مزدوری کے ذریعہ سے حاصل کیا ہو اور اموال تجارت بھی جن کو محنت و مشقت کے ذریعہ حاصل کیا جاتا ہے اور وہ مال بھی جو میراث میں ملا ہو کیونکہ وہ اگرچہ وارث کی بلا واسطہ کمائی نہیں ہے مگر اس کے مورث کی کمائی ہے جو ایک حیثیت سے اسی کی کمائی کہی جاسکتی ہے اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے زمین سے پیدا کی ہیں ان میں زرعی زمین اور باغات کی پیداوار بھی داخل ہے اور معادن یعنی کانوں سے نکلنے والی سب دھاتیں اور مختلف چیزیں بھی اور وہ دھنہ و خزانہ بھی جو کسی زمین سے برآمد ہو اور زرعی زمین اور باغات اور معدنوں کی پیداوار کے متعلق ایک مستقل آیت بھی سورہ انعام میں یہ ہے **وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَأْذَنَ إِلَىٰ رَبِّهِ** (یعنی کہتے اور معدنوں کے پھلوں کا حق ان کے کاٹنے کے دن ادا کرو) قرطبی نے اس بن مالک، ابن عباس، طاؤس اور حسن بصری رضی اللہ عنہم سے نقل کیا ہے کہ اس سے مراد وہ زکوٰۃ ہے جو زرعی زمینوں وغیرہ کی پیداوار پر عائد ہوتی ہے اور مویشی (ساتھ جانوروں) پر زکوٰۃ کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مستقل صیغہ میں لکھوا کر سنرت عمرو بن خرم وغیرہ صحابہ کرام کو سپرد فرمایا تھا۔

جن اموال پر زکوٰۃ عائد کی گئی ہے ان میں بھی ایسا نہیں کیا کہ ہر قلیل و کثیر پر زکوٰۃ فرض کر دی جائے بلکہ ان کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص مقدار مقرر فرمائی ہے جس کو فقہاء کی اصطلاح میں نصاب کہا جاتا ہے مثلاً چاندی کیلئے دو سو درہم نصاب مقرر فرمایا جس کا وزن ہمارے مروجہ اوزان کے اعتبار سے باون تولہ چھ ماشہ پانچ رتی ہوتا ہے اور سونے کے لئے بیس مثقال کا نصاب متعین فرمایا جو ہمارے مروجہ وزن کے اعتبار سے سات تولہ چھ ماشہ ہوتا ہے اور اموال تجارت کا نصاب بھی چونکہ قیمت ہی کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے اس لئے اس کا نصاب بھی سونے چاندی کا نصاب ہوگا (ہر ایک ذرا اب

کی پوری تفصیل اس کتاب میں آگے آئے گی۔

نظامِ زکوٰۃ کا دوسرا بنیادی قاعدہ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ نصاب کا مالک ہونے کے بعد جب تک کسی مال پر سال پورا نہ ہو جائے اس وقت تک اس میں زکوٰۃ عائد نہیں ہوگی اور سال کے ختم پر جتنا مال اس وقت اس کی ملک میں موجود ہوگا اس کی زکوٰۃ لی جائیگی۔ مقدارِ زکوٰۃ کا تعین عین عقل و حکمت کے مطابق اس اصول پر ہوا ہے کہ جس مال کی تخلیق براہِ راست دستِ قدرت سے ہوئی ہو اور اس کی پیداوار میں انسان کا کوئی دخل نہیں اس میں مقدارِ زکوٰۃ سب سے زیادہ لگی گئی اور پھر جس پیداوار میں انسان کا دخل ہے مگر بہت کم اس میں زکوٰۃ کی مقدار کم کر دی گئی پھر جس کی پیداوار میں جتنا جتنا انسان کا دخل اور محنت برہنہ ہوئی، تنہا ہی زکوٰۃ کی مقدار کم ہوئی گئی مثلاً معدن، دھنوں اور خزانوں سے برآمد ہونے والی چیزوں کی پیدائش میں انسانی عمل کا کوئی واسطہ نہیں اسلئے ان میں مقدارِ زکوٰۃ سب سے زیادہ یعنی پانچواں حصہ رکھا ہے مالی غنیمت میں بھی پانچواں حصہ بیت المال کا ہے، اس کے بعد دوسرا درجہ زندگی پیداوار کا ہے، جس زمین کی پیداوار صرف بارش کے پانی سے ہے کنوئیں یا نہر کے پانی سے اس کو میراب نہیں کیا جاتا اس کی مقدارِ زکوٰۃ معدن و خزان کی زکوٰۃ سے آدمی یعنی دسواں حصہ کر دیا کیونکہ اس میں انسان کو مل چلانے بیچ ڈالنے وغیرہ کا تردد کرنا پڑتا ہے اور جس زمین کی آبپاشی کسی کنوئیں یا نہر وغیرہ سے کی جائے اس میں انسان کی محنت اور خرچ زیادہ ہوتا ہے اس لئے اس کی زکوٰۃ پہلی قسم کی زمین سے بھی آدمی یعنی بیسواں حصہ کر دی گئی ہے، زمین کے علاوہ غور و فیور والی تجارت وغیرہ کے کسب میں انسانی محنت و عمل کو اس سے بھی زیادہ دخل ہے اس لئے اس کی زکوٰۃ دوسری قسم کی زمین سے بھی آدمی یعنی چالیسواں حصہ کر دی گئی ہے، مویشی کی زکوٰۃ میں بھی اسی طرح کی آسانیوں کے پیش نظر رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل ضابطہ لکھوا کر حضرت عمرو بن حزم کو دیا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس بھی یہ تحریر شدہ ضابطہ موجود تھا خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اور ائمہ اہل اسلام نے ہمیشہ اس کو قانونِ زکوٰۃ قرار دے کر اس پر عمل کیا ہے۔

اموالِ باطنہ کی زکوٰۃ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت کی طرف سے زکوٰۃ وصول کرنے کا انتظام صرف ان اموال میں کیا تھا جو فقہاء کی اصطلاح میں اموالِ ظاہر کہلاتے ہیں یعنی جن اموال کا معاملہ باہر کھلا ہوا اور صبح سے جیسے مواد

زرعی زمینیں، مویشی، کان کو کوئی گھروں اور صندوقوں میں چھپا کر محفوظ نہیں کر سکتا بلکہ ان کی حفاظت کی ذمہ داری حکومت ہی کی انتظامی مشینری کرتی ہے ایسے اموال کی زکوٰۃ کیلئے یہ قانون بنایا گیا کہ ان کی زکوٰۃ اصحابِ اموال براہِ راست خود ادا کریں بلکہ عمالِ حکومت کے حوالہ کریں اور اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ اس نے خود ادا کر دی ہو تو اس پر اعتدال کیا جائے کیونکہ اس کو ان اموال کی زکوٰۃ خود ادا کرنے کا حق نہیں تھا، باقی رہے اموالِ باطنہ نقد سونا، چاندی، زیورات وغیرہ ان کے متعلق شرعی قانون نے حکومت کو اس کا مجاز نہیں کیا کہ لوگوں کے گھروں میں گھس کر ان کے محفوظ سامانوں کی تلاشی لیں اور ان کی زکوٰۃ وصول کریں بلکہ ایسے اموال کی زکوٰۃ خود اصحابِ اموال ہی کے حوالے کی گئی کہ وہ بطور خود ادا کریں خواہ بیت المال کو دیدیں یا براہِ راست فقراء پر تقسیم کر دیں اور جو بیت المال کو دیں اس میں ان سے یہ محاسبہ ہوتا تھا کہ کتنا مال ہے اس کی کتنی زکوٰۃ ہوتی ہے یہ کس قدر دے رہے ہیں۔ عہدِ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں اموالِ تجارت بھی زیادہ تھے ہی تھے لیکن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں جب اموالِ تجارت کا محل و نقل مختلف شہروں اور بازاروں میں ہونے لگا اور وہ بھی اموالِ مویشی کی طرح

اموال ظاہرہ کے مثل ہوئے تو آپ نے شہر کے مختلف علاقوں پر عمال حکومت کی جو کیاں بٹھادیں جو وہاں سے گندے والے مسلمان باجروں سے زکوۃ وصول کریں اور غیر مسلموں سے ان کے مقررہ ضابطوں کے مطابق ٹیکس وصول کریں اسی طرح حضرت عمر بن عبد العزیز نے قدس سرہ نے اپنے زمانے میں اموال تجارت کی زکوۃ وصول کرنے کیلئے شہر کے راستوں پر چوکیاں قائم فرمائیں اور چھوڑ صحابہ و تابعین نے حضرت فادق اعظم اور حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہما کے اس عمل کو پسند فرمایا کسی نے اس پر احتجاج نہیں کیا۔ یہ سب تفصیل امام ابو بکر صاغ کی کتاب احکام القرآن میں مذکور ہے۔ یہ ہے وہ نظام زکوۃ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت مذکورہ و خذ من اموالہم صدقۃ الایہ کے حکم کی تعمیل میں قائم فرمایا جس کے مسائل کی تفصیل اس کتاب میں مذکور ہے۔

محاسن زکوۃ (۱) زکوۃ ادا کرنے سے ترکیہ و تطہیر یعنی گناہوں اور بُرے اخلاق سے پاکی و صفائی حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ آیت مذکورہ سے ظاہر ہے (۲) متواری محنت سے بہت بڑا اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے (۳) مال و اعمال و اخلاق میں برکت و برکتی حاصل ہوتی ہے۔ (۴) زکوۃ مال بددکن کہ فضلہ زر را، چو باغبان یبزد بیشتر دہانگور۔

(۴) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ دینے والوں کے لئے دعا فرمایا کرتے تھے اور آپ کے بعد ہر خلیفہ و امیر کیلئے سنت جاری ہوئی کہ صدقہ ادا کرنے والوں کیلئے دعا کیا کریں اور یہ دعا اطمینان و سکون حاصل ہونے کا ذریعہ ہے۔ (۵) زکوۃ و صدقات دینے سے مصائب اور بلاؤں سے محفوظ و مامون رہتا ہے اور زکوۃ ادا نہ کرنے سے بارش نہ برسا و قحط سالی وغیرہ مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ اسلام جہاں انفرادی ملکیت کا حق تسلیم کر کے انسان کی قدرتی قوتوں کو ابھرے اور ترقی پانے کیلئے پورا پورا موقع فراہم کیا ہے اس کے ساتھ ہی زندگی کے ہر گوشہ

اسلام دولت کی منصفانہ تقسیم چاہتا ہے اسلام جہاں انفرادی ملکیت کا حق تسلیم کر کے انسان کی قدرتی قوتوں کو ابھرے اور ترقی پانے کیلئے پورا پورا موقع فراہم کیا ہے اس کے ساتھ ہی زندگی کے ہر گوشہ میں دولت کو خزانہ بنانے کی بجائے دولت کی تقسیم پر بھی زور دیتا ہے، اس نے اس بات کی بالکل نفی کر دی ہے کہ دولت مندی بجائے خود کوئی حق ہے، اس نے بے اعتدالانہ سرمایہ داری کی تمام راہیں روک دیں، سود کی ہر شکل کو حرام کر دیا، جوئے کو کسی حال میں جائز نہیں رکھا، پھر ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ ہے کہ انسانی زندگی کے اعمال حسنہ میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کو سب زیادہ نمایاں جگہ دی اور ہر کالے والے فرد کو زکوۃ کا سالانہ حصہ نکالنے پر مجبور کر دیا تاکہ ایسی آدمی کا ایک مخصوص حصہ دوسروں کے لئے بھی ضرورت نکالے۔ اس کے علاوہ دولت کی تقسیم کے بہت سے مواقع ہیا فرمائے مثلاً قربانی، فطرہ، ہدیہ، عقیقہ، اعتاق (غلام آزاد کرنا) نذر اور وقف وغیرہ، اگر انفرادی ملکیت تسلیم نہ کی جائے تو زکوۃ، عشر، خراج اور انفاق فی سبیل اللہ کے یہ تمام احکام جن کا قرآن و حدیث میں بکثرت ذکر ہے، بیکار ہو جائیں اور انسان کی قدرتی قوتیں مضبوط ہو کر نظام عالم کی ترقی رک جائے اور اگر انفاق فی سبیل اللہ کے ان مواقع کو بروئے کار نہ لایا جائے تو چند گھرانوں میں افراط زر و سرمایہ داری کے غلبہ کے باعث نظام عالم بالکل دھم دھم ہو کر رہ جائے اور دنیا کا امن و سکون برباد ہو کر اس کی حیثیت اجڑے ہوئے دیوان گھر سے زیادہ ضرور ہے۔ انقصہ اسلام نے دولت کی تقسیم کا تمام مذاہب عالم سے بہتر نقشہ پیش کیا ہے جس پر عمل کر کے تمام نئی نوع انسان فلاح و برکت حاصل کر سکتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

کتاب الزکوۃ

زکوۃ کی تفسیر

زکوۃ لغت میں پاک ہونے اور بڑھنے کو کہتے ہیں۔ اور یہ اپنے ادا کرنے والوں کو گناہوں سے پاک کرتی ہے۔
 اللہ پاک نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا: **خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا**
 (اے رسول ہاں کے مالوں میں سے صدقہ وصول کیجئے، اس کے ذریعے سے آپ انہیں پاک اور شہزادوں بنائیں گے) اور شرعاً زکوۃ کے
 معنی اپنے مخصوص مال کا کسی مخصوص شخص کو مالک بنادینا ہے۔ یعنی اللہ کے لئے اپنے مال کا ایک حصہ جو
 شرع نے مقرر کیا ہے کسی مسلمان فقیر یا مسکین وغیرہ کو جو زکوۃ کا مصرف ہے دیکر اسے اس طرح مالک کر دینا ہے
 کہ اپنا نفع اس سے بالکل منقطع کر لے اور وہ فقیر یا شمی یا ہاشمی کا آزاد کیا ہوا غلام نہ ہو۔ اور زکوۃ مال کا چالیسواں
 حصہ ہے یا جو اس کے قائم مقام ہے یعنی سائہ جانوروں میں جو حصہ مقرر ہے۔ ان سب کی اور مصارف وغیرہ کی
 تفصیل آگے آتی ہے۔

زکوۃ کا رکن

زکوۃ کا رکن تنلیک یعنی مالک بنادینا ہے صرف اباحت نہیں ہے اور اس کی تفصیل مصارف کے بیان میں
 زکوۃ ادا کرنے کے طریقے کے میں درج ہے، (مؤلف)۔

طبع محمود - طبع التوابع ۱۳۰۰ھ م - طبع کنز و طبع و قد - طبع بمطبع دار

اضافت مال کی طرف کی جاتی ہے اور زکوٰۃ المال (مال کی زکوٰۃ) کہا جاتا ہے اور اضافت ایسے موقع پر ہیبت کے لئے ہوتی ہے جیسا کہ صلوٰۃ النہر (ظہر کی نماز) اور صوم الشہر (چھینے کے روزے) اور حج البیت (خانہ کعبہ کا حج) میں ہے پس معلوم ہو گیا کہ جو مال نصاب کی مقدار ہے اور اس پر سال گزر چکا ہے وہ زکوٰۃ فرض ہونے کا سبب ہے اور اس کا مالک ہونا زکوٰۃ فرض ہونے کی شرط ہے جیسا کہ شرائط میں آتا ہے۔ پس شرط کے لفظ کا اطلاق سبب پر بھی ہوا کیونکہ وجود کی اضافت ان دونوں کی طرف ہونے میں دونوں مشترک ہیں۔

زکوٰۃ فرض ہونے کی شرطیں

زکوٰۃ فرض ہونے کے لئے دس شرطیں یہ ہیں (۱) آزاد ہونا۔ (۲) مسلمان ہونا (۳) عقل (۴) بلوغ (۵) مال کا مالک ہونا اور مال بقدر نصاب ہونا۔ (۶) مال نصاب کا پورے طور پر مالک ہونا (۷) مال نصاب کا اصلی حاجتوں سے فارغ یعنی زائر ہونا (۸) مال نصاب کا دین سے فارغ ہونا (۹) مال نصاب کا بڑھنے والا ہونا خواہ حقیقت بڑھنے والا ہو یا تقدیراً۔ (۱۰) مال پر سال کا گزرنہ۔ ان میں سے بعض شرطیں صاحب مال میں پائی جاتی ہیں جیسا کہ آزاد ہونا و اسلام و عقل و بلوغ اور مال کا مالک ہونا۔ اور باقی شرطیں مال میں پائی جاتی ہیں اور وہ مال کا بقدر نصاب ہونا، پورے طور پر مالک ہونا حاجت اصلی سے فارغ ہونا، دین سے فارغ ہونا، بڑھنے والا ہونا اور سال کا گزرنہ۔ ان سب شرطوں کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے:-

(۱) آزاد ہونا زکوٰۃ فرض ہونے کی شرطوں میں سے ایک شرط آزاد ہونا ہے پس غلام پر زکوٰۃ واجب نہیں اگرچہ ماذون ہو یعنی اس کے مالک نے اس کو تجارت کی اجازت دیدی ہو) اور یہی حکم مدبر اور ام ولد اور مکاتب کا ہے اور مستسی (سعی کرنے والے) کا حکم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک مکاتب کی مانند ہے۔ (مدبر وہ غلام ہے جس کے مالک نے کہا کہ تو میرے مرنے کے بعد آزاد ہے۔ اور ام ولد وہ باندی ہے جس کے پیٹ سے اس کے مالک کی اولاد ہو۔ مکاتب وہ غلام ہے جس کو اس کے مالک نے کہا ہو کہ تو اس قدر مال ادا کر دے تو آزاد ہے اور مستسی وہ غلام مشترک ہے جس کو ایک شریک نے آزاد کر دیا ہو اور چونکہ وہ مالدار نہیں ہے اس وجہ سے اسے باقی شریکوں کے حصے کا کما کر پورے کرنے کا حکم دیا گیا ہو۔ مؤلف)۔ پس غلام پر اس لئے زکوٰۃ فرض نہیں کہ وہ مال اس کی ملکیت نہیں ہے اور مکاتب وغیرہ پر اس لئے فرض نہیں کہ اگرچہ وہ اس مال کے مالک ہوں لیکن ان کی ملکیت کامل نہیں ہوتی اس لئے کہ جب تک کتابت کا مال اس کے ذمہ ہے اس کے مال میں اس کے مالک کا حق لگا ہوا ہے۔ پس جب وہ کتابت کا مال ادا کر دے گا تو اب وہ مال اس کے سپرد ہوگا اور اگر مال کتابت ادا کرنے سے عاجز رہا تو اس کے مالک کے سپرد ہو جائیگا

اصلی کے حکم میں ہے (یعنی جب سے افاقہ ہوگا اس وقت سے سال شروع ہوگا) یہ ظاہر الروایت میں ہے اور یہ امام محمد کا قول ہے اور یہی اصح ہے۔ اور اگر سال کے بعض حصہ میں طاری رہا پھر افاقہ ہو گیا تو امام محمد کے نزدیک اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اگرچہ وہ افاقہ ایک ساعت کے لئے ہوا ہو۔ اور امام ابو یوسف کے نزدیک اگر سال کے اکثر حصہ میں افاقہ رہا تو زکوٰۃ واجب ہے ورنہ نہیں۔ پس اگر نصاب کا مالک ہونے کے بعد سال کے کسی حصہ میں اول یا اخیر میں بہت دنوں کے لئے یا تھوڑے دنوں کے لئے افاقہ ہو گیا تو زکوٰۃ لازم ہوگی۔ یہ ظاہر الروایت ہے اور یہی اصح ہے۔ اور جس شخص پر بیہوشی طاری ہو اُس کا حکم صحیح کی مانند ہے۔ پس جس شخص پر بیہوشی ہو اُس پر زکوٰۃ واجب ہوگی اگرچہ کامل ایک سال تک بیہوش رہے۔ معنہ (نیم پاگل) ناقص العقل کے متعلق وہی حکم ہے جو مجنون کا بیان ہوا یعنی اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے جبکہ پورا سال اسی حالت میں گزرے اور اگر کسی کسی اے افاقہ بھی ہوتا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔

(۴) بلوغ ایک شرط بالغ ہونا ہے پس نابالغ لڑکے پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اس لئے کہ یہ ایک عبادت محض ہے اور وہ اس کا مخاطب نہیں ہے۔ لہذا جب بالغ ہو جائے تو بلوغ کے وقت سے سال کے شروع ہونے کا اعتبار ہوگا۔

(۵) مال کا مالک ہونا اور مال بقدر نصاب ہونا۔ ایک شرط یہ ہے کہ وہ مال کا مالک ہو، اور مال سے مراد مثن ہونا یعنی درہم و دینار (سکہ رائج الوقت) اور سونا و چاندی اور ان دونوں کے زیورات اور سامان یعنی جگہ میں جرنے والے جانور اور سامان تجارت ہے۔ اور نیز یہ کہ مال بقدر نصاب ہو۔

پس اگر مال نصاب کی مقدار سے کم ہوگا تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اور نصاب کی مقدار شارع علیہ الصلوٰۃ والسلام نے خود مقرر فرمائی ہے جس کی تفصیل آگے آتی ہے اور یہ زکوٰۃ کے مقدار معینہ کے ساتھ واجب ہونے پر علامت ہے اور یہ شرط کھیتوں اور بھلوں کی زکوٰۃ کے علاوہ یعنی مذکورہ بالا مالوں میں ہے۔ کھیتوں اور بھلوں کی زکوٰۃ میں نصاب کا متعین ہونا اور سال کا گزرنا شرط نہیں ہے جیسا کہ عشر کے بیان میں آگے آئے گا۔ کسی شخص نے دو سو درہم پر ایک سال پورا ہونے کے بعد پانچ درہم زکوٰۃ کے ایک فقیر کو دیئے یا وکیل کو زکوٰۃ میں دینے کے لئے دیتے پھر معلوم ہوا کہ اس کے درہم میں کوئی درہم کھوٹا ہے تو وہ پانچ درہم زکوٰۃ نہیں ہوں گے کیونکہ نصاب میں کمی ہو گئی۔ اگر فقیر کو دے چکا ہے تو اس سے واپس نہیں لے سکتا اور اگر وکیل نے ابھی ان کو صدقہ نہیں کیا تو واپس لے سکتا ہے۔

(۶) مالِ نصاب کا پورے ایک شرط یہ ہے کہ بقدر نصاب مال کا پورے طور پر مالک ہو اور پوری ملکیت یہ ہے
 طور پر مالک ہونا کہ اس مال پر ملکیت اور قبضہ دونوں پائے جائیں اور اگر ملکیت ہو اور قبضہ نہ ہو جیسا کہ
 عورت کا مہر قبضہ سے پہلے یا قبضہ ہو اور ملکیت نہ ہو جیسا کہ مکاتب اور مقروض کی ملکیت تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں

له بحر ش بصره . له ع . سه بحر له ع . سه ش . له ع . سه ش . سه ع و بحر . له ط . له ع .
له ش . له ش . له ع .

پس مکاتب کی کمائی میں زکوٰۃ نہیں ہے نہ مکاتب پر اور نہ اس کے مالک پر۔ مکاتب پر اس لئے نہیں ہے کہ وہ مال اس کی
 پوری ملک نہیں ہے کیونکہ اس میں اس وقت تک مالک کا حق لگا ہوا ہے جب تک مال کتابت اس کے ذمہ ہے اور
 اس کے مالک پر اس مال کی زکوٰۃ اس لئے نہیں ہے کہ مالک کا اس پر قبضہ نہیں ہے پھر اگر وہ مال مکاتب کے کتابت کی مالگی
 سے عاجز ہونے کی وجہ سے مالک کو دیا جائے یا مکاتب کو بدل کتابت ادا کر دینے کی وجہ سے دیدیا جائے تو اس پر
 گذرے ہوئے برسوں کی زکوٰۃ نہیں ہے بلکہ اب نئے سرے سے سال شروع ہوگا۔ جو مال گم ہو گیا یا دیر یا میں گر گیا یا کسی
 نے غصب کر لیا اور اس کے پاس غصب کے گواہ نہ ہوں یا جھگڑ میں دفن کر دیا اور یہ یاد نہ رہا کہ کہاں دفن کیا تھا پس
 جب یہ اموال اس کو مل گئے تو اس پر اس زمانے کی زکوٰۃ واجب نہیں ہے جب تک وہ نہیں ملے جیسا کہ آگے مال ہنار
 کے بیان میں آتا ہے اس لئے کہ اگرچہ وہ اس کا مالک ہے لیکن اس کا اس پر قبضہ نہیں ہے اور خریدی ہوئی چیز قبضہ سے
 پہلے بعض خقبانے کہا کہ نصاب نہیں ہوتی اور صحیح یہ ہے کہ نصاب ہوتی ہے۔ پس جو مال تجارت کے لئے خریدا اور سال
 بھر تک اس پر قبضہ نہ کیا تو مشتری (خریدار) پر قبضہ سے قبل زکوٰۃ واجب نہیں اور قبضہ کے بعد گذرے ہوئے سال کی
 زکوٰۃ بھی واجب ہے۔ اور مالک پر اس غلام کی زکوٰۃ واجب نہیں ہے جو اس نے تجارت کے واسطے مقرر کیا تھا اور
 پھر وہ بھاگ گیا، کیونکہ اس پر قبضہ نہیں ہے۔ اور اگر شوہر نے اپنی زوجہ سے ہزار درہم پر خلع کیا اور کئی برس تک
 اس پر قبضہ نہیں کیا تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور جو مال رہن رکھا ہوا ہے اور مرہن کے قبضہ میں ہے تو اس کی زکوٰۃ نہ دینا
 ہے کیونکہ اس پر اس کا قبضہ نہیں ہے اور مرہن پر ہے اس لئے کہ وہ اس کی ملکیت نہیں ہے۔ اور جب وہ مال مرہن لاہن
 کو واپس کر دیا جائے تو زمانہ رہن کے گزرنے سے پہلے سالوں کی زکوٰۃ اس کے ذمہ نہیں ہے۔ اور غلام ماذون یعنی جس غلام کو
 اس کے مالک نے تجارت کی اجازت دیدی ہے اگر اس پر اس قدر مرض ہے کہ اس کے کسب پر محیط (گھیرے ہوئے) ہے
 تو اس غلام کی بابت بالاتفاق کسی پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ یعنی نہ غلام پر اور نہ مالک پر اس کے کسب کے ہوئے
 مال پر قبضہ کرنے سے پہلے زکوٰۃ ہے اور نہ قبضہ کرنے کے بعد قبضہ سے پہلے سالوں کی زکوٰۃ ہے۔ مگر اگر اس پر مرض
 نہیں ہے تو اس کی کمائی مالک کی ملک ہوگی اور جب سال پورا ہو جائے گا تو مالک پر اس کی زکوٰۃ واجب ہوگی۔
 بعضوں نے کہا ہے کہ اس کی کمائی لینے سے پہلے زکوٰۃ کا ادا کرنا لازم ہونا چاہئے اور صحیح یہ ہے کہ کمائی کے لینے سے
 پہلے زکوٰۃ کا ادا کرنا واجب نہیں یعنی ماذون غلام کی کمائی جب تک ماذون کے قبضہ میں ہے تو نہ اس پر زکوٰۃ واجب ہے
 خاص کے مالک پر لیکن جب اس کے مالک نے اس کو لے لیا تو صحیح قول کی بنا پر گذشتہ برسوں کی زکوٰۃ بھی مالک ادا کرے۔
 مسافر پر اپنے مال کی زکوٰۃ واجب ہے اس لئے کہ وہ اپنے نائب کے ذریعے سے اپنے مال میں تصرف کرنے پر قادر ہے۔ اور
 اس کو زکوٰۃ کا لینا جائز و حلال ہے باوجود اس کے کہ اس کے اس مال میں جو اس کے شہر میں ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔

ملہ ش۔ ملہ ع۔ ملہ بحر و درویش۔ ملہ بحر و درویش۔ ملہ ع۔ ملہ بحر و درویش۔ ملہ ش۔ ملہ ع۔ ملہ بحر و درویش۔ ملہ ع۔

(۷) مال نصاب اس کی

اصلی حاجتوں سے زائد ہونا۔

ایک شرط یہ ہے اس کا مال اصلی حاجتوں سے فارغ یعنی زائد ہو۔ اس لئے کہ جو مال اس کی اصلی حاجتوں میں مشغول ہوگا وہ نہ ہونے کی مانند ہے۔ اور حاجتیں اصلیہ میں مشغول وہ مال ہے جو انسان کو ہلاک ہونے سے بچاتا ہے یعنی انسان کو زندگی بسر

کرنے میں جس کی ضرورت پڑتی ہے خواہ تحقیقاً ہو جیسا کہ نفقہ یعنی روزمرہ کا خرچہ اور پہنے کے مراد لٹائی کے ہتھیار اور کپڑے جن کی ضرورت سردی و گرمی دور کرنے کے لئے پڑتی ہے۔ اور اسی طرح حرفہ والوں یعنی پیشہ وروں کے اور زائد، خانہ داری کا سامان، سواری کے جانور اور اہل علم کے لئے علمی کتابیں، اس لئے کہ جہالت ان کے نزدیک ہلاکت کی مانند یا نقدیر اس کی طرف محتاج ہو مثلاً قرضہ پس بلاشبہ قرضہ دار اس مال نصاب سے جو اس کے قبضہ میں ہے اپنا قرضہ ادا کرنے کی طرف محتاج ہے تاکہ اس قید کو اپنے اوپر سے دور کرے جو اس کے لئے ہلاکت کی مانند ہے کیونکہ وہ دن رات اس میں گھلتا ہے اور قرضخواہ کے ہاتھ سے ذلت اٹھاتا ہے اور آگے کو کوئی قرض نہیں دیتا۔ پس رہنے کے گھروں اور پہنے کے کپڑوں اور گھروں کے استعمالی اسباب اور سواری کے جانوروں اور خدمت کے غلاموں اور استعمال کے ہتھیاروں میں زکوۃ نہیں ہے اور اسی طرح اس غلبہ پر جو اہل و عیال کے کھانے میں خرچ ہوگا اور آرائش کے برتنوں پر جبکہ وہ سونے و چاندی کے نہ ہوں زکوۃ نہیں ہے اور اسی طرح جو اہرات، موتی، بیاقوت، بلخش اور مرد و غیرہ پر جبکہ وہ تجارت کے لئے نہ ہوں زکوۃ نہیں ہے اور اسی طرح اگر خرچ کرنے کے واسطے پہے خریدے ان میں زکوۃ نہیں ہے اور اسی طرح علمی کتابوں پر جبکہ وہ شخص اہل علم ہے اور دستکاروں کے آلات ہر زکوۃ نہیں ہے، اور یہ حکم ان آلات کے متعلق ہے جن آلات سے کام لیا جاتا ہے اور ان کا اثر اس چیز میں باقی نہیں رہتا جس میں ان سے کام لیا جاتا ہے اور اگر اس چیز میں جس میں ان سے کام لیا جاتا ہے ان کا اثر باقی رہے مثلاً رنگ برز نے کسم یا زعفران اس لئے خریدی کہ اجرت لیکر لوگوں کے کپڑے رنگے اور اس ہر ایک سال گزر گیا تو اگر وہ بقدر نصاب ہے تو اس پر زکوۃ واجب ہوگی اور یہی حکم ان سب چیزوں میں ہے جن کو ایسا کام کرنے کے واسطے خریدا جس کا اثر اس چیز میں باقی رہے جس میں اس سے کام لیا جاتا ہے مثلاً کپڑے کی دباغت کے لئے خریدا اور اس پر سال گزر گیا تو اس پر زکوۃ واجب ہوگی اور اگر اس چیز کا معمول میں یعنی اس چیز میں جس میں اس سے کام لیا جاتا ہے اثر باقی نہ رہے جیسا کہ صابن اور آستان تو اس پر زکوۃ نہیں ہے۔ اور جانا چاہئے کہ حرفہ (پیشہ) والوں کے آلات و سامان دو قسم کے ہیں ایک وہ جو کام کرتے کے بعد خود ختم نہ ہو جائیں یعنی وہ آلات موجود رہیں جیسا کہ بسولہ اور سومان (ریٹی) اور دوسرے وہ جو خود باقی نہ رہیں اس کی بھی دو قسمیں ہیں ایک وہ چیزیں کہ ان کا کچھ اثر بھی باقی نہ رہے جیسا کہ صابن و آستان و صوفے دانے کے لئے یعنی بیچنے والے دوکاندار کے لئے نہیں) اور دوسری وہ چیزیں کہ ان کا اثر باقی رہتا ہے جیسا کہ کسم اور زعفران کپڑا

ملعہ ع و دگر۔ ملعہ ش و دگر۔ ملعہ ع۔ ملعہ بحر۔

رہنے کے لئے اور کس اور تیل کھال رنگے کے لئے پس یہ کل تین قسمیں ہوں۔ پہلی دونوں قسموں میں زکوۃ نہیں ہے اسلئے کہ وہ جو اجرت لیتا ہے وہ اس کے عمل (کام) کے بالمقابل ہے اور تیسری یعنی آخری قسم کسم وغیرہ میں زکوۃ ہے جبکہ اس پر سال پورا گزر جائے اس لئے کہ وہ جو کچھ اس میں لیتا ہے وہ اصل چیز یعنی عین کے بالمقابل ہے۔ عطاریوں کی فیشیاں اور ان گھوڑوں اور گدھوں کے لگام جو تجارت کے لئے خریدے گئے ہیں اور ان کی رسیاں وہاں سے اور ان کے جھول وغیرہ اگر یہ چیزیں اس غرض سے خریدی ہیں کہ ان چیزوں کے ساتھ فروخ کی جائیں گی تو ان سب میں زکوۃ ہے۔ اور وہ نہیں۔ اور کتابوں میں زکوۃ فرض نہ ہونے کے لئے ان کا اہل ہونے کی قید غیر معنی ہے اس لئے کہ اگرچہ وہ شخص اہل علم میں سے نہ ہو اور وہ کتابیں تجارت کے لئے نہ ہوں تب بھی ان میں زکوۃ واجب نہیں خواہ وہ بہت زیادہ یعنی بقدر نصاب یا اس سے بھی زیادہ ہوں اس لئے کہ ان میں بڑھنے کی شرط نہیں پائی جاتی البتہ اہل علم کا ذکر مصرف زکوۃ کے حق میں مفید ہے پس اگر اس کے پاس دوسو درہم کے برابر قیمت کی کتابیں ہوں اور اس کو بڑھنے پڑھانے وغیرہ کے لئے ان کتابوں کی ضرورت ہو اور ان کتابوں کے علاوہ اور مال بقدر نصاب نہ ہو تو اس کو زکوۃ دینا جائز ہے لیکن اگر اس کو ان کتابوں کی ضرورت نہیں ہے اور ان کی قیمت دوسو درہم ہے تو اس کو زکوۃ دینا جائز نہیں ہے۔ وجہ یہ کہ مصارف کے بیان میں آتا ہے (مؤلف) پس بقدر نصاب کتابوں پر بھی زکوۃ واجب نہ ہونے میں ان کا اہل ہونا یا اہل نہ ہونا برابر ہے۔ اور جو بحر الرائق میں کہا ہے کہ اس میں اہل ہونے کی قید مفید ہے یہ اس بنا پر ہے کہ غیر اہل علم (جاہل) کے لئے کتابیں اس کی اہلی ضروریات میں سے نہیں ہیں اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کتابوں میں اس شخص پر کوئی شرط واجب (یعنی ہر زکوۃ) ہے۔ کہ وہ مال بڑھنے والا ہونا چاہئے خواہ نقد یا ہو۔ پس معلوم ہوا کہ جب کتابیں تجارت کے لئے نہیں ہیں تو ان کتابوں میں اس شخص پر زکوۃ واجب نہیں ہوگی۔ پس کتابوں میں زکوۃ واجب نہیں، نہ اہل علم پر اور نہ غیر عالم پر خواہ وہ کتابیں کسی بھی علم کی ہوں اس لئے کہ وہ نہ بڑھنے والا مال ہے اور بیشک کتابوں کے اہل اور غیر اہل میں فرق صرف زکوۃ کا مصرف ہونے یا نہ ہونے میں ہے۔ اور کتابوں کے اہل سے مراد وہ شخص ہے جس کو بڑھنے پڑھانے اور تصحیح کے لئے ان کتابوں کی ضرورت ہو۔ پس جو شخص بڑھنے پڑھانے اور تصحیح کے لئے ان کا محتاج ہو وہ شخص ان کی موجودگی میں فقیر مولے سے باہر نہیں ہوتا۔ یعنی اگر اس کے پاس کوئی اور مال بقدر نصاب نہ ہو تو وہ فقیر ہے اور اس کو زکوۃ لینا جائز و درست ہے۔ اور اس میں کتابوں سے مراد مذہبی کتب فقہ و تفسیر و حدیث ہے۔ اگر اس کے پاس ایک ہی کتاب کے چند نسخے ہوں تو ایک سے زائد جتنے نسخے ہوں وہ حاجتِ اصل میں نہیں ہیں۔ پس اگر وہ زائد نسخے بقدر نصاب یعنی دوسو درہم کی قیمت کے ہوں تو اس شخص کو بھی زکوۃ لینا جائز ہے یہی مختار ہے۔ خواہ ایک ہی کتاب کے زائد نسخے اس قیمت کے ہوں یا متعدد کتابوں کے زائد نسخے مل کر اس قیمت کے ہوں حافظ کے لئے قرآن مجید حاجت

لے ش تصرف و زیادہ من البحر۔ لے بحر خوش۔ لے بحر مصرف۔ لے منہ عن النہر۔ لے منہ بحر و تلخیص

یہ نسخہ جو بحر الرائق میں ہے اس میں بھی لکھا ہے کہ اگر اس شخص کو زکوۃ دینا جائز ہے تو اس کو دینا چاہئے۔

اصلیہ سے نہیں اور غیر حافظہ کے لئے ایک سے زیادہ نسخے جائز اصلیہ کے علاوہ ہیں طبیب کے لئے طب کی کتابیں حاجت اصلیہ ہیں جبکہ مطالعہ میں رکھتا ہو اور اسے ان کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت پڑتی ہو پس وہ زکوٰۃ لینے کی مانع نہیں۔ جیسا کہ پیشہ والوں کے لئے آلات کا حکم ہے۔ نحو و صرف و نجوم و دیوان و کتب اشعار و عروض و تاریخ اور قصص کہانی کی کتابیں حاجت اصلیہ میں نہیں پس اس کو زکوٰۃ لینا جائز نہیں۔ صحیح یہ ہے کہ صرف و نحو کی کتاب کا ایک نسخہ نصاب کی قیمت میں نہیں لگے گا۔ یعنی حاجت اصلیہ میں سے ہو گا اور اسی طرح اصول فقہ و علم کلام و اخلاق کی کتابیں جیسے احیاء العلوم و کیمیائے سعادت وغیرہما حاجت اصلیہ میں سے ہیں۔ (کفار اور بد مذہبوں کے رد اور اہل سنت و انجاء کی تائید میں جو کتابیں ہیں وہ حاجت اصلیہ میں سے ہیں اور یہ کفار و بد مذہب کے رد کی کتابیں غیر عالم کو دیکھنا بھی جائز نہیں رکھنے کا تو کیا ذکر ہے) اور غیر اہل کے پاس کتابوں کا بقدر نصاب یا اس کو زکوٰۃ لینے سے محروم کرتا ہے کیونکہ وہ ان کی طرف متعلق نہیں ہے۔ اور ایسی چیزوں کا مالک ہونا جو کسی حاجت اصلیہ میں نہ ہوں اور وہ بقدر نصاب ہیں اس کو زکوٰۃ لینے سے محروم کر دیتا ہے اگرچہ وہ چیز نامی نہ ہو۔

(۸) مال نصاب کا اور ایک شرط مالی نصاب کا دین (قرض) سے فارغ ہونا ہے اس لئے کہ وہ مال اس کے ذمہ دین ہونے کی وجہ سے اس کی حاجت اصلیہ میں مشغول ہے پس وہ نہ ہونے کے حکم میں ہے جیسا کہ وہ پانی جو صرف پیاس کے لئے کافی ہے وہ نہ ہونے کے حکم میں ہے اور امام صاحب کے نزدیک اس کو تسلیم جائز ہے اور اس لئے بھی کہ زکوٰۃ اس کے مال پر اس کا قبضہ ثابت ہونے پر لازم آتی ہے پس اس پر زکوٰۃ فرض نہ ہوئی جیسا کہ مکاتیب پر فرض نہیں ہے۔ اور اس لئے بھی کہ دین ملک میں نقصان کا موجب ہے اور اسی لئے قرض خواہ اس کو بغیر قضاے قاضی اور بغیر رضا مندی قرضدار لے لیتا ہے جبکہ وہ اس کے قرض کی جنس پر جو اور دین مانع زکوٰۃ سے وہ دین مراد ہے جس کا طلب کرنے والا کوئی بندوں کی طرف سے ہو خواہ وہ دین بندوں کا ہو جیسا کہ قرض اور مولیٰ ہوئی چیز کی قیمت اور تلف کی ہوئی چیزوں کا ضمان یا زخمی کرنے کا تاوان ہو اور قرض چاہے نقد کی قسم سے ہو یا کسی یعنی ناپ کر فروخت ہونے والی یا دینی چیزوں میں سے ہو یا کپڑے ہوں یا جانور ہوں یا غلیم کے عوض ہیں واجب ہوا ہو یا غذا قتل کرنے کے عوض میں صلح ہو کر واجب ہوا ہو اور وہ فی الحال دینا ہو یا کسی قدر مدت کے بعد دینا ہو، اور خواہ وہ قرض اللہ کا فرض ہو جیسا کہ زکوٰۃ اور اخراج کا دین۔ بخلاف نذر اور کفارہ اور حج کے دین کے، اس لئے کہ ان قرضوں کا طلب کرنے والا کوئی بندہ نہیں، اگرچہ قیامت میں اللہ پاک ان کا مطالبہ کرے گا۔ اور اسی طرح صدقۃ الفطر اور حج تمتع کر لے والے کی صدی اور قربانی کا دین مانع زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور ان سب کی تفصیل اس طرح پوچھے۔

لے ہاں حریت۔ لے شہرت۔ لے بکر۔ لے عبادت۔ لے در۔ لے بحر کشت۔

نذر دین کا دین ہے اور کفارہ کفارہ ہے۔

(۱) دین معجل اور مؤجل دونوں کو شامل ہے خواہ وہ اس کی زوجہ کا مہر مؤجل ہو جس کی مدت وقت فراق ہو یعنی طلاق یا موت تک ہو پس مہر خواہ مؤجل ہو یا معجل مانع زکوٰۃ ہے اس لئے کہ اس کا مطالبہ کیا جاتا ہے اور ظاہر مذہب کے بموجب یہی صحیح ہے۔ بعض مشائخ نے یہ کہا ہے کہ مہر مؤجل مانع وجوب زکوٰۃ نہیں ہے اس لئے کہ عادتاً اس کا مطالبہ نہیں کیا جاتا بخلاف مہر معجل کے۔ اور بعض مشائخ نے یہ کہا ہے کہ اگر خاوند ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ مانع زکوٰۃ ہے ورنہ نہیں اس لئے کہ وہ دین شمار نہیں ہوگا۔ پس اگر کسی شخص پر اس کی عورت کا مہر مؤجل ہے اور وہ اس کے ادا کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تو وہ خاوند پر زکوٰۃ واجب ہونے کا مانع نہیں قرار دیا جائے گا اس لئے کہ عادت یوں ہے کہ اس کا مطالبہ نہیں کیا جاتا اور یہ قول بھی بہتر ہے۔ یعنی جب تک خاوند مہر مؤجل کی ادائیگی کا ارادہ نہ رکھتا ہو وہ وجوب زکوٰۃ کا مانع نہیں ہے اور صدر الشہید نے کہا کہ دین مؤجل کے مانع وجوب زکوٰۃ ہونے کے بارے میں کوئی روایت نہیں ہے اور اس کے مانع ہونے یا نہ ہونے دونوں کے لئے وجہ ہے۔ اور قہستانی نے جو اہر سے یہ زیادہ کیا ہے کہ صحیح یہ ہے کہ دین مؤجل مانع وجوب زکوٰۃ نہیں ہے۔

(۲) بیویوں کے نفقے جب تک قاضی کے مقرر کرنے یا آپس کی رضامندی سے دین نہ ہوں وجوب زکوٰۃ کے مانع نہیں یعنی بیوی کا نفقہ قضائے قاضی سے یا دونوں کے آپس میں کسی مقررہ مقدار پر راضی ہونے سے لازم ہو جاتا ہے پس ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کے پائے جانے سے وہ دین ہو جاتا ہے۔ لہذا اگر آپس کی صلح یا قاضی کے حکم سے بیوی کا نفقہ خاوند پر دین ہو گیا تو وہ مانع وجوب زکوٰۃ ہو جاتا ہے۔ اس لئے کہ یہ جب بیوی کے مالدار ہونے کے باوجود واجب ہوتا ہے تو ایام گذشتہ میں مالدار حاصل ہونے کی وجہ سے ساقط نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ اس کا نفقہ دیگر اقارب کے نفقہ کی مانند اس کی حاجت کی وجہ سے مشروع نہیں ہوا بلکہ یہ اس کے روکنے کی وجہ سے ہے پس وہ اس کی طرف جو اس کیلئے مقرر کیا گیا ہے رجوع کرے گی اگرچہ وہ اپنے مال سے یا مانگ کر کھاتی رہی ہو۔ اور اگر نفقہ کا مقرر کرنا قاضی کے حکم یا آپس کی رضامندی سے نہیں پایا گیا تو مدت گذرنے پر ساقط ہو جائے گا۔ یعنی شوہر پر اس کا دنیا واجب نہیں ہوگا اس لئے کہ وہ وجوب زکوٰۃ کا مانع بھی نہیں ہوگا (مؤلف)۔ اور اسی طرح عورت کے علاوہ دیگر رشتہ داروں (اولاد و ماں باپ و ذوی الارحام) کا نفقہ جب دین ہو گیا خواہ آپس کی صلح سے ہو یا ہو یا اس پر قاضی کا حکم ہونے سے ہوا ہو وجوب زکوٰۃ کا مانع ہے اور رشتہ داروں کے نفقہ میں ایک قید اور بھی ہے وہ یہ کہ مدت تنویری ہو یعنی ایک ماہ سے کم ہو پس اگر مدت طویل یعنی ایک ماہ یا زیادہ ہو تو وہ ساقط ہو جائے گا اور دین نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس رشتہ دار نے قاضی کے حکم سے قرضہ لیا ہو تو مدت کے طویل ہونے سے بھی ساقط نہیں ہوگا اور وہ اس پر دین ہو جائے گا اور صرف قاضی کا حکم کر دینا

لے دو بحر۔ لے ع۔ لے بحر و جمع۔ لے ع۔ لے حاشیہ ہاء۔ لے ش و ث و ع۔ لے ع۔ لے بحر و صرف۔ لے ہاء و دھ۔ لے ش و بحر۔ لے ع۔ لے ش و بحر و صرف۔ لے ع۔ لے بحر و صرف و زیادة۔

مذکورہ وہ دین طویل نہیں ہوگا

اس کے لئے کافی نہیں جب تک وہ رشتہ دار عملاً وہ قرضہ نہ لے لے پس اگر قاضی کے حکم کے بعد اس نے قرضہ نہیں لیا تب بھی نفقہ اس سے ساقط ہو جائے گا اور اس کے ذمہ دین نہیں ہوگا اس لئے کہ اقارب کا نفقہ ضرورت پیدا کرنے کیلئے واجب ہوتا ہے اسی لئے وہ مالدار ہونے کے ساتھ واجب نہیں ہوتا، اور یہ مالدار ہونا ان رشتہ داروں کو مدت کے گزرنے سے حاصل ہو گیا پس اگرچہ وہ لوگوں سے مانگ کر کھاتے رہے ہوں تب بھی ان کو نفقہ نہیں دلایا جائے گا۔ اس لئے کہ جب انھوں نے مانگا اور لوگوں نے ان کو دیا تو وہ ان کی ملک ہو گیا پس ان کو نفقہ سے استغناء حاصل ہو گیا اور اس نفقہ کا حقدار ہونا ضرورت کے اعتبار سے ہے اس لئے اگر ان کو مقدار کفایت کا نصف حصہ لوگوں نے دیا ہو تو مقدار کفایت کا نصف ساقط ہو جائے گا اور اس کے بعد نصف حصہ میں قرض لینا ان کو صحیح ہوگا۔ اور عبارت مذکورہ سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ بیوی کا نفقہ قضائے قاضی یا مقررہ مقدار پر آپس کی رضامندی سے خاوند پر مطلقاً دین ہو جاتا ہے پس وہ مدت کے گزرنے سے ساقط نہیں ہوتا خواہ مدت ایک مہینہ ہو یا زیادہ یا کم ہو اور خواہ قاضی کے حکم سے بیوی نے قرض لیا ہو یا نہ لیا ہو، اور خواہ وہ مالدار ہو یا اپنے پاس سے خرچ کرے یا مانگ کر خرچ کرے ہاں البتہ اس کا نفقہ مدت گزرنے پر اس وقت ساقط ہو جاتا ہے جبکہ اس نے آپس کی رضامندی سے مقرر کے بغیر یا قاضی کے حکم کے بغیر خرچ کیا ہو اور اس کی مدت ایک ماہ یا زیادہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زوجہ کے نفقہ کا حکم قضائے قاضی سے پہلے مدت طویلہ کے گزرنے کے ساتھ ساقط ہونے کے بارے میں وہی ہے جو رشتہ داروں کے نفقہ کا قضائے قاضی کے بعد ہے۔ لیکن رشتہ داروں کا نفقہ آپس کی رضامندی یا قضائے قاضی کے بعد اس وقت دین ہوتا ہے جبکہ مدت ایک ماہ سے کم ہو، یا اس رشتہ دار نے قاضی کی اجازت سے قرضہ لیا ہو، اس لئے کہ رشتہ داروں کا نفقہ قضائے ساتھ دین نہیں ہوتا بلکہ مدت یعنی ایک ماہ یا زیادہ کے گزرنے پر ساقط ہو جاتا ہے لیکن اگر قاضی کے حکم سے اس نے قرضہ لیا ہو تو مدت طویلہ گزرنے سے ساقط نہیں ہوتا، یا وہ نفقہ ایک ماہ سے کم کا ہو تو قضائے ساتھ دین ہو جاتا ہے اس لئے کہ قاضی قضا جاری کرنے کے ساتھ مامور ہے پس اگر اس میں تھوڑی مدت کو بھی ساقط کر دیا جائے تو قضائے قاضی کا کوئی فائدہ نہ ہوگا اس لئے کہ اگر ہر گزرتے ہوئے زمانہ کا نفقہ ساقط ہو جائے تو کسی چیز کا پھانپنا ممکن نہیں ہے۔

(۳) دین خواہ بطریق اصالت ہو یا بطریق کفالت دونوں کو شامل ہے۔ یعنی جو دین کفالت کے طور پر کسی کے ذمہ ہو یعنی وہ خود دیون نہیں مگر دیون کا کفیل ہے تو وہ بھی قرضدار کے اصلی دین کی طرح زکوٰۃ واجب ہونے کا مائع ہے پس اگر کفالت کے روپے نکالنے کے بعد نصاب باقی نہیں رہتا تو اس کفیل پر زکوٰۃ واجب نہیں (مؤلف) مثلاً کسی شخص کے کسی دوسرے شخص پر ایک ہزار درہم دین ہیں اور ایک تیسرا شخص قرضدار کے حکم سے یا اس کے حکم کے بغیر اس کا کفیل (ضامن) ہوا اور اصل مقروض اور ضامن کے پاس ہزار ہزار درہم ہیں اور ان دونوں کے مال پر ایک سال گزر گیا ہے تو ان دونوں

سہ مل فی النفقہ بتغیر و تصرف و زیادۃ و تمام فیہ - سہ بحر -

میں سے کسی ہر زکوۃ واجب نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح اگر کسی شخص نے ایک ہزار روپے قرض لئے اور دس آدمیوں نے اس کی کفالت کی ان میں سے ہر کفیل کے پاس ہزار ہزار روپے اس کے گھر میں موجود ہیں اور ان پر سال گزرا گیا تو ان میں سے کسی ہر زکوۃ واجب نہیں کیونکہ ان سب کا روپیہ دین کفالت میں مشغول ہے اس لئے کہ قرض خواہ کو اختیار ہے کہ ان میں سے جس سے چاہے اپنا قرضہ وصول کر لے۔ پس ان میں سے ہر ایک کے مال میں یہ احتمال ہے کہ وہ مشغول بالکفالت ہو لیکن جب قرض خواہ ان میں سے کسی ایک کو اپنا قرضہ وصول کرنے کے لئے متعین کر دے تو اب صرف اس ایک کفیل کے مال کا دین کفالت میں مشغول ہونا ظاہر ہو گیا اور اس کے مال میں زکوۃ کا واجب نہ ہونا ظاہر ہو گیا، باقی دوسروں کے مال میں نہیں۔ پس اب ان باقی کے مال میں زکوۃ واجب ہوگی کیونکہ اب ان کا مال دین کفالت میں مشغول نہیں ہے غور فرمایئے لیکن یہ بھی کہنا جاسکتا ہے کہ ان میں سے کسی ایک سے قرضہ وصول کرنے سے پہلے تک ہر ایک کا مال انفرادی حیثیت سے اس کا قرضہ ادا کرنے کا حقدار تھا۔ پس جب اسی حال میں سال گزرا گیا تو ان میں سے کسی پر بھی زکوۃ واجب ہونے کا سبب متحقق نہیں ہوا۔

(۴۶) اگر کسی شخص نے دوسرے شخص کے ہزار درہم غصب کر لئے (چھین لئے) پھر وہی درہم کسی دوسرے شخص نے اس غاصب سے غصب کر کے ہلاک یعنی خرچ کر دیئے اور ان دونوں غاصبوں میں سے ہر ایک کے پاس ہزار ہزار درہم اپنی ملک کے ہیں، اور ان دونوں غاصبوں کے مال پر سال گزر گیا پھر اُس نے ان دونوں کو بری کر دیا تو پہلے غاصب پر اس کے ہزار درہم کی زکوۃ واجب ہوگی دوسرے پر نہیں۔ یعنی وہ اپنے ہزار درہم کی زکوۃ نہیں دے گا۔ اس لئے کہ اگر پہلے غاصب کو ضمان دینا پڑا تو وہ دوسرے غاصب کی طرف رجوع کر سکتا ہے اور اگر دوسرے غاصب کو ضمان دینا پڑا تو وہ پہلے کی طرف رجوع نہیں کر سکتا۔ پس ضمان اس دوسرے پر مقرر ہو گیا اور وہ اس پر دین ہو کر مانع وجوب زکوۃ ہو جائے گا اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر اس نے ان دونوں کو بری نہیں کیا تو حکم اس طرح نہیں ہوگا۔ اور البتہ اگر دوسرے غاصب نے اس غصب کی رقم کو خرچ نہیں کیا اور وہ اس کے پاس باقی ہے تو وہ بھی اپنے ہزار کی زکوۃ ادا کرے گا اس لئے کہ اب وہ ضمان سے سالم (بچی ہوئی) ہے، اور اس کو غصب کی ہوئی رقم کا واپس کرنا لازمی ہے۔

(۵) دین زکوۃ بھی وجوب زکوۃ کا مانع ہے پس اگر چہنے والے جانوروں کی زکوۃ باقی ہو تو وہ ہمارے فقہاء کے نزدیک بلا اختلاف وجوب زکوۃ کی مانع ہے۔ خواہ وہ زکوۃ اس اصل مالِ سامیہ میں ہو اس طرح کہ وہ مال اس کے پاس قائم ہو یا نصاب کے ہلاک کر دینے کی وجہ سے زکوۃ اس کے ذمہ باقی ہو، اور اگر سونے چاندی اور تجارت کے مال کی زکوۃ باقی ہو تو اس میں ہمارے اصحاب کا اختلاف ہے۔ امام ابوحنیفہؒ اور امام محمدؒ کے نزدیک وہی حکم ہے جو چرنے والے جانوروں کا ہے۔ پس اگر کسی شخص کے پاس صرف بقدر نصاب مال ہے یعنی دوسو درہم ہیں اور اس پر

دو سال گزر گئے اور اس نے ان دو سالوں کی زکوٰۃ نہیں دی تو اس پر دوسرے سال کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ کیونکہ پہلے سال کی زکوٰۃ جو اس کے ذمہ دین ہے نکالنے کی وجہ سے اس کا نصاب ناقص ہو جائے گا۔ اور اگر کسی شخص کے پاس پچیس اونٹ ہیں جن کی اس نے دو سال کی زکوٰۃ نہیں دی تو اس پر پہلے سال میں ایک بنت مخاض یعنی اونٹنی کا مادہ بچہ جو ایک سال کا ہو چکا ہے لازم ہوگا اور دوسرے سال میں چار بکریاں لازم ہوں گی۔ اور اگر کسی کے پاس بقدر نصاب مال ہو اور اس پر سال گزر چکا ہو اور اس نے اس کی زکوٰۃ نہ دی ہو پھر اس سارے مال کو قصداً ہلاک کر دیا ہو پھر اس کو اس کے علاوہ کوئی اور مال بقدر نصاب حاصل ہو گیا اور اس نے حاصل کئے ہوئے مال پر سال گزر گیا تو چونکہ ہلاک کئے ہوئے مال کی زکوٰۃ پانچ دہم جو اس پر دین ہے اس نے مال کے نصاب میں سے نکالنے پر وہ مال بقدر نصاب باقی نہیں رہتا اس لئے اس نے مال پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے صرف ہلاک کئے ہوئے مال کی زکوٰۃ ادا کرے جو اس کے ذمہ دین ہے اور اگر پہلا مال اس نے قصداً ہلاک نہ کیا ہو بلکہ بلا قصد ہلاک ہو گیا ہو تو پہلے مال کی زکوٰۃ اس سے ساقط ہو جائے گی (اور نیا مال جو حاصل ہو گا اس کا سال اس کے ملنے کے وقت سے شروع ہو گا) اب چونکہ وہ اس کے ذمہ دین نہیں ہے اس لئے اس پر دوسرے یعنی نئے حاصل شدہ مال میں اس کے حاصل ہونے کے وقت سے سال گزرنے پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اور اگر اس نے پہلا مال سال گزرنے سے پہلے قصداً ہلاک کر دیا تھا تب بھی اس پر پہلے سال کی زکوٰۃ واجب نہیں ہے پس وہ اس کے ذمہ دین نہیں ہے اس لئے دوسرے (یعنی نئے) مال کی زکوٰۃ اس پر سال گزرنے پر واجب ہے۔

۶۱) ماوراء خراج کا دین بھی زکوٰۃ کے وجوب کا مانع ہے اس لئے کہ اس کا بھی بندوں کی طرف سے مطالبہ کیا جاتا ہے۔ پس اگر کسی زمین کا خراج کسی کے ذمہ دین ہو تو اس دین خراج کی مقدار بال پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی اور یہ حکم اس وقت ہے کہ خراج حق کے طور پر لیا جائے اور خراجی زمین سے غلہ حاصل ہونے کے بعد زکوٰۃ کے مال پر سال پورا ہوا ہو لیکن اگر غلہ حاصل ہونے سے پہلے زکوٰۃ کے مال پر سال پورا ہوتا ہے تو وہ دین خراج مانع زکوٰۃ نہیں ہے اور جو خراج ناحق لیا جائے وہ بھی اس وقت تک وجوب زکوٰۃ کا مانع نہیں ہے جب تک کہ وہ اس کے مالی زکوٰۃ پر سال پورا ہونے سے پہلے لیا جائے (یعنی اگر خراج ناحق مالی زکوٰۃ پر سال پورا ہونے سے پہلے لیا جائے تو وہ وجوب زکوٰۃ کا مانع ہو جائے گا اور اگر سال پورا ہونے کے بعد لیا جائے تو وجوب زکوٰۃ کا مانع نہیں ہوگا کیونکہ پہلی صورت میں دین جو کہ نصاب کو ناقص کر دے گا اور دوسری صورت میں سال پورا ہو جانے کی وجہ سے اس پر زکوٰۃ لازم ہونے کے بعد دین ہو اس لئے وہ مانع وجوب نہیں ہوگا (مؤلف) اور اسی طرح اگر عشر کسی کے ذمہ دین ہو گیا مثلاً صاحب عشر نے عشری غلہ تلف کر دیا تب بھی یہی حکم ہے۔ یعنی اگر عشری زمین میں غلہ پیدا ہوا اور اس نے اس کو ہلاک (تلف) کر دیا

لے بمروش۔ لے بمروش۔ لے بمروش۔ لے بمروش۔ لے بمروش۔

اور مال کا مالک ہو گیا جو دین کو پورا کر دے تب بھی یہی اختلاف جاری ہوگا (مؤلف) اور صاحب بکھرے امام محمد کے قول کو ترجیح دی ہے اور یہی اوجہ ہے، اس لئے کہ جب دین سال کو شروع ہونے سے مانع ہے تو سال کو باقی رکھنے سے بد بجا دینی مانع ہوگا، کیونکہ اس مانع کا باقی رہنا اس کی ابتداء سے زیادہ آسان ہے۔ اور بکر الرائق میں باب زکوٰۃ المال کے آخر میں المجتبیٰ سے نقل کیا ہے کہ دو دین سال میں دین کا عارض ہونا سال کے حکم کو قطع نہیں کرتا ہے اگرچہ وہ مستغرق ہو۔ اور امام زفر نے کہا کہ قطع کرتا ہے اس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ عدم قطع یعنی عدم منع وجوب زکوٰۃ ہمارے تینوں اماموں کا قول ہے اور امام زفر کا اس میں اختلاف ہے اور بدائع وغیرہ میں بھی اس اختلاف کو امام زفر کی طرف منسوب کیا ہے۔ اس بنا پر یہ مسئلہ ہمارے تینوں اماموں کے نزدیک بالاتفاق ہو جاتا ہے کہ دو دین سال میں عارض ہونے والا دین سال کے حکم کو قطع نہیں کرتا اور اس سال کے تمام ہونے پر اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی واللہ اعلم بالصواب۔ اور اگر قرض سال پورا ہونے کے بعد لاحق ہوا تو اس سے بالاتفاق زکوٰۃ ساقط نہیں ہوگی جیسا کہ ع میں بیان ہوا ہے۔ (مؤلف)

(۹) کسی شخص کے پاس تجارت کے لئے ایک غلام ہے اور اس غلام پر قرضہ ہے تو اس شخص پر اس غلام کی زکوٰۃ اس کے قرضہ کی مقدار رقم پر واجب نہیں ہے۔ پس جو حصہ اس سے زائد ہو اگر وہ نصاب کو پہنچ جائے تو اس کی زکوٰۃ دے۔
(۱۰) ایک شخص دیون ہے اور چند نصابوں کا مالک ہے اور ہر نصاب سے دین ادا ہو جاتا ہے تو قضا دین اس نصاب کی طرف لگایا جائے گا جس سے قرض ادا کرنا زیادہ آسان ہو۔ مثلاً کسی شخص کے پاس درہم و دینار روپے و اشرفیہ اور تجارت کا مال اور چرنے والے جانور ہیں اور اس کے ذمہ دین بھی ہے تو پہلے دین درہم و دینار (نقدی) کی طرف لگایا جائے گا اور باقی چیزوں کی زکوٰۃ دے گا اور اگر نقدی سے دین پورا نہ ہوا تو جو بچ رہا اس کو سامان تجارت کی طرف لگایا جائے گا اور اگر بچہ بھی بچ گیا تو اب وہ باقی قرضہ چرائی کے جانوروں کی طرف لگایا جائے گا۔ اور اگر چرائی کے جانور جو اس کے پاس ہیں چند مختلف جنس کے ہوں اور ہر جنس بقدر نصاب ہو تو دین اس کی طرف پھیرا جائے گا جس کی زکوٰۃ سب سے کم ہے۔ مثلاً کسی کے پاس چالیس بکریاں اور تیس گائیں اور پانچ اونٹ ہیں تو دین بکریوں یا اونٹوں کی طرف لگایا جائے گا، گائے کی طرف نہیں لگایا جائے گا۔ کیونکہ اس مثال میں اگر وہ بکریوں یا اونٹوں کی زکوٰۃ دے گا تو ایک بکرہ دینی ہوگی، اور گائے کی زکوٰۃ میں سال بھر کا بچہ اڑے گا، اور ظاہر ہے کہ ایک بکرہ کا دینا ایک بچہ دینے سے آسان ہے لہذا قرضہ بھی اسی کی طرف لگایا جائے گا۔ اور اگر وہ اس بارے میں بد بجا ہوں تو اسے اختیار ہے جس کی طرف چاہے قرضہ کو لگائے۔ مثلاً اگر کسی کے پاس چالیس بکریاں اور پانچ اونٹ ہیں چونکہ ان دونوں نصابوں کی زکوٰۃ ایک ایک بکرہ ہے تو اسے اختیار ہے کہ جسے چاہے دین کے لئے سمجھے اور جس کی چاہے زکوٰۃ دے۔ اور بعض

لے مستفاد عن: بروش۔ لے ش۔ لے مؤلف عن: الشافعی و غیرہ۔ لے بخاری۔ لے د۔ لے بخاری۔ لے د وغیرہ۔ لے بخاری۔

لے د وغیرہ۔ لے بخاری۔

دفع کرنے میں اپنی ذات کے ساتھ فائدہ پہنچانے کی صلاحیت نہیں رکھتے (یعنی سونا و چاندی بذاتِ خود اس لائق نہیں ہیں کہ انسان کے کھانے پینے پہننے وغیرہ ضروریات میں کام آسکیں بلکہ اس لئے پیدا کئے گئے ہیں کہ ان سے انسان اپنی ضروریات کی چیزیں خریدتا ہے، مؤلف) پس ان دونوں میں زکوٰۃ واجب ہوگی، خواہ ان میں تجارت کی نیت کرے یا نہ کرے یا خرچ کرنے کی نیت کرے۔ اور دوسری وہ چیزیں ہیں جو اس لئے تو پیدا نہیں کی گئیں کہ ان سے چیزیں خریدی جائیں مگر ان سے یہ بات بھی حاصل ہوتی ہے وہ فعلی ہیں (مؤلف) سونے چاندی کے علاوہ سب چیزیں فعلی ہیں (کیونکہ وہ تجارت یا چرائی سے بڑھیں گی، مؤلف) اور ان میں تجارت کی نیت سے یا جانوروں کے چرانے کی نیت سے بڑھنا معتبر ہے اور جب تک تجارت یا جانوروں کی چرائی کی نیت تجارت یا چرائی کے فعل کے ساتھ متصل نہ ہو معتبر نہیں ہے اور تجارت کی نیت کبھی تو صریحاً ہوتی ہے اور کبھی دلالت ہوتی ہے صریحاً ہے کہ تجارت کے عقد (معاملہ) کے وقت یہ نیت کرے کہ یہ مال تجارت کے لئے ہوگا خواہ معاملہ خرید و فروخت کا ہو یا اجاہ کا، اور خواہ اس کے دام نقد ٹھہرائے ہوں یا کچھ اسباب ٹھہرایا ہو، سب اس حکم میں برابر ہے۔ پس اگر یہ نیت کی کہ یہ روزمرہ کے استعمال کے لئے ہے تو وہ تجارت کے لئے نہیں ہوگا اور دلالت نیت یہ ہے کہ اموال عین میں سے کوئی مال عین تجارت کے اسباب کے عوض میں خریدے (یعنی مال تجارت کے بدلے کوئی چیز خریدے) یا جو گھر تجارت کے واسطے ہے اس کو کسی اسباب کے عوض میں کرایہ پر دیدے۔ پس یہ مال عین (اسباب تجارت کے عوض میں خریدی ہوئی چیز) و اسباب مذکور تجارت کے واسطے ہو جائے گا اگرچہ وہ صریحاً تجارت کی نیت نہ کرے، لیکن بدائع میں مذکور ہے کہ تجارتی مال کے منافع کے بدلے میں جو مال لیتے ہیں اس میں اختلاف ہے، پس اصل کی کتاب الزکوٰۃ میں مذکور ہے کہ اگر تجارت کی نیت نہ کرے تب بھی وہ تجارت کے لئے ہے اور جامع سے پایا جاتا ہے کہ نیت پر موقوف ہے پس اس مسئلہ میں دو روایتیں ہیں اور شارح بلخ جامع کی روایت کی تصحیح کرتے تھے اس لئے کہ عین اگرچہ تجارت کیلئے ہو لیکن کبھی اس کے منافع کے بدلے سے منفعت (فائدہ اٹھانے) کا بھی قصد کیا جاتا ہے پس جانور کرایہ پر لیا جاتا ہے تاکہ اس پر خرچ کرے اور گھر عمارت کے لئے بھی لیا جاتا ہے پس اس تردد کی موجودگی میں وہ بغیر نیت کے تجارت کے لئے نہیں ہوگا اور نیت کے ساتھ تجارت کے لئے ہو جائے گا۔ اور اس مسئلہ میں جو مال کے تجارتی ہونے کی قید لگائی گئی ہے اس سے معلوم ہوا کہ اگر وہ مثلاً سکونت کے لئے ہو تو اس کا بدل تجارت کی نیت کے بغیر تجارت کے لئے نہیں ہوگا اور اگر اس کے بدل میں تجارت کی نیت کر لی تو صحیح ہے اور وہ صریح کی قسم سے ہو جائے گا۔ جاننا چاہئے کہ زکوٰۃ واجب ہونے کے لئے نیت تجارت کے شرط ہونے سے فقہانے اُس مال کو مستثنیٰ کر دیا ہے جو مضارب خرید کرے اس لئے کہ بلاشبہ وہ ہر صورت میں تجارت کیلئے ہوتا ہے خواہ مضارب

لہ عن ہارث بن عمار۔ لہ عن ہارث بن عمار۔ لہ عن ہارث بن عمار۔ لہ عن ہارث بن عمار۔ لہ عن ہارث بن عمار۔

(دوم) قرضدار انکاری ہو اور قرضخواہ کے پاس گواہ ہوں، اور اگر کسی کا قرضہ ایسے شخص پر ہو جو اس قرضہ کا انکاری ہو اور قرضخواہ کے لئے اس پر گواہ ہوں تو اس میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض فقہاء کے نزدیک اس پر مطلقاً زکوٰۃ واجب ہے جبکہ قرضخواہ کے لئے قرضدار پر گواہ ہوں اور یہ اکثر شائع کا قول ہے اور بعض نے کہا کہ اگر قرضخواہ کیلئے اس پر عادل گواہ ہوں تو واجب ہے اور اسی طرح اگر گواہ عادل نہ ہوں تو جب تک قاضی اس سے حلف نہ لے لے اس مال پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ (پس جب قاضی نے اس سے حلف لے لیا تو اب اس مال پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی مؤلف) اور اگر دیون انکاری ہو اور اس پر گواہ غیر عادل ہوں تو بعض نے کہا کہ اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے اور صحیح یہ ہے کہ واجب ہے۔ اور امام محمد رحمہ اللہ سے یہ روایت ہے کہ اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے اگرچہ اس کیلئے گواہ ہوں (یعنی گواہ ہوں یا نہ ہوں ہر حال میں اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، مؤلف) اس لئے کہ گواہ بعض اوقات قبول نہیں کئے جاتے (تو ان کا ہونا نہ ہو برابر ہو یا اور بعض اوقات قاضی اسناد نہیں کرتے اور بعض اوقات اس کو کھینے کی مانع کی وجہ سے جھگڑے کے ساتھ کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ پس یہ دین ہلاک ہونے والے مال کے حکم میں ہو جائے گا اور تحفہ میں اس کی تصحیح کی گئی ہے جیسا کہ غایۃ البیان میں ہے اور خانیہ میں بھی اس کی تصحیح کی گئی ہے اور اس کو امام سرخسی کی طرف منسوب کیا ہے۔ اور کہا ہے کہ کتاب الاصل میں انکاری قرضہ کو نہاب قرار نہیں دیا ہے اور اس میں کوئی فرق نہیں کیلئے کہ اس کے لئے عادل گواہ ہیں یا نہیں۔ امام سرخسی نے کہا ہے کہ کتاب الاصل کا جواب صحیح ہے کیونکہ ہر قاضی عادل نہیں ہوتا اور ہر گواہ قبول نہیں کیا جاتا اور قاضی کے سامنے پیش ہونا ذلت ہے اور ہر شخص اس ذلت کو اختیار نہیں کرتا۔ اور امام باقانی نے کافی سے وجوب کی تصحیح نقل کی ہے اور کہا ہے کہ یہی معتبر ہے اور فقہ الاسلام بھی اسی کی طرف مائل ہوئے ہیں اور اسی لئے ہدایہ اور غرر اور ملتی میں اسی پر اعتماد کیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ وجوب و عدم وجوب دونوں کی تصحیح میں اختلاف ہے اور حتیٰ امام محمد کے قول کی طرف مائل ہوتے ہیں اور کہا ہے بلکہ ہمارے زمانے میں دیون قرضہ کا اقرار کرتا ہے اور قرضخواہ اس سے چھکارا حاصل کرنے کی قدرت نہیں رکھتا پس وہ نہ ہونے کی برابر ہے۔ اور اگر قاضی قریب سے واقف تھا تو گزشتہ ایام کی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور اب مفتی بہ قول یہ ہے کہ قاضی صرف اپنے غم کی بنا پر فیصلہ نہ دے۔ یعنی قاضی اپنے علم پر اعتماد کرتے ہوئے فیصلہ کرے تو یہ فیصلہ صحیح نہیں ہوگا پس اگر قاضی کو انکاری قرضہ کا علم ہو اور وہ اس علم کی بنا پر فیصلہ کرے تو یہ فیصلہ صحیح نہیں ہوگا اور اس پر گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔

(سوم) قرضدار کا اقرار ہونا، خواہ وہ قرضدار مالدار ہو یا مفلس ہو اور خواہ اس کے مفلس ہونے کا قاضی نے اعلان کر دیا ہو یا نہ کیا ہو اس قرضہ پر زکوٰۃ واجب ہے مطلقاً۔ پس اگر کسی شخص کا قرضہ ایسے شخص پر ہو جو اقرار ہی ہو،

ملہ بحروش۔ ملہ ش زیادۃ انجارت من باب المصرف۔ ملہ ع۔ ملہ در مجمع۔ ملہ ش۔ ملہ ع۔

خواہ مالدار ہو یا تنگ دست اس پر زکوۃ واجب ہے کیونکہ مالدار ہونے کی صورت میں ابتداءً اس کی وصولی ممکن ہے اور تنگ دست ہونے کی صورت میں حصول کا ذریعہ ہونے کی وجہ سے اس کا وصول ہونا ممکن ہے (اس لئے کہ تنگ دست پر قرضہ ہونا ہلاک ہونے کی مانند نہیں ہے کیونکہ ذریعہ حصول کے تعلق سے اس کی وصولی ممکن ہے) اور اگر قرضہ ایسے شخص پر ہو جو اقراری ہے اور قاضی نے اس کو مفلس (دیوالیہ) قرار دیا ہو، اور اس کے مفلس ہونے کا حکم مشہور کر دیا ہو تو اس میں اختلاف ہے، امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک وہ نصاب ہے اس لئے کہ ان کے نزدیک قاضی کا اس کو مفلس قرار دینا درست نہیں ہے، پس اس کا مفلس قرار دینا یا نہ دینا برابر ہے اور وہ تنگ دست کے حکم میں ہے جس کا حکم اوپر بیان ہو چکا ہے۔ (پس اس پر گزرے ہوئے سالوں کی زکوۃ واجب ہے اور اسی پر فتویٰ ہے جیسا کہ عالمگیری سے اوپر بیان ہوا۔ مؤلف) اور امام محمدؒ کے نزدیک اس پر زکوۃ واجب نہیں ہوگی کیونکہ ان کے نزدیک قاضی کے مفلس قرار دینے سے اس کا مفلس ہونا متحقق ہو گیا اور امام ابو یوسفؒ افلاس کے متحقق ہونے میں امام محمدؒ کے ساتھ ہیں پس اس کے مالدار ہونے تک اس قرض کا مطالبہ اس سے ساقط ہو جائے گا۔ اور زکوۃ واجب ہونے میں امام ابو حنیفہؒ کے ساتھ ہیں کیونکہ اس میں فقرا کی جانب کی رعایت ہے۔ پس امام ابو حنیفہؒ امام ابو یوسفؒ کے نزدیک وہ قبضہ کے بعد گزشتہ سالوں کی زکوۃ ادا کرے گا۔ اور اگر قاضی نے اس کو مفلس (دیوالیہ) ہونے کا حکم جاری نہیں کیا تو بالاتفاق اس پر زکوۃ واجب ہوگی اس لئے کہ مال آنے والی چیز ہے۔

اور اگر مقروض پوشیدہ اقرار کرتا ہو اور علانیہ میں انکار کرتا ہو تو وہ دین نصاب نہیں ہوگا (یعنی وہ دین محمود شمار ہوگا جس کا حکم اوپر بیان ہو چکا ہے، مؤلف) اور اگر مقروض اقرار کرتا تھا لیکن جب اس کو قاضی کے سامنے لے جایا گیا تو اس نے انکار کر دیا اور اس پر گواہ قائم ہوئے اور کچھ زمانہ گواہوں کے عادل ثابت کرنے میں گزر گیا پھر وہ گواہ عادل ثابت ہوئے تو اس روز سے جب اس نے قاضی کے سامنے انکار کیا گواہوں کے عادل ثابت ہونے تک کی زکوۃ ساقط ہو جائے گی اور اگر قرضہ کسی حاکم پر ہو اور وہ اس کا اقرار کرتا ہے لیکن وہ اس کو دیتا نہیں ہے اور اس نے اس کا مطالبہ خلیفہ کے دروازے سے کیا ہے اس نے بھی اس کو نہیں دیا تو اس مال میں زکوۃ واجب نہیں ہے، اور اگر کسی کا قرض دار بھاگ گیا اور وہ اس کی تلاش کرنے یا اس کام کے لئے وکیل کرنے پر قادر ہے تو اس پر زکوۃ واجب ہوگی اور اگر اس پر قادر نہیں تو اس پر زکوۃ واجب نہیں ہے۔

اور منجملہ مال ضمائر کے وہ مال ہے جس کو کسی نے غصب کر لیا ہو اور جس شخص نے غصب کیا ہے اس پر گواہ نہ ہوں۔ پھر کئی سال بعد اس نے غاصب سے واپس لیکر اس پر قبضہ کر لیا ہو تو اس پر گزرے ہوئے سالوں کی زکوۃ نہیں ہے اور اگر اس پر گواہ ہوں تو وہ مال ضمائر نہیں ہے پس اس پر غاصب سے واپس قبضہ کر لینے کے بعد

لے جمع۔ لے ہزار و بجز زیادہ عن جمع دش۔ لے ر و بجز غیر ہا۔ لے ش۔ لے ش و ر۔ لے در و عن ہ تصرف۔

گندے ہوئے سالوں کی زکوٰۃ واجب ہوگی سوائے چرنے والے جانوروں کے۔ پس اگر کوئی شخص چرنے والے جانوروں کو غصب کر لے تو اگرچہ غصب کرنے والا غصب کا اقرار بھی کرتا ہو تب بھی ان کے مالک پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے کیونکہ غصب ہونے کے بعد ان کا جنگل میں چرنا یعنی سائمہ ہونا متحقق نہیں ہے۔ اور حلی نے کہا کہ یہاں بھی وہی تصحیح جاری ہونی چاہئے جو اس دین محمود کے بارے میں جس پر گواہ ہوں امام محمد کی روایت ہے بیان ہو چکی ہے کہ اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے اس لئے کہ اس میں بعض اوقات گواہ قبول نہیں کئے جاتے اور زکوٰۃ واجب ہونے کے قول کی بنا پر ظاہر ہے کہ اس کا حکم دین قوی کا ہے پس جب چالیس درہم پر قبضہ ہو جائے گا تب زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہوگی۔

اور منجملہ مال ضمیر کے وہ مال ہے جس کو ظلم سے لیا گیا ہو۔ یعنی جس مال کو بادشاہ یا کسی اور نے ظلم سے لیا ہو۔ مثلاً کسی ظالم نے اس کو حکم دیا ہو کہ وہ اپنا مال لائے پھر وہ مال اس کو چند سال کے بعد واپس مل گیا ہو اور غصب یہ ہے کہ کسی کا مال زبردستی چھین لیا جائے پس غصب میں اور ظلم لینے میں فرق ہے اور یہ غصب کا مسئلہ بیان ہونے کے بعد اسی کا دوبارہ بیان نہیں ہے۔

(۴) اور منجملہ مال ضمیر کے وہ مال ہے جو کم ہو گیا ہو۔ پھر جب اس کم شدہ مال کو کئی سال کے بعد پایا ہو تو اس میں بھی گندے ہوئے سالوں کی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔

(۵) اور منجملہ مال ضمیر کے وہ ہے جو بھاگ گیا ہو، خواہ وہ جانور ہو یا غلام۔ پس جو تجارت کا غلام کم ہو گیا ہو یا بھاگ گیا ہو اور اس کو سال گزر جانے کے بعد پایا ہو، اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔

(۶) اور منجملہ مال ضمیر کے وہ مال ہے جو دریائے سمندر میں گر گیا ہو، پھر اس کو سال گزر جانے کے بعد نکالا ہو، یا چند سال کے بعد نکالا ہو۔

(۷) اور منجملہ مال ضمیر کے وہ مال ہے جس کو جنگل میں دفن کیا ہو اور اس کی جگہ بھول گیا ہو۔ یعنی جنگل یا بڑے اٹھ (بڑے گھر) میں دفن کیا ہو مال جس کی جگہ بھول گیا ہو پھر کئی سال کے بعد وہ جگہ یاد آئی ہو تو اس مال میں گندے ہوئے سالوں کی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اور اگر مال کسی محفوظ جگہ میں مدفون ہو، مثلاً اپنے گھر میں یا کسی دوسرے گھر میں ہو اور اس کی جگہ بھول جائے تو وہ مال ضمیر میں سے نہیں ہوگا پس وہ نصاب ہوگا۔ اور اگر اپنی ملکیت کی زمین یا باغ میں دفن کیا ہو اس میں شارع کا اختلاف ہے۔ بعض نے کہا کہ زکوٰۃ واجب ہوگی کیونکہ اس کے حاصل ہونے کا امکان ہے اس لئے کہ وہ اپنی مملوکہ تمام زمین کو کھود سکتا ہے۔

۱۔ دروش و بکروں و مستحقین بخیر۔ ۲۔ ش و ط بقر۔ ۳۔ ث و بکروں و دروہ۔ ۴۔ جمع۔ ۵۔ ط و ش۔ ۶۔ دروہ۔ ۷۔ ش و بقر۔ ۸۔ بکروں و غیرہ۔ ۹۔ بکروں و غیرہ۔ ۱۰۔ بکروں و غیرہ۔ ۱۱۔ بکروں و غیرہ۔ ۱۲۔ بکروں و غیرہ۔ ۱۳۔ بکروں و غیرہ۔ ۱۴۔ بکروں و غیرہ۔ ۱۵۔ بکروں و غیرہ۔ ۱۶۔ بکروں و غیرہ۔ ۱۷۔ بکروں و غیرہ۔ ۱۸۔ بکروں و غیرہ۔ ۱۹۔ بکروں و غیرہ۔ ۲۰۔ بکروں و غیرہ۔ ۲۱۔ بکروں و غیرہ۔ ۲۲۔ بکروں و غیرہ۔ ۲۳۔ بکروں و غیرہ۔ ۲۴۔ بکروں و غیرہ۔ ۲۵۔ بکروں و غیرہ۔ ۲۶۔ بکروں و غیرہ۔ ۲۷۔ بکروں و غیرہ۔ ۲۸۔ بکروں و غیرہ۔ ۲۹۔ بکروں و غیرہ۔ ۳۰۔ بکروں و غیرہ۔ ۳۱۔ بکروں و غیرہ۔ ۳۲۔ بکروں و غیرہ۔ ۳۳۔ بکروں و غیرہ۔ ۳۴۔ بکروں و غیرہ۔ ۳۵۔ بکروں و غیرہ۔ ۳۶۔ بکروں و غیرہ۔ ۳۷۔ بکروں و غیرہ۔ ۳۸۔ بکروں و غیرہ۔ ۳۹۔ بکروں و غیرہ۔ ۴۰۔ بکروں و غیرہ۔ ۴۱۔ بکروں و غیرہ۔ ۴۲۔ بکروں و غیرہ۔ ۴۳۔ بکروں و غیرہ۔ ۴۴۔ بکروں و غیرہ۔ ۴۵۔ بکروں و غیرہ۔ ۴۶۔ بکروں و غیرہ۔ ۴۷۔ بکروں و غیرہ۔ ۴۸۔ بکروں و غیرہ۔ ۴۹۔ بکروں و غیرہ۔ ۵۰۔ بکروں و غیرہ۔ ۵۱۔ بکروں و غیرہ۔ ۵۲۔ بکروں و غیرہ۔ ۵۳۔ بکروں و غیرہ۔ ۵۴۔ بکروں و غیرہ۔ ۵۵۔ بکروں و غیرہ۔ ۵۶۔ بکروں و غیرہ۔ ۵۷۔ بکروں و غیرہ۔ ۵۸۔ بکروں و غیرہ۔ ۵۹۔ بکروں و غیرہ۔ ۶۰۔ بکروں و غیرہ۔ ۶۱۔ بکروں و غیرہ۔ ۶۲۔ بکروں و غیرہ۔ ۶۳۔ بکروں و غیرہ۔ ۶۴۔ بکروں و غیرہ۔ ۶۵۔ بکروں و غیرہ۔ ۶۶۔ بکروں و غیرہ۔ ۶۷۔ بکروں و غیرہ۔ ۶۸۔ بکروں و غیرہ۔ ۶۹۔ بکروں و غیرہ۔ ۷۰۔ بکروں و غیرہ۔ ۷۱۔ بکروں و غیرہ۔ ۷۲۔ بکروں و غیرہ۔ ۷۳۔ بکروں و غیرہ۔ ۷۴۔ بکروں و غیرہ۔ ۷۵۔ بکروں و غیرہ۔ ۷۶۔ بکروں و غیرہ۔ ۷۷۔ بکروں و غیرہ۔ ۷۸۔ بکروں و غیرہ۔ ۷۹۔ بکروں و غیرہ۔ ۸۰۔ بکروں و غیرہ۔ ۸۱۔ بکروں و غیرہ۔ ۸۲۔ بکروں و غیرہ۔ ۸۳۔ بکروں و غیرہ۔ ۸۴۔ بکروں و غیرہ۔ ۸۵۔ بکروں و غیرہ۔ ۸۶۔ بکروں و غیرہ۔ ۸۷۔ بکروں و غیرہ۔ ۸۸۔ بکروں و غیرہ۔ ۸۹۔ بکروں و غیرہ۔ ۹۰۔ بکروں و غیرہ۔ ۹۱۔ بکروں و غیرہ۔ ۹۲۔ بکروں و غیرہ۔ ۹۳۔ بکروں و غیرہ۔ ۹۴۔ بکروں و غیرہ۔ ۹۵۔ بکروں و غیرہ۔ ۹۶۔ بکروں و غیرہ۔ ۹۷۔ بکروں و غیرہ۔ ۹۸۔ بکروں و غیرہ۔ ۹۹۔ بکروں و غیرہ۔ ۱۰۰۔ بکروں و غیرہ۔

سوم ضعیف، جو مال کا بدلہ نہیں ہو سکتا یعنی وہ نقدی و سونا چاندی کا قرض نہیں ہے اور نہ سامان تجارت کا قرض ہر اور نہ ہی سامان تجارت کے علاوہ گھر کا اور سامان بچہ کا قرض ہر مؤلف اور یہ یا تو برہہ قرضہ ہے جس کا اپنے فعل کے بغیر مالک ہو گیا ہو اور وہ کسی چیز کا بدلہ نہ ہو جیسے میراث جبکہ وہ کسی وارث کے پاس مثلاً ایک سال مؤخر ہو گئی ہو، مؤلف یا اپنے فعل سے حاصل ہوئی ہو لیکن وہ کسی چیز کا بدلہ نہ ہو جیسے وصیت جبکہ وہ کسی وارث کے پاس مثلاً ایک سال تک مؤخر رہے یا اپنے فعل سے کسی ایسی چیز کے عوض مالک ہو جو مال نہیں ہے جیسے ہرچہ کہ وہ خاندنہ کے پاس ایک سال تک مؤخر رہے مؤلف) — اور عوض خلع جبکہ عورت کے پاس ایک سال تک رہے اور وہ مال جو قتل عمد کی صلح میں حاصل ہو جبکہ وہ قاتل کے پاس مثلاً ایک سال مؤخر ہو جائے اور دیت جبکہ وہ مقتول کے قریبی کے پاس جس کو دیت تقسیم ہوگی یا قاتل کے پاس مثلاً ایک سال رہے پھر اس پر خونبھا کا حق دار قبضہ کرے اور کتابت کا بدلہ اور سعایت کا بدلہ مثلاً کسی غلام کا بعض حصہ آزاد کر دیا گیا اور باقی بعض حصہ کے لئے وہ کوشش کرتا رہے اور اس کوشش (سعایت) کا بدلہ اس غلام کے پاس مثلاً سال بھر رہے پھر مالک اس پر قبضہ کرے تو ان سب صورتوں میں امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس وقت تک زکوۃ نہیں ہے جب تک کہ وہ اس میں سے بقدر نصاب (دو سو درہم) پر یا اس سے زیادہ مال پر قبضہ نہ کر لے اور پھر قبضہ کے بعد ایک سال نہ گزر جائے (پس بقدر نصاب قبضہ کرنے کے بعد جب اس پر سال گزر جائے گا تب زکوۃ واجب ہوگی مؤلف) لیکن اگر اس کے پاس پہلے سے فقیر نصاب مال ہو تو جو کچھ قرضے میں وصول ہو اس کو نصاب میں شامل کر کے کل کی زکوۃ نصاب مذکور کا سال پورا ہونے کے بعد ادا کرنی واجب ہے۔ قرضہ کے وصول شدہ مال کے قبضہ کے وقت سے سال شروع نہیں ہوگا بلکہ اور یہ سب احکام اس وقت ہیں جبکہ اس کے پاس مال دین کے علاوہ اور کوئی مال نہ ہو پس اگر قبضہ کئے ہوئے مال دین کے علاوہ اور مال بھی پہلے سے اس کے پاس ہے تو قبضہ میں آیا ہوا مال دین مال مستفاد ہوگا اور پہلے مال کے ساتھ ملایا جائے گا اور پھر سب کی زکوۃ پہلے مال کمال کے حساب سے جاری جائے گی جیسا کہ محیط میں ہے اور یہ اس بارے میں صریح ہے کہ وصول شدہ مال کو اس مال کے ساتھ ملا کر پہلے سے اس کے پاس موجود ہے دین کی تینوں قسموں کو شامل ہے اور صرف دین ضعیف کے ساتھ اس کا بیان کرنا جیسا کہ اکثر کتب فقہ میں ہے شاید اس لئے ہے تاکہ یہ اس کے علاوہ دوسری دفعوں قسموں متوسط و قوی کے ساتھ ملانے پر بطریق اولیٰ دلالت کرے، اس لئے کہ دین ضعیف میں سے جعفر پر قبضہ ہو اس پر زکوۃ واجب ہونے کے لئے اس کا بقدر نصاب ہونا اور اس پر قبضہ کے بعد سال کا گزرنہ شرط ہے اور جب اس رقم کے ساتھ ملایا جائے جو اس کے پاس پہلے سے ہے تو نئے سال کا پورا ہونا شرط نہیں رہتا بلکہ پہلے والے مال کا سال پورا ہونے پر ان دفعوں مالوں کی زکوۃ واجب ہو جاتی ہے پس جس قرضہ میں نئے سال کا پورا ہونا شرط نہیں ہے اس کی وصول شدہ رقم پہلے مال میں بطریق اولیٰ ملانی جائیگی، غور کیجئے۔

سنة بحدود الحقیق ودر مختار سنة مع زیادة من موطا سنة شمس غیر و تصرف۔

کچھ حصہ صدقہ کر دیا تو اس صدقہ کئے ہوئے حصہ کی زکوۃ بھی امام ابو یوسفؒ کے نزدیک ساقط نہیں ہوگی پس متکثر ہوئے مال امام بخلاف امام محمدؒ کے کہ ان کے نزدیک صدقہ کئے ہوئے حصہ کی زکوۃ ساقط ہو جائے گی اور امام ابو حنیفہؒ سے بھی ایسی ہی دعا ہے اور یہی اشبعہ ہے۔ اور یہی انج ہے جیسا کہ طحاوی میں ہے۔

(۸) اور صدقہ کر دینے کا حکم عام ہے عین یعنی موجودہ چیز اور دین دونوں کو شامل ہے۔ پس اگر کسی فقیر پر اس کا قرض تھا اور وہ اس نے اس کو معاف کر دیا تو یہ معاف کر دینا صحیح ہے اور اتنے حصہ کی زکوۃ اس سے ساقط ہو جائیگی خواہ اس معاف کرنے میں زکوۃ کی نیت کی ہو یا نہ کی ہو اس لئے کہ وہ بمنزلہ ہلاک کے ہے اور اگر قصداً اس قرض معاف کیا تو صرف اس قدر حصہ کی زکوۃ ساقط ہو جائے گی جیسا کہ اوپر بیان ہوا اور باقی کی زکوۃ ساقط نہیں ہوگی۔ اگرچہ اس کے دینے میں باقی کی زکوۃ دینے کی نیت کی ہو۔ لیکن یہ تک باقی دین قبضہ کرنے کے ساتھ عین میں جائیگا تو یہ عین کی زکوۃ دین سے ادا کرنے والا ہوگا اور عین (۹) اور اگر وہ شخص جس پر قرض ہے غنی ہو اور وہ قرض اس کو سال پورا ہونے کے بعد سہہ کر دیا تو اس سہہ کے ہوئے کی زکوۃ کی مقدار کا ضامن ہوگا اور یہی اصح ہے اس لئے کہ اس نے وجوب زکوۃ کے بعد اس مال کو ہلاک کیا ہے۔

۱۰) اور اگر کسی فقیر کو یہ حکم کیا کہ دوسرے شخص پر جو میرا قرض ہے وہ وصول کر لے اور اس میں اس مال کی زکوۃ کی نیت کی جو اس کے پاس موجود ہے تو جائز ہے۔ یعنی بعد قبضہ ادا ہوگی (مؤلف) اس لئے کہ فقیر عین پر قبضہ کرتا ہے تو عین کی زکوۃ عین سے ہوئی۔ اگر کسی فقیر کو اپنا قرضہ سہہ کر دیا اور اس سے اپنے دوسرے قرض کی زکوۃ کی نیت کی جو کسی دوسرے شخص پر ہے یا اس مال کی زکوۃ کی نیت کی جو اس کے پاس ہے تو جائز نہیں۔ مثلاً اگر کسی آدمی کے کسی غریب پر دس روپے قرض ہیں اور اس کے دوسرے مال کی زکوۃ بھی دس روپے یا اس سے زیادہ ہے اس نے اس فقیر کو اپنا قرضہ دس روپے زکوۃ کی نیت سے معاف کر دیا تو زکوۃ ادا نہ ہوگی البتہ اس کی ترکیب یہ ہے کہ اس کو اپنے پاس سے دس روپے زکوۃ کی نیت سے دیدے زکوۃ ادا ہو جائے گی، اب یہی رد یہ اپنے قرضہ میں اس سے لے لینا درست ہے۔ آگے بھی قریب ہی اس کی مزید تفصیل آتی ہے۔ (مؤلف)۔ اور اس میں اہل یہ ہے کہ عین اور دین کی زکوۃ عین سے دینا جائز ہے اور عین کی زکوۃ اور ایسے قرض کی زکوۃ جو عنقریب وصول ہو جائے گا دین سے ادا کرنا یعنی دین اس میں لگا دینا جائز نہیں اور ایسے دین کی زکوۃ جو وصول نہ ہوگا دین سے ادا کرنا یعنی دین کو اس میں لگا دینا جائز ہے۔ اور دین سے مراد وہ مال زکوۃ ہے جو دوسرے کے ذمہ ثابت ہو۔ اور عین سے یہ مراد ہے کہ وہ مال اس کی ملک میں قائم ہو یعنی جس پر ملک اور قبضہ دونوں پائے جائیں (مؤلف) نقد ہو یا اسباب تو اس مسئلہ کی چار صورتیں ہیں اس لئے کہ زکوۃ دو حال سے خالی نہیں یا دین ہوگی یا عین۔ اور جس مال کی زکوۃ دینی منظور ہے وہ بھی یا دین ہوگا یا عین لیکن چونکہ مال دین دو طرح کا ہو سکتا ہے ایک وہ ہے کہ قبضہ میں نہ آئے زکوۃ کے ساتھ ساقط ہو جائے۔ دوسرا وہ کہ زکوۃ کے بعد اس کے قبضہ کرنے کا استحقاق رہے تو اب ہاں چار صورتیں ہو گئیں جن میں سے تین صورتیں ادا درست ہے: اول زکوۃ دین کا اس مال دین سے ادا کرنا جو کہ اس کے ساتھ ساقط ہو جائے جس کی مثال اوپر گذری یعنی بیرون مفلس کو تمام نصاب معاف کر دینا۔

۱۱) ع۔ ۱۲) ع۔ ۱۳) ع۔ ۱۴) ع۔ ۱۵) ع۔ ۱۶) ع۔ ۱۷) ع۔ ۱۸) ع۔ ۱۹) ع۔ ۲۰) ع۔ ۲۱) ع۔ ۲۲) ع۔ ۲۳) ع۔ ۲۴) ع۔ ۲۵) ع۔ ۲۶) ع۔ ۲۷) ع۔ ۲۸) ع۔ ۲۹) ع۔ ۳۰) ع۔ ۳۱) ع۔ ۳۲) ع۔ ۳۳) ع۔ ۳۴) ع۔ ۳۵) ع۔ ۳۶) ع۔ ۳۷) ع۔ ۳۸) ع۔ ۳۹) ع۔ ۴۰) ع۔ ۴۱) ع۔ ۴۲) ع۔ ۴۳) ع۔ ۴۴) ع۔ ۴۵) ع۔ ۴۶) ع۔ ۴۷) ع۔ ۴۸) ع۔ ۴۹) ع۔ ۵۰) ع۔ ۵۱) ع۔ ۵۲) ع۔ ۵۳) ع۔ ۵۴) ع۔ ۵۵) ع۔ ۵۶) ع۔ ۵۷) ع۔ ۵۸) ع۔ ۵۹) ع۔ ۶۰) ع۔ ۶۱) ع۔ ۶۲) ع۔ ۶۳) ع۔ ۶۴) ع۔ ۶۵) ع۔ ۶۶) ع۔ ۶۷) ع۔ ۶۸) ع۔ ۶۹) ع۔ ۷۰) ع۔ ۷۱) ع۔ ۷۲) ع۔ ۷۳) ع۔ ۷۴) ع۔ ۷۵) ع۔ ۷۶) ع۔ ۷۷) ع۔ ۷۸) ع۔ ۷۹) ع۔ ۸۰) ع۔ ۸۱) ع۔ ۸۲) ع۔ ۸۳) ع۔ ۸۴) ع۔ ۸۵) ع۔ ۸۶) ع۔ ۸۷) ع۔ ۸۸) ع۔ ۸۹) ع۔ ۹۰) ع۔ ۹۱) ع۔ ۹۲) ع۔ ۹۳) ع۔ ۹۴) ع۔ ۹۵) ع۔ ۹۶) ع۔ ۹۷) ع۔ ۹۸) ع۔ ۹۹) ع۔ ۱۰۰) ع۔

دوم زکوٰۃ عین کا مال عین سے ادا کرنا مثلاً نقد یا اسباب بقدر نصاب ہے اس میں سے مقدار واجب نقد دیدیا تو ادا درست ہے۔ سوم مال دین کی زکوٰۃ مال عین یعنی حاضر نقد سے ادا کرنا مثلاً ایک شخص دو سو روپے کا مالک ہے مگر کسی کو قرض دے رکھے ہیں تو ان کی زکوٰۃ میں پہلے روپے اپنے پاس سے دیدیئے تو بے ادائیگی درست ہے اور دو صد توں ہیں ادائیگی ناجائز ہے ان میں سے اول یہ ہے کہ مال عین (حاضر) کی زکوٰۃ میں مال دین کو دینا جیسا کہ اس مال کو جو اس کے مقروض کے ذمہ دین ہے اپنے پاس موجود مال کی زکوٰۃ بنانا مثلاً ایک شخص کے پاس آٹھ سو روپے موجود ہیں ان کی زکوٰۃ میں روپے ہوئی اور اس کے بیس روپے کسی مفلس پر آتے ہیں تو ان روپوں کو اس مال موجود کی زکوٰۃ میں بھرا کر دینا جائز نہیں بخلاف اس کے اگر کسی فقیر کو یہ حکم کیا کہ میرا فرضہ جو دوسرے شخص پر ہے وہ وصول کر لے اور اس میں اس مال کی زکوٰۃ کی نیت کی جو اس کے پاس موجود ہے تو یہ جائز ہے اس لئے کہ جب فقیر نے اس دین پر قبضہ کر لیا تو وہ عین ہو گیا اور یہ عین کی زکوٰۃ عین سے ادا کرنا ہو جیسا کہ پہلے گذر چکا ہے۔ دوم اس مال دین کی زکوٰۃ جو غریب وصول ہو جائے مال دین سے ادا کرنا جیسا کہ پہلے بحر الرائق وغیرہ سے بیان ہوا ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر فقیر کو بعض مال نصاب جو اس کے ذمہ دین تھا معاف کر دیا اور اس میں باقی کی زکوٰۃ ادا کرنے کی نیت کی تو ادا درست نہیں ہو گا اور اس کی علت یہ بیان کی ہے کہ باقی قبضہ کر لینے سے عین ہو گیا تو وہ عین کی زکوٰۃ دین سے ادا کرنے والا ہو جو درست نہیں ہے بلکہ مثلاً حامد کے ڈیڑھ سو روپے محمود کے ذمہ قرض ہیں حامد نے اس کو پچاس روپے معاف کر دیئے تو ان پچاس کی زکوٰۃ اس کے ذمہ سے ماقط ہو گئی لیکن اگر یہ نیت کرے گا کہ سو جو باقی رہے ان کی زکوٰۃ بھی اپنی پچاس میں آجائے تو یہ درست نہ ہو گا کیونکہ جب تو اس کے قبضہ میں آئیں گے تو عین ہو جائیں گے اور عین کی زکوٰۃ دین سے درست نہیں ہے اور مال عین (موجود) کی زکوٰۃ کو اس دین سے جو کسی فقیر پر ہے ادا کرنے کی تدبیر یہ ہے کہ اپنے قرضدار محتاج کو اپنی زکوٰۃ مال عین سے ادا کرے پھر اس زکوٰۃ کی رقم کو اپنے قرض کے عوض میں اُسے لے لے اور اگر وہ دیون نہ دے تو ہاتھ بڑھا کر چھین لے کیونکہ اس کو اپنے حق کی جنس پر کامیابی حاصل ہے اور جب قرض خواہ قرضدار کی کوئی چیز اپنے حق کی جنس سے پالے تو زبردستی دیا سکتا ہے اور ہم دینار مسئلہ ظفر میں جنس واحد میں پھر اگر محتاج مزاحمت کرے تو اس کو قاضی کے پاس لیجائے تاکہ وہ اس سے دلاوے تو اس صورت میں اس کا اس قدر قرض بھی وصول ہو جائے گا اور مال کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور یہ تدبیر دوسرے جہلوں سے افضل ہے اس لئے کہ یہ طریقہ قرضدار کو قرض سے بری کر دینے کا ذریعہ ہے یہ اور اس خوف سے کہ وہ فقیر اس کو نہیں دے گا بچنے کا حیلہ اشتباہ میں یروج ہے کہ قرضدار زکوٰۃ وصول کرنے اور پھر اس کی طرف سے قرضہ ادا کرنے کے لئے قرض خواہ کے خادم کو دکیل بنا دے پس جب وہ وکیل زکوٰۃ پر قبضہ کر لے گا تو اس کے موکل (یعنی اس فقیر دیون) کی ملک ہو جائے گا اور وہ زکوٰۃ دینے والا اس مال کا اس موکل (فقیر دیون) کی غیر موجودگی میں وکیل کے سپرد کرے تاکہ وہ موکل اس وکیل کو مال زکوٰۃ قبضہ کر لینے کے بعد قرضہ میں دینے سے پہلے اپنا قرض ادا کرنے کی وکالت سے نہ ہٹا دے، اور اگر اس قرض خواہ کا اس قرضہ میں کوئی شریک ہو اور اس کو ڈر ہے کہ وہ اس فقیر کی مقبوضہ رقم

لے لے۔ یہ فیۃ الاوطار، صفحہ سدش۔

ایک کے لئے پہلا ہوتا ہے تو پہلے قرض خواہ کا قرضہ ادا کرے پھر جب توفیق ہو اللہ کریم کا حق ادا کرے

وقت اداۓ زکوۃ

(۱) جب مالی زکوۃ پر سال پورا ہو جائے تو زکوۃ کا فوراً ادا کرنا واجب ہے بغیر غارتناخیر کے گا تو گنہگار ہوگا اور رازی کی نصیحت میں واجب ہونا تاخیر کے ساتھ ہو۔ یہاں تک کہ اگر مرتے وقت تک ادا نہ کی تو گنہگار ہوگا اور پہلا قول اصح ہے اور اسی پر فتویٰ ہے۔ اور فتح القدیر میں اس کی تحقیق اس طرح ہے کہ اس کی اصل ادا ایسی فرض ہے اور اس ادا ایسی کا فوراً ہونا واجب ہے اور اس میں تاخیر کرنا مکروہ تحریمی ہے اور ہمارے ائمہ ثلاثہ سے اس کے فوراً ادا کرنے کا وجوب ثابت ہو چکا ہے۔ پس اس کی ادائیگی میں بلا غارتناخیر کرنے سے گنہگار ہوگا اور فاسق ہو جانے کی وجہ سے اس کی گواہی مقبول نہیں ہوگی۔ بظاہر قلیل تاخیر مثلاً ایک یا دو دن کی تاخیر سے بھی گنہگار ہوگا، اس لئے کہ فقہانے زکوۃ کی تفسیر ممکن ہونے کے بعد اول وقت سے کی ہے اور یہ بھی بعض نے کہا ہے کہ فوراً سے مراد یہ ہے کہ اتنے والے سال تک تاخیر نہ کی جائے جیسا کہ بدائع میں متقی سے ہے کہ اگر کسی نے زکوۃ نہیں دی یہاں تک کہ دو سال گزرنے لگے تو اس نے برا کیا اور گنہگار ہوا اور اس پر غور فرمایا ہے۔

(۲) نصاب کا مالک ہونے کے بعد وقت سے پہلے زکوۃ دے دینا جائز ہے اور نصاب کا مالک ہونے سے پہلے زکوۃ دینا جائز نہیں۔ یعنی اگر پورے نصاب کا مالک ہونے سے پہلے زکوۃ دیدی پھر نصاب پر سال پورا ہوا تو جائز نہیں ہے پس اگر نصاب (دوسودیم) سے کم کا مالک ہوا اور اس نے دوسودیم کی زکوۃ پانچ درہم وقت سے پہلے (پورا سال گزرنے سے پہلے) دیدی پھر دوسودیم پر سال پورا ہوا تو جائز نہیں ہے۔ اور یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ صاحب مال نصاب کے لئے وقت سے پہلے ادا کرنا افضل ہے اس لئے کہ تعجیل میں علماء کے نزدیک اختلاف ہے اور اس کی کوئی نقل نہیں ملی۔ اور تعجیل (وقت ہونے سے پہلے زکوۃ دیدینا) تین شرطوں سے جائز ہے: اول یہ کہ زکوۃ دیتے وقت سال حل رہا ہو۔ یعنی وہ تعجیل کے وقت صاحب نصاب ہو۔ جیسا کہ اوپر بیان ہوا (مولف) اور اس پر یہ فرع قائم ہوتی ہے کہ اگر کسی کے پاس سونا یا چاندی یا تجارت کا مال دوسودیم سے کم کا تھا اور اس نے پہلے سے زکوۃ دیدی اس کے بعد نصاب پورا ہوا تو یہ جائز نہیں ہے اور جو کچھ وقت سے پہلے دیا ہے وہ نفلی صدقہ ہو گیا۔ دوسم یہ کہ جس نصاب کی زکوۃ سال سے پہلے دیدی وہ نصاب آخر سال میں بھی قابل ہے۔ پس اگر کسی شخص کے پاس دوسودیم تھے یا تجارت کا مال دوسودیم کی قیمت کا تھا اور اس نے زکوۃ کے پانچ درہم وقت سے پہلے دیدیے اور پھر نصاب ناقص ہو گیا یہاں تک کہ اس نصاب کی کمی میں ہی سال پورا گذر گیا تو وہ زکوۃ ادا نہیں ہوگی اور جو کچھ تعجیل میں دیا ہے وہ نفلی صدقہ ہو گیا۔ اور اسی طرح کسی کے پاس اگر چالیس بکریاں تھیں اس نے وقت سے پہلے

۱۰ بحر عمرة۔ ۱۱ دروط۔ ۱۲ ش۔ ۱۳ ع۔ ۱۴ بحر۔ ۱۵ ش۔ ۱۶ بحر و ش۔ ۱۷ ع۔ ۱۸ ش۔ ۱۹ بحر۔ ۲۰ ش۔ ۲۱ ع۔ ۲۲ بحر و ش۔ ۲۳ ع۔ ۲۴ بحر و ش۔ ۲۵ ع۔ ۲۶ بحر و ش۔ ۲۷ ع۔ ۲۸ بحر و ش۔ ۲۹ ع۔ ۳۰ بحر و ش۔ ۳۱ ع۔ ۳۲ بحر و ش۔ ۳۳ ع۔ ۳۴ بحر و ش۔ ۳۵ ع۔ ۳۶ بحر و ش۔ ۳۷ ع۔ ۳۸ بحر و ش۔ ۳۹ ع۔ ۴۰ بحر و ش۔ ۴۱ ع۔ ۴۲ بحر و ش۔ ۴۳ ع۔ ۴۴ بحر و ش۔ ۴۵ ع۔ ۴۶ بحر و ش۔ ۴۷ ع۔ ۴۸ بحر و ش۔ ۴۹ ع۔ ۵۰ بحر و ش۔ ۵۱ ع۔ ۵۲ بحر و ش۔ ۵۳ ع۔ ۵۴ بحر و ش۔ ۵۵ ع۔ ۵۶ بحر و ش۔ ۵۷ ع۔ ۵۸ بحر و ش۔ ۵۹ ع۔ ۶۰ بحر و ش۔ ۶۱ ع۔ ۶۲ بحر و ش۔ ۶۳ ع۔ ۶۴ بحر و ش۔ ۶۵ ع۔ ۶۶ بحر و ش۔ ۶۷ ع۔ ۶۸ بحر و ش۔ ۶۹ ع۔ ۷۰ بحر و ش۔ ۷۱ ع۔ ۷۲ بحر و ش۔ ۷۳ ع۔ ۷۴ بحر و ش۔ ۷۵ ع۔ ۷۶ بحر و ش۔ ۷۷ ع۔ ۷۸ بحر و ش۔ ۷۹ ع۔ ۸۰ بحر و ش۔ ۸۱ ع۔ ۸۲ بحر و ش۔ ۸۳ ع۔ ۸۴ بحر و ش۔ ۸۵ ع۔ ۸۶ بحر و ش۔ ۸۷ ع۔ ۸۸ بحر و ش۔ ۸۹ ع۔ ۹۰ بحر و ش۔ ۹۱ ع۔ ۹۲ بحر و ش۔ ۹۳ ع۔ ۹۴ بحر و ش۔ ۹۵ ع۔ ۹۶ بحر و ش۔ ۹۷ ع۔ ۹۸ بحر و ش۔ ۹۹ ع۔ ۱۰۰ بحر و ش۔

ایک بکری زکوۃ میں دیدی اور اس حال میں سال پورا ہوا کہ اب اس کے پاس اتالیس بکریاں ہیں پس اگر وہ فقیر کو دی تھی تو وہ نفلی صدقہ ہوگی زکوۃ نہیں ہوگی اور اگر وہ اس وقت تک ساعی (صدقہ وصول کرنے والے) کے قبضہ میں موجود ہو تو اس کا زکوۃ میں طاقع ہونا صحیح اور مختار ہے۔ اور اگر سال گزرنے کے بعد فقیر کو دی اور اس کی ادائیگی کی وجہ سے اب نصاب ناقص ہو گیا تو جائز ہے کیونکہ اب زکوۃ اس پر واجب ہو چکی ہے۔ سو ہم یہ کہ اس سال میں اصل نصاب فوت نہ ہو جائے۔ یعنی نصاب درمیان سال میں منقطع نہ ہو جائے۔ یہ پس اگر نصاب تعجیل کے وقت کامل ہو پھر تمام مال ہلاک ہو گیا تو جو کچھ اس نے تعجیل دیا ہے وہ نفلی صدقہ ہو گیا زکوۃ نہ ہوگی۔ یہ یعنی اگر کسی نے وقت سے پہلے زکوۃ دی اور وہ صاحب نصاب ہے پھر وہ تمام مال نصاب ہلاک ہو گیا پھر کچھ اور مال حاصل ہوا اور سال نصاب پر پورا ہوا تو وہ تعجیل دیا ہو جائز نہیں ہے بخلاف اس صورت کے کہ کچھ مال اس کے قبضہ میں باقی رہا ہو یعنی کل مال ہلاک نہ ہوا ہو بلکہ بعض حصہ ہلاک ہوا ہو۔ مثلاً اگر کسی نے دو سو درہم میں سے پانچ سو درہم پیشگی زکوۃ میں دیدیئے پھر سب ہلاک ہو گئے مگر ایک سو درہم باقی رہ گیا پھر اس کو اور مال حاصل ہو گیا اور دو سو درہم پر سال پورا ہوا تو وہ پیشگی دیا ہوا زکوۃ میں جائز ہو جائے گا۔ اس کے برخلاف اگر تمام رقم ہلاک ہو گئی کچھ بھی باقی نہ رہا پھر اور مال حاصل ہوا اور سال کے ختم پر نصاب کامل ہو گیا تو پیشگی دیا ہوا زکوۃ میں جائز نہیں ہوگا۔

(۳) ایک سال سے زیادہ کی زکوۃ پیشگی دیدینا جائز ہے بوجہ سبب موجود ہونے کے۔ اور وہ سبب نصاب نامی کا مالک ہونا ہے پس ایک یا زیادہ یعنی چند برس کی زکوۃ پیشگی دینا جائز ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کسی شخص کے پاس تین سو درہم ہیں اور اس نے ان میں سے دو سو درہم کی زکوۃ بیس سال کے لئے سو درہم دیدیئے۔ اسی طرح اگر کسی شخص کے پاس چار سو درہم ہیں اور اس کو یہ گمان ہوا کہ اس کے پاس پانچ سو درہم ہیں اور اس نے پانچ سو درہم کی زکوۃ ادا کی اس کے بعد معلوم ہوا تو اس کو جائز ہے کہ اس زیادتی کو دوسرے سال کی زکوۃ میں محسوب کرے اس لئے کہ اس کو یہ زیادتی پیشگی زکوۃ میں لگانا ممکن ہے۔ پس فقہا کا یہ کہنا کہ جس نصاب کی پیشگی زکوۃ دی ہے اس کو اسی سال میں اس نصاب کا مالک ہو جانا شرط ہے تو اس شرط سے یہ بات مستثنیٰ ہے کہ غلطی سے کسی مال کی پیشگی زکوۃ یہ گمان کرتے ہوئے دیدیئے کہ وہ مال اس کی ملک میں ہے۔

(۴) جس طرح ایک نصاب کا مالک ہونے کے بعد وقت سے پہلے زکوۃ دینا جائز ہے اسی طرح بہت سے نصابوں میں بھی جائز ہے۔ اس لئے کہ پہلا نصاب ہی وجہ زکوۃ کا سبب ہونے میں اصل ہے اور اس سے زائد یعنی دوسرا نصاب اس کا تابع ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ مثلاً کسی کے پاس تین سو درہم ہیں اس نے ان میں سے سو درہم دو سو درہم موجودہ نصاب اور انیس غیر موجود نصابوں کی زکوۃ میں جو اس کو اسی سال میں حاصل ہوں گے دیدیئے پھر وہ انیس دیگر نصاب اسی سال میں اس کو حاصل ہو گئے تو یہ زکوۃ صحیح ہوگی اور اگر وہ غیر موجود نصاب اسی سال میں

لے ش بخر۔ لے بخر۔ لے ع۔ لے بخر و ش۔ لے ع۔ لے بخر۔ لے بخر۔ لے ع۔ لے بخر۔ لے بخر و ش۔ لے ش۔ لے بخر و ش۔ لے ع۔ لے بخر۔ لے ع۔ لے بخر و ش۔

موجود نہیں ہوئے بلکہ آئندہ سال میں حاصل ہوئے تو ان کی زکوٰۃ علیحدہ دینا ضروری ہے اور وہ سو درہم پیشگی زکوٰۃ
موجودہ نصاب یعنی دو سو درہم کی پس برس کے لئے ہو جائے گی جیسا کہ پہلے وقت میں مثال بیان ہوئی ہے۔ اسی طرح
اگر کسی کے پاس پانچ حاملہ اونٹنیاں ہیں پس اس نے دو بکریاں پیشگی زکوٰۃ میں دیدیں یعنی ایک بکری ان پانچ اونٹنوں
کی اور ایک بکری ان کے پانچ بچوں کی جو ان کے پیٹ میں ہیں۔ پس ان پانچوں اونٹنیوں نے سال پورا ہونے
سے پہلے پانچ بچے جنہے تو یہ پیشگی زکوٰۃ ان کی طرف سے کافی دجائز ہے اور اگر وہ اونٹنیاں آئندہ سال حاملہ ہوں گی
اور ان کے آئندہ سال پیدا ہونے والے بچوں کی پیشگی زکوٰۃ دیدی تو یہ جائز نہیں ہے اس لئے کہ آئندہ سال حاملہ ہوں
والی اونٹنیوں میں تعین جائز نہیں ہے اور پیشگی ادا کرنا تعین والے سال میں نہیں پایا گیا پس وہ آئندہ سال پیدا ہونے
والوں کی تعین کی نیت سے جائز نہیں ہے اور جائز نہ ہونے کی نفی سے مطلقاً نفی مل رہی ہے اس لئے کہ وہ اس
مال کی جو اس کی ملک میں موجود ہے دوسرے سال کی زکوٰۃ میں واقع ہو جائے گا اور وہ چند سال کی پیشگی زکوٰۃ
کہلائے گی اس لئے کہ ایک ہی جنس میں تعین لغو ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی شخص نے دو ہزار درہم کی زکوٰۃ پیشگی
دیدیں اور اس کے پاس ایک ہزار درہم موجود ہیں اور اس نے یوں کہا کہ اگر مجھ کو یہ سال پورا ہونے سے پہلے اور
ایک ہزار درہم مل گئے تو یہ پیشگی زکوٰۃ ان دو ہزار درہم کی ہے ورنہ اسی ایک ہزار درہم کی زکوٰۃ دوسرے سال
کی پیشگی ہے تو یہ جائز ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی کے پاس ایک ہزار سفید درہم اور ایک ہزار سیاہ درہم ہیں پس اس نے
پچیس درہم سفید درہم کی پیشگی زکوٰۃ میں دیئے پھر سفید درہم سال پورا ہونے سے پہلے ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد
سال پورا ہوا تو اس پر سیاہ درہم کی زکوٰۃ واجب نہیں ہے یعنی جو زکوٰۃ سفید درہم کی پیشگی دی تھی وہ سیاہ درہم
کی واقع ہو جائے گی اور اگر شکل اس کے برعکس ہو تب حکم بھی اسی طرح برعکس ہو گا اور اسی طرح اگر کسی نے
دیناروں کی پیشگی زکوٰۃ دی اور اس کے پاس درہم بھی ہیں پھر دینار ہلاک ہو گئے تو پیشگی دی ہوئی زکوٰۃ درہم سے
قیمت کا اعتبار کر کے ادا ہو جائے گی اور اسی طرح اس کے برعکس میں ادا ہو جائے گی یہ

اور اسی طرح اگر کسی کے پاس دو نصاب ہیں ایک سونے کا اور دوسرا چاندی کا اور ان میں سے ایک کی زکوٰۃ
وقت سے پہلے دیدی تو وہ دونوں سے ادا ہو جائے گی اس لئے کہ جنس کے ایک ہونے کے سبب سے تعین کا اعتبار
نہیں ہے اور جنس کے ایک ہونے کی دلیل یہ ہے کہ زکوٰۃ کے حساب میں دونوں کو ملا لیا جاتا ہے اور اگر ان دونوں
نصابوں میں سے ایک نصاب ہلاک ہو گیا تو اس صورت میں دوسرا نصاب متعین ہو جائے گا اور وہ اسی کی زکوٰۃ ہوگی
اور اسی طرح اگر کسی کے پاس دو سو درہم ہیں اور اس نے ہزار درہم کی زکوٰۃ پیشگی دیدی اس کے بعد کچھ اور
مال مل گیا یا نفع ہوا اور ہزار پورے ہو گئے پھر سال پورا ہوا تو اس کے پاس ہزار درہم پورے تھے تو یہ پیشگی زکوٰۃ دینا
جائز ہو گئے اور اس کے ذمہ سے ہزار درہم کی زکوٰۃ ادا ہو گئی اور اگر اس سال میں کچھ اور حاصل نہ ہوا اور پھر سال پورا
ہونے کے بعد اور مال ملا تو جو پیشگی دے چکا ہے وہ اس کی زکوٰۃ نہ ہوگی۔ پس جب نیا مال ملنے کے وقت سے

لے جو وہ بھرت۔ لے ع۔ لے بحر۔ لے ع۔

سال تمام ہو جائے اس کی زکوۃ دینا واجب ہوگا۔ لے کئی نصابوں کی پیشگی زکوۃ ادا کرنے کے لئے جنس واحد ہونے کی قید کی اس لئے اگر کوئی شخص مختلف جنس کے حیوانوں کے بہت سے نصابوں کا مالک ہو اور ان میں سے بعض کی زکوۃ اس نے وقت سے پہلے دیدی پھر جس کی زکوۃ دی تھی وہ مال ہلاک ہو گیا تو اور جو نصاب باقی ہیں وہ زکوۃ ان کی طرف سے ادا نہیں ہوگی بلکہ مثلاً اگر کسی کے پاس پانچ اونٹ اور چالیس بکریاں ہیں پس اس نے ان دونوں کے نصابوں میں سے ایک کی زکوۃ میں ایک بکری دیدی پھر وہ نصاب ہلاک ہو گیا تو یہ بکری دوسرے نصاب کی زکوۃ سے ادا نہیں ہوگی اور اگر دو نصابوں میں سے ایک نصاب عین (موجود) ہو اور دوسرا دین (قرض) ہو اور اس نے مال عین کی زکوۃ دیدی پھر وہ مال سال پورا ہونے سے پہلے ہلاک ہو گیا تو یہ زکوۃ مال دین سے ادا ہو جائے گی اور اگر سال گزرنے کے بعد ہلاک ہو تو اسی نصاب سے واقع ہوگی جس سے دی گئی ہے اور دینا دوسرے (اشتریاں روپے) اور سامان تجارت جنس واحد میں دلیل غم کی وجہ سے جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔

(۵) اسی طرح زراعت کے عشر میں بھی تعجیل یعنی اگنے کے بعد غلہ حاصل ہونے سے پہلے ادا کرنا جائز ہے یا ثمر پھل کے عشر میں پھل نکلنے کے بعد سے بڑا ہونے سے پہلے تک تعجیل جائز ہے اس لئے کہ یہ تعجیل بھی سبب موجود ہونے کے بعد ہے۔ زراعت اور پھل کا حاصل ہونا ہی ادا کے عشر کا وقت ہے اور کاشت کرنے کے بعد اگنے سے پہلے یا درخت لگانے کے بعد پھل نکلنے سے پہلے عشر کی تعجیل یعنی پیشگی عشر ادا کر دینے میں اختلاف ہے پس امام محمد کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے اور یہی اظہر ہے کیونکہ یہ ظاہر الروایت ہے کاشت کرنے یا پودے لگانے سے پہلے بالاتفاق تعجیل جائز نہیں ہے اس لئے کہ وہ وجود سبب سے پہلے ہے جیسا کہ اگر مال کے نصاب کا مالک ہونے سے پہلے زکوۃ پیشگی دیدی تو جائز نہیں ہے۔

(۶) اگر وقت سے پہلے کسی فقیر کو زکوۃ دیدی اور سال پورا ہونے سے پہلے وہ فقیر مالدار ہو گیا یا مر گیا ہو گیا تو جو کچھ اس کو زکوۃ دی ہے جائز ہے۔ اس لئے کہ وہ زکوۃ ادا کرنے کے وقت اس کا مصرف تھا پس اس کو دینا صحیح ہو گیا اور ان عارضات کی وجہ سے اس کا مصرف ہونا ختم نہیں ہوتا۔ اس لئے کہ فقیر کو دینے کے وقت مصرف کے صحیح ہونے کا اعتبار ہے۔

(۷) ہمارے اصحاب نے کہا کہ جس شخص پر زکوۃ ہے جب وہ مر جائے تو زکوۃ اس کی موت سے ساقط ہو جاتی ہے یعنی اس کے ترکہ سے نہیں لی جائے گی لیکن اگر اس نے وصیت کی ہو تو تہائی ترکہ میں سے ادا کی جائے گی اور اگر اس کے صب وارث اجازت دیدیں تو کل ترکہ میں سے ادا کی جائے گی۔

(۸) اگر کسی شخص نے اپنے مال کی زکوۃ نہیں دی تھی یہاں تک کہ وہ بیمار ہو گیا تو اب وارثوں سے پوشیدہ زکوۃ دے اور اگر اس کے پاس کچھ مال نہیں ہے اور زکوۃ دینے کے لئے قرض لینے کا ارادہ کرے تو اگر اس کا غالب گمان یہ ہے کہ اگر وہ مرض لیکر زکوۃ ادا کر دے گا اور پھر اس قرض کے ادا کرنے میں کوشش کرے گا تو ادا کرے گا۔ تو اس کے لئے

لے بکری ع۔ لے بکری ع۔ لے بکری ع۔ لے بکری ع۔ لے بکری ع۔ لے بکری ع۔ لے بکری ع۔ لے بکری ع۔ لے بکری ع۔ لے بکری ع۔

بار برداری یا سواری یا گوشت کے لئے چرایا ہے تو ان میں ہرگز زکوٰۃ نہیں ہے اور اگر تجارت کے لئے ہے تو ان میں تجارت کے مال کی زکوٰۃ ہے یا ان کو دودھ اور نسل بڑھانے کے لئے چرایا ہے تو ان میں جانوروں کی زکوٰۃ ہے جس کا اس باب میں تفصیلی بیان ہے۔ اور غنیمت اور غنیمت گھر پر گھاس کھلانے سے سائہ ہی رہتے ہیں اور اس سے بچنا ممکن بھی نہیں ہے۔ پس اگر سال کے بعض حصے میں جنگل میں چرایا اور کچھ حصہ میں اپنے پاس سے چارہ کھلایا تو اگر نصف سے زیادہ سال چرایا ہے تو چرنے والوں کا حکم ہوگا ورنہ نہیں۔ پتہ سال کے اکثر حصہ کی قید سے معلوم ہو گیا کہ اگر ان کو نصف سال اپنے پاس سے چارہ کھلایا ہے تو وہ سائہ نہیں ہوں گے پس ان میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی کیونکہ سبب میں رہتی چرائی کا ہونے میں شک واقع ہو گیا۔ اور اگر ان کو تجارت کے لئے خریدا پھر ان کو سائہ بنا دیا یعنی سائہ کی نیت سے جنگل میں چرنے کے لئے چھوڑ دیا تو جس وقت اس نیت سے ان کو چرنے کے لئے چھوڑا ہے اس وقت سے سال کا اعتبار ہوگا۔ لے لے کہ تجارت کی زکوٰۃ کا سال ان کو سائہ بنا دینے سے باطل ہو جاتا ہے کیونکہ سائہ کی زکوٰۃ اور تجارت کی زکوٰۃ مقدار اور سبب کے لحاظ سے دو مختلف چیزیں ہیں پس ایک کا سال دوسرے پر بنا نہیں کیا جائے گا۔ اس مسئلہ کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص کے پاس تجارت کے مویشی ہیں چند روز کے بعد اس نے ان کو دودھ اور نسل کے لئے چرنے کو چھوڑ دیا تو اب زکوٰۃ کا سال چرائی کے دن سے شروع ہوگا پہلے دن اس سال کے حساب میں نہیں لگیں گے کیونکہ زکوٰۃ مال تجارت کی مقدار چالیسواں حصہ ہے اور سوائم کی زکوٰۃ جائز دینا پڑتا ہے اور دونوں زکوٰۃوں کا سبب بھی مختلف ہے کہ تجارت میں نصاب مالی کا مالک ہونا سبب ہے اور سوائم میں معین تعداد کا مالک ہونا پڑتا ہے۔ اور اگر سوائم کو سال کے اندر یا سال پورا ہونے سے ایک دن یا کچھ دن پہلے اسی جنس کے عوض یا غیر جنس یا نقد و عروض کے عوض بیچ دیا اور اس کے پاس کوئی اور نصاب نہیں ہے تو وہ اس مال پر نئے سرے سے دوسرا سال شروع کرے۔ لیکن اگر اس کے پاس کوئی اور دوسرا نصاب ہے تو یہ سائہ کی قیمت اس میں ملائی جائے گی اور سب کی اکٹھی زکوٰۃ نئی رقم پر نیا سال شروع کئے بغیر یعنی اسی پہلے حساب سے سال پیدا ہونے پر دی جائے گی جیسا کہ جوہرہ میں ہے کہ اگر کسی نے مویشی سال پورا ہونے سے پہلے درہموں یا دوسرے مویشی کے عوض بیچ دیا تو اس کی قیمت بالاجملہ اس کی جنس کی طرف ملائی جائے گی یعنی درہم درہم میں اور مویشی مویشیوں میں ملائے جائیں گے اور اگر مویشی تجارت کے لئے تھے اور ان کو چھ چھینے یا اس سے زیادہ دن چرایا تو وہ سائہ کے حکم میں نہیں ہوں گے لیکن اگر تجارت کی نیت ختم کر کے سائہ کی نیت کر کے چرنے والے بنالے تو چرنے والے ہو جائیں گے جس طرح تجارت کے غلام کو اگر یہ مادہ کر لیا کہ کئی برس تک خدمت کے لئے رکھے پس اس سے خدمت لینے کے زمانے میں بھی وہ مال تجارت ہی ہے لیکن جب یہ نیت کرے کہ اس کو تجارت کے مال سے نکال کر خدمت کے لئے مقرر کرے تو اب تجارتی مال نہ رہے گا اور اگر چرائی کے جانوروں کے مالک نے یہ مادہ کیا کہ ان جانوروں سے کام لے گا اور ان کو اپنے پاس سے ہاش کھلائے گا لیکن ایسا نہیں کیا اور سال گزر گیا تو ان پر چرنے والے جانوروں کی زکوٰۃ ہوگی۔

لے بحر نہ بحر نہ ع۔ لے بحر نہ ع۔ لے بحر نہ ع۔ لے بحر نہ ع۔ لے بحر نہ ع۔ لے بحر نہ ع۔ لے بحر نہ ع۔ لے بحر نہ ع۔ لے بحر نہ ع۔ لے بحر نہ ع۔

وقف کے مویشیوں میں اور ان گھوڑوں میں جو فی سبیل اللہ کر دیئے گئے ہوں بسبب مالک نہ ہونے کے زکوۃ نہیں ہے۔
 اور فی سبیل اللہ کئے ہوئے وہ ہیں جن کو اس کام کے لئے وقف یا وصیت کے ذریعہ مخصوص کر دیا ہو کہ ان پر سوار ہو کر
 اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کریں گے اور یہ تفصیل امام صاحب کے نزدیک ہے اور صاحبین کے نزدیک گھوڑوں میں
 بالکل زکوۃ نہیں ہے۔ اور اسی پر فتویٰ ہے جیسا کہ آگے آتا ہے۔ اور اندہ ہے اور پائل کئے ہوئے جانوروں میں زکوۃ نہیں ہے
 اس لئے کہ وہ سائتمہ نہیں۔ اور اندہ سے مویشی میں دو دواہتیں ہیں اور صاحبین کے نزدیک واجب ہے جیسا کہ اگر تندرست
 جانوروں میں کوئی اندھا جانور ہو تو اس پر بھی زکوۃ واجب ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ ایسے جس جانور میں جنگل میں چرنا
 متحقق ہو اس میں زکوۃ واجب ہوگی ورنہ نہیں ہے۔ اور اونٹوں کی زکوۃ میں اونٹنی یعنی مونث اونٹ دینا واجب ہے اور مونث
 کے علاوہ جائز نہیں اور اگر مذکر دینا چاہے تو قیمت کے اعتبار سے مونث کی قیمت کے برابر کا دینا جائز ہے اور بکریوں اور
 گایوں کی زکوۃ سے مذکر و مونث دونوں لئے جائیں گے اس لئے کہ شاة (بکری) کا لفظ مذکر و مونث دونوں کو شامل ہے
 بخلاف ابل (اونٹ) کے کہ اس میں بنت مخاض اور بنت لبون دینے کے الفاظ حدیث میں آئے ہیں۔
 (فائدہ) جاننا چاہئے کہ زکوۃ سوائے اونٹ اور گائے اور بکریوں کے کسی اور سائتمہ میں واجب نہیں ہے اور ان
 تینوں جنسوں کے نصاب کی تفصیل علیحدہ علیحدہ درج ذیل ہے۔ (مؤلف)

اونٹوں کی زکوۃ کا بیان

اونٹوں کا نصاب پانچ اونٹ ہیں۔ خواہ نہ ہوں یا مادہ اور چھوٹے ہوں یا بڑے لیکن سب چھوٹے نہ ہوں یعنی چھوٹے
 اونٹوں پر بٹوں کے ساتھ ملا کر زکوۃ واجب ہے۔ پس چھوٹا بچہ تعداد میں شمار کیا جائے گا لیکن زکوۃ میں نہیں لیا جائے گا
 کم سے کم عمر جس پر زکوۃ واجب ہوتی ہے چرنے والے اونٹوں میں امام ابو حنیفہ و امام محمد رحمہما اللہ کے قول کے مطابق
 یہ ہے کہ دوسرا سال شروع ہو چکا ہو۔ اور برابر ہے کہ وہ اونٹ پالتو اونٹ و اونٹنی سے پیدا ہوئے ہوں یا پالتو اور وحشی
 سے ہوں جبکہ ان کی ماں پالتو ہو۔ اور بختی اور عربی اونٹوں کا حکم بھی برابر ہے اور بختی دو کوہان والے اونٹ کو کہتے ہیں
 اور یہ وہ اونٹ ہے جو عربی اور عجمی کے ملاپ سے پیدا ہو۔ بخت نصر نے اس طرح یہ نسل حاصل کی تھی اس لئے اس کی
 طرف منسوب ہے۔ اور اندھا اور بیمار اور لنگڑا اونٹ بھی نصاب کی تعداد کے حساب میں آئے گا لیکن زکوۃ میں نہیں لیا
 جائے گا۔ اور اس اونٹنی کو جو اپنے بچے کو پالتی ہے اور جو کھانے کے واسطے تیار کی جائے اور حاملہ اونٹنی کو اور نر اونٹ
 کو اور چرنے والوں میں سے عمدہ اونٹوں کو زکوۃ میں نہ لیں گے درمیان کی کو لیں گے۔ اور دو ٹے اور ڈبلے اونٹ بھی اس حکم میں
 برابر ہیں لیکن فقہائے کہا ہے کہ جب کسی کے پاس پانچ ڈبلے اونٹ ہوں تو ان میں ایک بکری انہی جیسی واجب ہے۔
 اور اگر ایسا ہو کہ جس عمر کی اونٹنی زکوۃ میں واجب ہے وہی موجود نہ ہو تو اس سے اعلیٰ دیدہ اور واجب کی قیمت سے

لے در۔ لے ش۔ لے ش و ع۔ لے ر۔ ش۔ لے ر فی سبیل اللہ۔ لے در۔ ش۔ لے بخر۔ لے ع۔ لے بخر۔ لے بخر۔
 لے ش۔ لے ع۔ لے بخر۔ تمام فیہ۔

۹
 لیکن جب اونٹوں میں بکری ہو تو مذکر و مونث دونوں دینا جائز ہے۔

جس قدر زیادتی ہو واپس لے لے یا اس سے کم مرتبہ کی دے اور واجب قیمت سے جتنی کم ہو وہ بھی ادا کرے اور ہمارے فقہانے کسی چیز سے اس کا اندازہ مقرر نہیں کیا اس لئے کہ یہ مختلف وقتوں میں ہنگام اور سستا ہونے کی وجہ سے مختلف ہوتا ہے لہذا اس کی قیمت دے لیکن پہلی صورت میں جو شخص صدقہ وصول کرنے کے لئے مقرر ہے اس کو اختیار ہے کہ واجب سے زیادہ مرتبہ کی اونٹنی نہ لے بلکہ جس قسم کی اونٹنی واجب ہے اسی قسم کی طلب کرے یا قیمت مانگے اس لئے کہ وہ بیع ہے اور بیع میں جبر نہیں (یعنی اس میں مصدق کا راضی ہونا شرط ہے اور یہی صحیح ہے) اور دوسری صورت میں مصدق کو مجبور کیا جائے گا حتیٰ کہ اگر مالک نے مصدق و جانور کے درمیان قبضہ کے لئے روک ٹوک دے کر دی تو مصدق اس پر قباضہ شمار ہوگا اس لئے کہ وہ بیع نہیں ہے (جو یہ جبر کے منافی ہوتی ہے) بلکہ زکوۃ کو بطور قیمت ادا کرنا ہے۔

اور پانچ اونٹوں سے کم پر زکوۃ نہیں ہے۔ ۱۰ اور بچیس سے کم میں ہر پانچ اونٹوں پر ایک بکری واجب ہوگی۔ ۱۱۔ اور بکری ایسی ہونی چاہئے جس کو ایک سال پورا ہو گیا ہو اور دوسرا سال شروع ہوا ہو خواہ تھوڑا ہی زمانہ مثلاً ایک دن ہی اور ہوا ہو خواہ اور وہ مذکور ہو یا مونث، جائز ہے لہذا اور جب بچیس اونٹ پورے ہو جائیں تو ان میں ایک ایسی اونٹنی واجب ہوگی جس کو دوسرا سال شروع ہوا ہو سنیتیں تک یہی حکم ہے لہذا اور اس میں مونث کی قید ہے اس لئے کہ ابن مخاض وغیرہ مذکور اونٹ کا زکوۃ میں دینا جائز نہیں مگر مونث کی قیمت کے ساتھ حساب کر کے دینا جائز ہے اور بچیس سے کم تعداد میں چونکہ بکریاں دی جاتی ہیں تو ان کا مذکور یا مونث ہونا جائز ہے جیسا کہ اوپر کہا گیا ہے اور درمیانہ درجہ کا لیا جانا واجب ہے لہذا پس جب چھتیس پورے ہو جائیں تو ایک ایسی اونٹنی واجب ہوگی جس کو تیسرا سال شروع ہو سنیتا لیس تک یہی حکم ہے لہذا پس جب چھیالیس پورے ہو جائیں تو ایسی اونٹنی واجب ہوگی جس کو چوتھا سال شروع ہوا ہو ساٹھ تک یہی حکم ہے اور جب آٹھ ہو جائیں تو ایسی اونٹنی واجب ہوگی جس کو پانچواں سال شروع ہو پچھتر تک یہی حکم ہے اور جب چھیتر ہو جائیں تو ایسی دو اونٹنیاں واجب ہوں گی جن کو تیسرا سال شروع ہو، نوے تک یہی حکم ہے اور جب اکیانوے ہو جائیں تو ایسی دو اونٹنیاں واجب ہوں گی جن کو چوتھا سال شروع ہوا ہو، ایک سو بیس تک یہی حکم ہے (اور نسبت مخاض عربی میں اس کو کہتے ہیں جس کو ایک سال پورا ہو چکا ہو اور نسبت لبون جس کو دو سال پورے ہو چکے ہوں اور حقة جس کو تین سال پورے ہو چکے ہوں اور جذعة جس کو چار سال پورے ہو چکے ہوں اور فقہانے انہی چار عمروں پر اتھا کیلئے اس لئے کہ ان کے علاوہ عمر والی اونٹنی ثلاثی و سدیس اور باذل کو زکوۃ میں کوئی دخل نہیں ہے، بخلاف قربانی کے اور فقہانے کہا ہے کہ یہ چاروں عمریں حسن و خوبی اور دودھ اور نسل حاصل کرنے اور قوت کے اعتبار سے اونٹ کی انتہائی عمریں ہیں اور اس سے زیادہ عمر ہونا تنزل و رجوع ہے اور اصل اس بارے میں یہ ہے کہ یہ احکام تو فقیہ میں یعنی شارع علیہ السلام کے فرمان پر موقوف ہیں) پھر از سر نو زکوۃ کا حساب کیا جائے یعنی ایک سو بیس پر جو زیادتی

۱۰ ش۔ ۱۱ ش۔ ۱۲ ش۔ ۱۳ ش۔ ۱۴ ش۔ ۱۵ ش۔ ۱۶ ش۔ ۱۷ ش۔ ۱۸ ش۔ ۱۹ ش۔ ۲۰ ش۔ ۲۱ ش۔ ۲۲ ش۔ ۲۳ ش۔ ۲۴ ش۔ ۲۵ ش۔ ۲۶ ش۔ ۲۷ ش۔ ۲۸ ش۔ ۲۹ ش۔ ۳۰ ش۔ ۳۱ ش۔ ۳۲ ش۔ ۳۳ ش۔ ۳۴ ش۔ ۳۵ ش۔ ۳۶ ش۔ ۳۷ ش۔ ۳۸ ش۔ ۳۹ ش۔ ۴۰ ش۔ ۴۱ ش۔ ۴۲ ش۔ ۴۳ ش۔ ۴۴ ش۔ ۴۵ ش۔ ۴۶ ش۔ ۴۷ ش۔ ۴۸ ش۔ ۴۹ ش۔ ۵۰ ش۔ ۵۱ ش۔ ۵۲ ش۔ ۵۳ ش۔ ۵۴ ش۔ ۵۵ ش۔ ۵۶ ش۔ ۵۷ ش۔ ۵۸ ش۔ ۵۹ ش۔ ۶۰ ش۔ ۶۱ ش۔ ۶۲ ش۔ ۶۳ ش۔ ۶۴ ش۔ ۶۵ ش۔ ۶۶ ش۔ ۶۷ ش۔ ۶۸ ش۔ ۶۹ ش۔ ۷۰ ش۔ ۷۱ ش۔ ۷۲ ش۔ ۷۳ ش۔ ۷۴ ش۔ ۷۵ ش۔ ۷۶ ش۔ ۷۷ ش۔ ۷۸ ش۔ ۷۹ ش۔ ۸۰ ش۔ ۸۱ ش۔ ۸۲ ش۔ ۸۳ ش۔ ۸۴ ش۔ ۸۵ ش۔ ۸۶ ش۔ ۸۷ ش۔ ۸۸ ش۔ ۸۹ ش۔ ۹۰ ش۔ ۹۱ ش۔ ۹۲ ش۔ ۹۳ ش۔ ۹۴ ش۔ ۹۵ ش۔ ۹۶ ش۔ ۹۷ ش۔ ۹۸ ش۔ ۹۹ ش۔ ۱۰۰ ش۔

گائے بیل اور بھینس کی زکوٰۃ کا بیان

اس بیان کو بکری پر مقدم کیا گیا ہے اس لئے کہ یہ ضخامت میں اونٹ کے قریب ہے حتیٰ کہ یہ بدن میں شامل ہے۔
 تیس سے کم گائے بیلوں میں زکوٰۃ نہیں ہے پس جب تیس گائے بیل چرنے والے ہوں تو اس میں ایک گائے کا بچہ زیادہ
 دے جس کو دوسرا سال شروع ہوئے خواہ وہ گائے یا بیل وحشی بیل اور پالتو گائے سے پیدا ہوا ہو، بخلاف اس کے اگر
 وہ پالتو بیل اور وحشی گائے سے پیدا ہوا ہو تو یہ جائز نہیں اس لئے کہ اس بائیس میں ماں کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ پھر اس کی زیادتی پر
 چالیس تک کچھ نہیں اور جب چالیس پورے ہو جائیں تو ایک بیل یا گائے ایسی دے جس کو تیسرا سال شروع ہو اور جب
 چالیس سے زیادتی ہو جائے تو اس زیادتی میں اسی کے حساب سے امام ابو حنیفہ کے نزدیک واجب ہوتا ہے گا ساٹھ تک
 یہی حکم ہے یعنی چالیس پر جو زیادتی ہوگی تو اس کے حساب سے واجب ہوگا۔ اور یہ زیادتی معاف نہیں ہوگی
 ساٹھ تک۔ پس اگر ایک زیادہ ہوگا تو اس پر تیسرے سال کی گائے یا بیل کا چالیسواں حصہ واجب ہوگا اور اگر دو زیادہ
 ہوں تو بیسواں حصہ واجب ہوگا اور اصل کی رعایت یہی ہے۔ اور صاحبین کا قول یہ ہے کہ چالیس سے اور ساٹھ تک
 کی زیادتی میں کچھ واجب نہیں ہے اور یہی مختار اور ظاہر الرعایت ہے اور اسی پر فتویٰ ہے۔ پھر جب ساٹھ ہو جائیں گے
 تو دو بیل یا دو گائیں دوسرے برس کی واجب ہوں گی (کیونکہ ساٹھ میں تیس تیس کے دو نصاب ہیں، مؤلف) اور ساٹھ
 کے بعد چالیس چالیس اور تیس تیس کا حساب کیا جائے گا اور ہر چالیس میں ایک گائے یا بیل تیسرے برس کا واجب ہوگا
 اور ہر تیس میں ایک گائے یا بیل دوسرے سال کا واجب ہوگا پس ہر دس کے بعد واجب بدلتا رہے گا۔ پس ستر میں
 ایک گائے یا بیل تیسرے سال کا اور ایک دوسرے سال کا اور اسی میں دو گائے یا بیل تیسرے سال کے اور نوے میں تین
 گائے یا بیل دوسرے سال کے اور سو میں ایک گائے یا بیل تیسرے سال کا اور دو گائے یا بیل دوسرے سال کے واجب
 ہوں گے۔ اور اگر ایسا حساب ہو کہ تیسرے اور دوسرے سال کے گائے بیل دونوں سے حساب صحیح ہو تو اس کو اختیار
 ہے کہ دونوں میں چلے جو نسا دیدے۔ یعنی جب تین سال اور دو سال والے گائے یا بیل متداخل ہوں اس طرح پر
 کہ تعداد اتنی ہو کہ خواہ تیسرے سال والے زکوٰۃ میں دے یا دوسرے سال والے دے تو ہر طرح حساب صحیح ہو جائے تو
 اس کو اختیار ہے کہ جو نسا چاہے دیدے۔ مثلاً ایک سو بیس ہوں تو اس کو اختیار ہے کہ اگر چاہے تو تین گائے یا بیل تیسرے
 سال کے دے اور اگر چاہے تو چار گائے یا بیل دوسرے سال کے دے۔ اور حکم اسی طرح جاری رہے گا پس دو سو
 چالیس میں آٹھ دوسرے سال کی گائے یا بیل یا چھ تیسرے سال کی گائے یا بیل دے گا۔ اور بھینس اور بھینے کا حکم
 گائے بیل کی طرح ہے اس لئے کہ وہ بھی اسی کی ایک قسم ہے۔ پس وہ زکوٰۃ و قربانی اور سود کے مسائل میں گائے
 بیل کی مانند ہے اور اس کو ملا کر گائے بیل کا نصاب پورا کیا جائے گا۔ اور اس میں گائے بیل کے حساب سے زکوٰۃ واجب

۱۔ بحر و ش۔ ۲۔ بحر و غیرہ۔ ۳۔ بحر و ش۔ ۴۔ بحر و ش۔ ۵۔ بحر و ش۔ ۶۔ بحر و ش۔ ۷۔ بحر و ش۔ ۸۔ بحر و ش۔ ۹۔ بحر و ش۔ ۱۰۔ بحر و ش۔ ۱۱۔ بحر و ش۔ ۱۲۔ بحر و ش۔ ۱۳۔ بحر و ش۔ ۱۴۔ بحر و ش۔ ۱۵۔ بحر و ش۔ ۱۶۔ بحر و ش۔ ۱۷۔ بحر و ش۔ ۱۸۔ بحر و ش۔ ۱۹۔ بحر و ش۔ ۲۰۔ بحر و ش۔ ۲۱۔ بحر و ش۔ ۲۲۔ بحر و ش۔ ۲۳۔ بحر و ش۔ ۲۴۔ بحر و ش۔ ۲۵۔ بحر و ش۔ ۲۶۔ بحر و ش۔ ۲۷۔ بحر و ش۔ ۲۸۔ بحر و ش۔ ۲۹۔ بحر و ش۔ ۳۰۔ بحر و ش۔ ۳۱۔ بحر و ش۔ ۳۲۔ بحر و ش۔ ۳۳۔ بحر و ش۔ ۳۴۔ بحر و ش۔ ۳۵۔ بحر و ش۔ ۳۶۔ بحر و ش۔ ۳۷۔ بحر و ش۔ ۳۸۔ بحر و ش۔ ۳۹۔ بحر و ش۔ ۴۰۔ بحر و ش۔ ۴۱۔ بحر و ش۔ ۴۲۔ بحر و ش۔ ۴۳۔ بحر و ش۔ ۴۴۔ بحر و ش۔ ۴۵۔ بحر و ش۔ ۴۶۔ بحر و ش۔ ۴۷۔ بحر و ش۔ ۴۸۔ بحر و ش۔ ۴۹۔ بحر و ش۔ ۵۰۔ بحر و ش۔ ۵۱۔ بحر و ش۔ ۵۲۔ بحر و ش۔ ۵۳۔ بحر و ش۔ ۵۴۔ بحر و ش۔ ۵۵۔ بحر و ش۔ ۵۶۔ بحر و ش۔ ۵۷۔ بحر و ش۔ ۵۸۔ بحر و ش۔ ۵۹۔ بحر و ش۔ ۶۰۔ بحر و ش۔ ۶۱۔ بحر و ش۔ ۶۲۔ بحر و ش۔ ۶۳۔ بحر و ش۔ ۶۴۔ بحر و ش۔ ۶۵۔ بحر و ش۔ ۶۶۔ بحر و ش۔ ۶۷۔ بحر و ش۔ ۶۸۔ بحر و ش۔ ۶۹۔ بحر و ش۔ ۷۰۔ بحر و ش۔ ۷۱۔ بحر و ش۔ ۷۲۔ بحر و ش۔ ۷۳۔ بحر و ش۔ ۷۴۔ بحر و ش۔ ۷۵۔ بحر و ش۔ ۷۶۔ بحر و ش۔ ۷۷۔ بحر و ش۔ ۷۸۔ بحر و ش۔ ۷۹۔ بحر و ش۔ ۸۰۔ بحر و ش۔ ۸۱۔ بحر و ش۔ ۸۲۔ بحر و ش۔ ۸۳۔ بحر و ش۔ ۸۴۔ بحر و ش۔ ۸۵۔ بحر و ش۔ ۸۶۔ بحر و ش۔ ۸۷۔ بحر و ش۔ ۸۸۔ بحر و ش۔ ۸۹۔ بحر و ش۔ ۹۰۔ بحر و ش۔ ۹۱۔ بحر و ش۔ ۹۲۔ بحر و ش۔ ۹۳۔ بحر و ش۔ ۹۴۔ بحر و ش۔ ۹۵۔ بحر و ش۔ ۹۶۔ بحر و ش۔ ۹۷۔ بحر و ش۔ ۹۸۔ بحر و ش۔ ۹۹۔ بحر و ش۔ ۱۰۰۔ بحر و ش۔

اُن جانوروں کے بیان میں جن میں زکوٰۃ واجب نہیں

(۱) گھوڑوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے اور یہ قول صاحبین کا ہے اور فتویٰ کے لئے یہی مختار ہے۔ لیکن اگر تجارت کے لئے ہوں تو ان میں زکوٰۃ واجب ہے پس اگر گھوڑے تجارت کے لئے ہوں تو ان کا حکم تجارت کے مال کا ہے جب ان کی قیمت بقدر نصاب ہوگی تب اُن پر زکوٰۃ واجب ہوگی خواہ وہ جنگل میں چرتے ہوں یا اپنے پاس سے چارہ کھلایا جاتا ہو۔ یعنی ان میں بالاتفاق تجارت کے مال کی زکوٰۃ واجب ہوگی خواہ وہ سائے ہوں یا گھر گھاس کھانے والے ہوں اس لئے کہ وہ سامان تجارت میں شامل ہیں۔

(۲) اور گدھے اور خچر اور پیٹے اور سکھائے ہوئے کتوں پر زکوٰۃ اس وقت واجب ہوگی جب تجارت کے واسطے ہوں گے۔ اس لئے کہ اب وہ سامان تجارت سے ہیں۔ اور اس وقت زکوٰۃ قیمت کے اعتبار سے دی جائے گی جیسا کہ تجارتی مالوں کا حکم ہے۔ اور اگر یہ جانور تجارت کے لئے نہ ہوں تو ان میں بالاجماع زکوٰۃ واجب نہیں ہے خواہ سائے ہوں۔

(۳) اور سائے کے بچوں میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے خواہ وہ بچے بکری کے ہوں یا اونٹ یا گائے کے ہوں، اور یہ قول امام ابوحنیفہؒ کا آخری قول ہے اور یہی قول امام محمدؒ کا ہے۔ اور امام ابو یوسفؒ کے نزدیک ان ہی میں کا ایک بچہ واجب ہوگا۔ اور اس مسئلہ کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کسی شخص کے پاس بڑے سائے جانور بقدر نصاب ہوں پس بچہ مثلاً چھ مہینے گزر جائیں اور جانور بچے دیں پھر وہ مائیں سب مرجائیں اور ان کی اولاد بقدر نصاب باقی رہے پھر وہ سال پورا ہو جائے اور وہ ابھی بچے ہوں تو امام ابوحنیفہؒ و امام محمدؒ رحمہما اللہ کے نزدیک ان میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی اور امام ابو یوسفؒ کے نزدیک انہی میں سے ایک بچہ دنیا واجب ہوگا اور طرفین کا قول صحیح ہے اور نصاب سے مراد بچس اونٹ اور تیس گائے بیل اور چالیس بکریاں ہیں اور اگر بچس اونٹوں سے کم ہوں تو پھر ان میں بالاتفاق کچھ واجب نہیں ہے اس لئے کہ امام ابو یوسفؒ نے ان میں ایک بچہ انہی میں کا واجب کیا ہے اور یہ اتنی مقدار سے کم میں نہیں ہو سکتا۔ اور یہ اختلاف اس وقت ہے جبکہ اُن بچوں کے ساتھ بڑا جانور ایک بھی نہ ہو پس اگر ان کے ساتھ ایک بھی پوری عمر کا ہوگا تو یہ سب بچے نصاب پورا ہونے میں اس کے تابع ہو جائیں گے یعنی ان سب کی تعداد ملا کر نصاب منعقد ہو جائے گا مگر زکوٰۃ میں بچے نہیں دیئے جائیں گے۔ پس ایسی صورت میں بالاجماع زکوٰۃ واجب ہوگی۔ سلاہ اس لئے کہ چھوٹے بڑوں کے تابع ہیں مثلاً کسی کے پاس انتالیس بکریوں کے سال سے کم عمر کے بچے اور ایک پوری

سلاہ ع۔ ع۔ بحر و ش۔ ع۔ ع۔ در۔ ع۔ بحر۔ ع۔ روضہ و تغیر۔ ع۔ ع۔ وغیرہ۔ ع۔ بحر۔ ع۔ بحر و ش۔ ع۔ ع۔ بحر۔ ع۔ بحر و ش۔

اس کو اس پر محمول کیا جائے کہ جو کچھ نقدی اپنے سال بھر کے خرچ کے لئے رکھی ہوئی ہے پس جب اس پر سال گزر جائے اور
 اور خرچ کرنے کے بعد اس کے پاس مقدار نصاب بچ جائے تو اس باقی ماندہ پر زکوٰۃ واجب ہے خواہ وہ اس کی بھی آمد
 سال خرچ کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، اس لئے کہ سال پیدا ہونے پر اب وہ اس کی اس سال کی اہل ضروریات میں مصرف نہیں ہوتا
 (۲) اور سونے اور چاندی کے نصاب میں ادارہ اور خوب دونوں کے لحاظ سے وزن کا اعتبار ہے ان کی قیمت کا
 اعتبار نہیں ہے۔ ادا کے لحاظ سے وزن کا اعتبار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ زکوٰۃ میں دیا جائے (اگر اسی جنس سے دیا جائے
 تو) وہ وزن میں قدر واجب کے برابر ہو، اور امام ابو حنیفہ و امام ابو یوسف کے نزدیک قیمت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔
 پس اگر مثلاً سود پر بھر چاندی کے زیور کو فروخت کرنا چاہیں تو پچاس روپیہ کو فروخت ہوگا تو اس کی زکوٰۃ چاندی کے وزن
 کے موافق دینی چاہئے قیمت کا لحاظ نہ ہوگا پس سود پر بھر چاندی کے زیور وغیرہ میں اڑھائی تولہ چاندی دینا چاہئے خواہ
 زیور وغیرہ سے دے یا چاندی کی ٹلی دے یا چاندی کا روپیہ دے اگر رائج ہو یا اڑھائی تولہ چاندی کی قیمت بانٹار کے
 نرخ سے یا مثلاً پانچ کھرے درہموں کے عوض پانچ کھوٹے درہم دیئے جن کی قیمت چار کھرے درہموں کے برابر تھی تو ان
 دونوں ناموں کے نزدیک جائز ہے اور مکروہ ہے اور اگر پانچ کھوٹے درہموں کے عوض چار کھرے درہم دیئے جن کی قیمت
 پانچ کھوٹے درہموں کے برابر ہے تو جائز نہیں بلکہ اور اگر کسی کے پاس چاندی کا ابریق (چھال، ٹوٹا وغیرہ بڑن) ہو جس کا وزن
 دو سو درہم کے برابر ہو اور بنوائی کی اجرت لگا کر اس کی قیمت تین سو درہم ہے تو اگر اس کی زکوٰۃ میں چاندی دے تو اس کا
 چالیسواں حصہ اور اس کا چالیسواں حصہ ایسی پانچ درہم چاندی ہوگی جس کی قیمت ساڑھے سات درہم کے برابر ہو اور
 اگر ایسی پانچ درہم چاندی دے جس کی قیمت پانچ درہم ہے تو جائز ہے اور اگر زکوٰۃ میں اس سے دوسری جنس دے تو
 بالاجماع قیمت کا اعتبار ہوگا شہ حتیٰ کہ اگر اس ابریق کی زکوٰۃ میں اتنا سودا دیا جس کی قیمت پانچ درہم کے برابر ہو تو ان
 سب کے نزدیک جائز نہیں ہے کیونکہ خلاف جنس کے ساتھ مقابلہ کے وقت عمرگی کی قیمت لگائی جاتی ہے پس
 اگر قیمت ادا کی تو قدر مستحق سے واقع ہوگی بلکہ (عمرگی و بناوٹ کے اعتبار سے اس کی قیمت یعنی تین سو درہم کی زکوٰۃ
 ساڑھے سات درہم واجب ہوتے ہیں پس جب دوسری جنس سے زکوٰۃ دی تو اب اس قیمت کے اعتبار سے ساڑھے سات
 درہم قیمت کا سودا دینا چاہئے تھا جب پانچ درہم کا سودا دیدیا تو قدر مستحق سے واقع ہو کر اب اس کو باقی اڑھائی درہم کا
 سودا اور ادا کرنا چاہئے۔ مؤلف) اس تفصیل سے معلوم ہو گیا کہ جب سونے کے زیور کی زکوٰۃ روپیہ یا چاندی سے ادا کی جائے
 یا چاندی کے زیور کی زکوٰۃ سونے سے ادا کی جائے یا چاندی کے علاوہ کسی اور جنس سے ادا کی جائے تو اس زیور کی بنوائی
 یعنی گھرائی کی اجرت بھی لگا کر مجموعہ کو اس زیور کی قیمت قرار دی جائے اور اب اس کا چالیسواں حصہ زکوٰۃ میں
 واجب ہوگا البتہ اگر کہیں یہ عرف ہنوز یور کی نہ ہو ورنہ مستحق کے وقت بنوائی نہ لگاتے ہوں وہاں اس کو نہ لگائیں گے
 بلکہ جس قدر سودا یا چاندی اس زیور میں ہو اسی کی قیمت لگائی جائے گی ہمارے علاقہ میں یہ رواج ہے کہ اگر سارا صرف
 سے زیور خریدیں تو وہ بنوائی لگا لکے اور اگر اس کے ہاتھ بھی ہیں تو نہیں لگاتے اس بنا پر قاعدہ کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے
 لے ش و تمام فیہ۔ لے ش و قادی و ما للعلوم دیوبند متصرف۔ لے ش و بکروش۔ لے ش و بکروش۔ لے ش۔

ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اور اسی پر علماء کا جم غفیر اور جمہور کی کثرت ہے اور متقدمین و متاخرین کی کتابوں میں اسی کے مطابق ہے۔ پس شرعی درہم ستر جو کا ہوا اور شرعی مثقال سو جو کا ہے اور درہم کے سات حصوں میں سے تین حصے (۳/۱۵) درہم کی برابر ہے۔ (سونے کی نصاب ۲۰ مثقال یعنی ۱/۱۰ تولہ وزن ہندوستان، اور نصاب چاندی ہندوستان میں ۱/۵۲ تولہ جس کے ۳/۵۲ روپے بحساب فی روپیہ ۱۱ ۱/۱۰ ماشہ اور ۵۶ روپیہ بحساب ۱۱ ۱/۱۰ ماشہ فی روپیہ اور ۵۲ ۱/۱۰ روپیہ یعنی چونکہ روپے دھانے آٹھ پائی تقریباً بحساب ۱۱ ۱/۱۰ ماشہ ایک رتی یعنی تین رتی کم ۱۲ ماشہ فی روپیہ جو وزن سکے شاہی رائج الوقت کا ہے یہ سب اس وقت ہے جبکہ روپیہ میں چاندی غالب ہو اور اگر چاندی مغلوب ہو یا بالکل نہ ہو تو ۱/۵۲ تولہ چاندی کی قیمت لگا کر روپیوں کا نصاب مقرر کیا جائے گا جیسا کہ آجکل ایسا ہی ہے (مؤلف)

اگر وہ چاندی کھوٹ سے الگ ہو سکتی ہو اور وہ الگ کر کے نصاب کی مقدار کو پہنچ جائے یا کم ہو مگر اس کے پاس پہلے سے اس قدر سونا یا چاندی یا اسباب تجارت ہے کہ اس کو ملا کر نصاب پورا ہو جائے، یا وہ کھوٹے درہم سکے رائج الوقت ہوں تو ان صورتوں میں زکوۃ واجب ہو جائے گی۔ خواہ اس میں تجارت کی نیت کی ہو یا نہ کی ہو۔ اس لئے کہ جب چاندی ملے ہوئے کھوٹے درہم ہوں سے چاندی الگ ہو کر نصاب کی مقدار کو پہنچ گئی تو اس میں خالص چاندی کی زکوۃ واجب ہو گئی اور اصل سونے چاندی میں تجارت کی نیت کا ہونا ضروری نہیں ہے اور یہی حکم سکے رائج الوقت کا ہے کہ اس میں بھی نیت تجارت کی ضرورت نہیں ہے پس ان دونوں صورتوں کے علاوہ باقی میں نیت تجارت کا ہونا شرط ہے۔ ملاوٹ کے سونے کا بھی وہی حکم ہے جو ملاوٹ کی چاندی کا بیان ہوا ہے اور اگر ملاوٹ چاندی یا سونے کے برابر ہو تو اس میں اختلاف ہے اور مختار ہے کہ احتیاطاً زکوۃ واجب ہوگی۔ اور اسی طرح اس کی بیع بغیر وزن کے جائز نہیں ہے۔ تاکہ بھڑا سود لازم نہ آئے بلکہ اور اگر سونا چاندی میں ملا ہوا ہو تو اگر چاندی مغلوب ہو اور سونا غالب ہو خواہ وزن کے اعتبار سے غالب ہو یا قیمت کے اعتبار سے تو وہ سب سونے کے حکم میں ہے اس لئے کہ سونا زیادہ قیمتی و اعلیٰ اور زیادہ عزیز ہے اور اگر چاندی غالب ہو لیکن سونا اپنے نصاب کو پہنچ جائے تو بھی وہ کل سونے کے حکم میں ہے اور کل میں سونے کی زکوۃ واجب ہوگی اور اگر سونا نصاب کو نہ پہنچے اور چاندی نصاب کو پہنچ جائے تو کل میں چاندی کی زکوۃ واجب ہوگی بلکہ لیکن جب چاندی نصاب کو پہنچے اور سونا نصاب سے کم ہو تو اس میں چاندی کی زکوۃ کا لازم آنا اس وقت ہے جبکہ مخلوط سونا قیمت میں چاندی سے کم ہو ورنہ کل کی زکوۃ سونے کی واجب ہوگی۔ اور جاننا چاہئے کہ سونا اور چاندی کے آپس میں مخلوط ہونے کی بارہ صورتیں مرتب ہوتی ہیں جن میں سے دو صورتیں متمنع ہیں ایک یہ کہ سونا غالب ہو اور صرف چاندی نصاب کو پہنچے، دوسری یہ کہ سونا چاندی دونوں برابر ہوں اور فقط چاندی نصاب کو پہنچے یہ دونوں صورتیں ممکن نہیں ہیں کیونکہ سونا بہت قیمتی چیز ہے باقی دس صورتیں ممکن ہیں ان سب کے احکام ذیل کے جدول سے معلوم کریں۔

(۱) سونا غالب اور ہر ایک بقدر نصاب حکم سونے کا ہوگا۔	(۵) چاندی غالب اور ہر ایک بقدر نصاب حکم سونے کا ہوگا۔	(۹) دونوں برابر ہر ایک بقدر نصاب حکم سونے کا
(۲) سونا غالب اور فقط سونا بقدر نصاب حکم سونے کا	(۶) چاندی غالب اور فقط سونا بقدر نصاب حکم سونے کا	(۱۰) دونوں برابر اور فقط سونا بقدر نصاب حکم سونے کا
(۳) سونا غالب اور فقط چاندی بقدر نصاب ناممکن ہے	(۷) چاندی غالب اور فقط چاندی بقدر نصاب حکم چاندی کا	(۱۱) دونوں برابر اور فقط چاندی بقدر نصاب ناممکن
(۴) سونا غالب اور دونوں میں کوئی بقدر نصاب نہیں اس میں زکوۃ نہیں ہوگی۔	(۸) چاندی غالب اور دونوں میں کوئی بقدر نصاب نہیں اس میں زکوۃ نہیں	(۱۲) دونوں برابر اور کوئی بقدر نصاب نہیں اس میں زکوۃ نہیں

۱۰ ش ۱۱ ش ۱۲ ش ۱۳ ش ۱۴ ش ۱۵ ش ۱۶ ش ۱۷ ش ۱۸ ش ۱۹ ش ۲۰ ش ۲۱ ش ۲۲ ش ۲۳ ش ۲۴ ش ۲۵ ش ۲۶ ش ۲۷ ش ۲۸ ش ۲۹ ش ۳۰ ش ۳۱ ش ۳۲ ش ۳۳ ش ۳۴ ش ۳۵ ش ۳۶ ش ۳۷ ش ۳۸ ش ۳۹ ش ۴۰ ش ۴۱ ش ۴۲ ش ۴۳ ش ۴۴ ش ۴۵ ش ۴۶ ش ۴۷ ش ۴۸ ش ۴۹ ش ۵۰ ش ۵۱ ش ۵۲ ش ۵۳ ش ۵۴ ش ۵۵ ش ۵۶ ش ۵۷ ش ۵۸ ش ۵۹ ش ۶۰ ش ۶۱ ش ۶۲ ش ۶۳ ش ۶۴ ش ۶۵ ش ۶۶ ش ۶۷ ش ۶۸ ش ۶۹ ش ۷۰ ش ۷۱ ش ۷۲ ش ۷۳ ش ۷۴ ش ۷۵ ش ۷۶ ش ۷۷ ش ۷۸ ش ۷۹ ش ۸۰ ش ۸۱ ش ۸۲ ش ۸۳ ش ۸۴ ش ۸۵ ش ۸۶ ش ۸۷ ش ۸۸ ش ۸۹ ش ۹۰ ش ۹۱ ش ۹۲ ش ۹۳ ش ۹۴ ش ۹۵ ش ۹۶ ش ۹۷ ش ۹۸ ش ۹۹ ش ۱۰۰ ش

زیادتی عفو ہے اس لئے اگر کوئی شخص دو سو اسی درہم کا مالک ہو تو اس پر دو سو چالیس درہم کی زکوٰۃ چھ درہم واجب ہوں
اور باقی اسی درہم عفو ہوں گے اور اسی طرح سونے کے نصاب پر زیادتی میں ہر ایک پانچویں حصہ سے دوسرے پانچویں کے
درمیان کی زیادتی عفو ہے اور یہ سب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ہے اور صاحبین کے نزدیک جتنا نصاب سے
زیادہ ہو سب کی اسی حساب سے زکوٰۃ لی جائیگی یعنی پانچویں حصہ تک جو کہ سولہ امام صاحب کے نزدیک معاف تھیں وہ
ان کے نزدیک معاف نہیں (پس صاحبین کے نزدیک نصاب سے اوپر جس قدر بھی رقم ہے نصاب سمیت کل رقم کا
چالیسواں حصہ کر کے زکوٰۃ ادا کرے، مؤلف) اور اس اختلاف کا اثر اس وقت ظاہر ہوگا مثلاً جبکہ کسی شخص کے پاس
دو سو پانچ درہم ہوں اور ان پر پورے دو سال گزر گئے تو امام صاحب کے نزدیک اس پر دس درہم زکوٰۃ لازم ہوں گے
اور صاحبین نے کہا کہ پانچ لازم ہوں گے اس لئے کہ پہلے سال میں ان کے نزدیک اس پر پانچ درہم اور ایک درہم کا
انحصار حصہ واجب ہوئے۔ پس دوسرے سال میں اس کے ذمہ سال اول کی زکوٰۃ ۵ حصہ نکالنے کے بعد
نصاب سے ۱ حصہ کم رہ گیا پس اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک چونکہ کسود میں زکوٰۃ
نہیں ہے پس پہلے سال کی زکوٰۃ پانچ درہم نکالنے کے بعد دوسرے سال میں نصاب پورا یعنی دو سو درہم باقی رہا۔ پس
اس میں پانچ درہم اور زکوٰۃ واجب ہو گئے (یعنی دونوں سالوں کے دس درہم ہو گئے) اور اس اختلاف کا اظہار
اس صورت میں بھی ہوتا ہے جبکہ اس کے پاس ہزار درہم ہوں اور اس پر پورے تین سال گزر گئے ہوں تو امام ابو حنیفہ
کے نزدیک اس پر دوسرے سال میں چوبیس درہم اور تیسرے سال میں تیس درہم واجب ہوں گے اور صاحبین کے نزدیک
دوسرے سال میں چوبیس درہم اور ایک درہم کا ۱ حصہ (۲۳ ۳/۸ درہم) واجب ہوں گے (یعنی ۹۷۵ میں سے ۹۲۰ درہم
کی زکوٰۃ چوبیس درہم اور پندرہ درہم زیادتی کی زکوٰۃ ۲ درہم کل ۲۶ درہم ہوئے۔ مؤلف) اور تیسرے سال میں تیس درہم
کے ساتھ ۲۹ درہم (۲۳ ۳/۸ درہم) واجب ہوں گے (یعنی ۹۵۰ میں سے ۹۲۰ درہم کی زکوٰۃ تیس درہم
اور ۳۰ درہم زیادتی کی زکوٰۃ ۲۹ درہم کل ۵۲ درہم ہوئی، مؤلف) اور پہلے سال کی زکوٰۃ پچیس درہم واجب
ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اگر سال کے بعد نصاب میں سے کچھ ہلاک ہو جائے تب بھی یہی اختلاف جاری ہوگا
مثلاً اگر دو سو درہم میں سے بیس درہم ہلاک ہو گئے تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس پر چار درہم زکوٰۃ کے باقی رہ گئے اور صاحبین
کے نزدیک ساڑھے چار درہم باقی رہ گئے۔ اگر سال کے بعد چاندی دونوں کے نصاب ہوں اور سونے کے نصاب پر زیادتی
چار مثقال سے کم ہو اور چاندی کے نصاب پر زیادتی چالیس درہم سے کم ہو تو ان دونوں زیادتیوں کو ملائیں گے تاکہ چالیس
درہم چاندی یا چار مثقال سونا ہو جائے۔ بلکہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک ہے اس لئے کہ ان کے نزدیک کسود میں زکوٰۃ واجب
نہیں ہے اور صاحبین کے نزدیک نہ ملائے کیونکہ ان کے نزدیک کسود میں بھی زکوٰۃ واجب ہے اور وہ کسود میں ان کے

حساب سے زکوٰۃ واجب کرتے ہیں، پس ان کے نزدیک ملانے کا کوئی فائدہ ظاہر نہیں ہوتا، لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک دیکھا جائے گا کہ اگر ان دونوں میں کی زیادتیاں چار مثقال اور چالیس درہم کو پہنچ جاتی ہیں تو حکم اسی طرح ہے یعنی نہیں ملائیں گے اور اگر چار مثقال اور چالیس درہم سے کم ہوں تو ایک زیادتی کو دوسری زیادتی میں ملا تا واجب نہ ہو تاکہ چار مثقال یا چالیس درہم پورے ہو جائیں اس لئے کہ امام صاحب کے نزدیک کسور میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔

(۶) اور مال تجارت کی قیمت سونے چاندی کے ساتھ اور سونے کو چاندی کے ساتھ قیمت کے حساب سے ملائیں گے پس اول یعنی مال تجارت کو سونے چاندی کے ساتھ اس لئے ملائیں گے کہ ان سب میں زکوٰۃ کا وجوب باعتبار تجارت کے ہے اگرچہ وہ اعداد کی جہت سے جدا جدا ہیں یعنی یہ سب تجارت کے لئے ہیں۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے سونے و چاندی کو پیدا کیا اور ان دونوں کو تجارت کے لئے بنایا پس یہ دونوں وضع کے اعتبار سے تجارت کے لئے ہوئے (یعنی یہ پیدا ہی تجارت کے لئے کئے گئے ہیں) اور مال تجارت کو بندہ نے تجارت کے لئے بنالیا پس یہ مال جعل یعنی بندہ کے بنالینے کے اعتبار سے تجارت کے لئے ہو گیا اس لئے کہ مال و اسباب میں جب تک بندہ تجارت کے لئے نیت نہ کرے اس وقت تک وہ تجارت کے لئے نہیں ہوتا بخلاف دونوں نقدیوں کے کہ ان میں خواہ تجارت کی نیت کرے یا نہ کرے یہ ہر حال میں تجارت کے لئے ہیں۔ اور ثانی یعنی سونے کو چاندی کے ساتھ اس لئے ملائیں گے کہ دونوں ٹن ہونے کے اعتبار سے ایک ہی جنس ہیں اس وجہ سے یہ سب بنم ہو گیا اور ایک نقدی کا دوسری نقدی سے قیمت کے اعتبار سے ملایا جاتا امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے اور صاحبین کے نزدیک اجزاء کے اعتبار سے ملایا جائے گا اور امام صاحب سے بھی ایک رعایت یہ ہے پس اگر ایک نقدی مثلاً چاندی اپنے نصاب کی تہ (تین چوتھائی) ہے اور سونا اپنے نصاب کا $\frac{1}{16}$ (ایک چوتھائی) ہے تو ملا کر نصاب پورا کریں گے یا ہر ایک نصف نصف ہے یا ایک دو تہائی (تہ) ہے اور دوسرا ایک تہائی ($\frac{1}{16}$) ہے تو ملا کر نصاب پورا کریں گے ہر جزو سے اس کے حساب کے مطابق زکوٰۃ نکالیں گے ۱۷ پس اگر کسی کے پاس سودیم ہوں اور دس دینار جن کی قیمت ایک سو چالیس درہم ہو تو امام صاحب کے نزدیک چھ درہم زکوٰۃ واجب ہوگی اور صاحبین کے نزدیک ہر آدمی سے نصاب کا چالیسواں حصہ نکالا جائیگا۔ اس لئے کہ وہ ایک پورا نصاب ہے، جن کا نصف سونا ہے اور نصف چاندی ہے۔ ۱۸ پس دس دینار جن کی قیمت ایک سو چالیس درہم ہے کی زکوٰۃ ان میں سے ایک چوتھائی دینار ہے جس کی قیمت ساڑھے تین درہم ہے پس جب اس کی قیمت زکوٰۃ میں دینے کا ارادہ کرے تو صاحبین کے نزدیک بھی چھ درہم ہی واجب ہوں گے اور اسی طرح اگر اس کے پاس ڈیڑھ سودیم ہوں اور پانچ دینار ایسے ہوں جن کی قیمت پچاس درہم ہو، تو اس میں بالاجماع زکوٰۃ واجب ہوگی بلکہ یا پندرہ دینار اور پچاس درہم ہوں تو بالاجماع ملائیں گے ۱۹ اور اگر اس کے پاس ڈیڑھ سودیم اور پانچ دینار ہوں اور ان پانچ دینار کی قیمت پچاس درہم ہے

۱۷۔ سودیم الحیا والبدائع تصرفاً ۱۸۔ نزدیم درع ۱۹۔ بحر متہ در شہ ش ۲۰۔ مدوش شہ بحر متہ ش ۲۱۔ بحر متہ درع ۲۲۔

بلکہ ہو یا اس کے پاس سود درہم اسی دینار ہوں جن کی قیمت سود درہم سے کم ہے تو صاحبین کے نزدیک اس پر زکوۃ واجب ہوگی اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک واجب ہونے میں فقہاء کا اختلاف ہے بعض نے کہا کہ واجب نہیں ہوگی کیونکہ امام صاحب کے نزدیک قیمت کے اعتبار سے ملائی جائے گی اور اقل کو اکثر کی طرف ملایا جائے گا اس لئے کہ اقل اکثر کے تابع ہے پس اس سے نصاب پورا نہیں ہوتا۔ اور بعض نے کہا کہ ان کے نزدیک بھی واجب ہوگی اور یہی صحیح ہے اور اکثر کو اقل کی طرف ملایا جائے گا اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اجزاء کے پورا ہونے کا امام صاحب کے نزدیک کوئی اعتبار نہیں ہے بلکہ دونوں نقدیوں میں سے ایک دوسری کے ساتھ قیمت کے اعتبار سے ملائی جائے گی اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ خواہ اقل کو اکثر کے ساتھ ملایا جائے یا اکثر کو اقل کے ساتھ ملایا جائے (یعنی دونوں میں سے جس صورت میں قیمت لگا کر نصاب پورا ہو جائے گا زکوۃ واجب ہو جائے گی۔ مؤلف) اس لئے کہ اگرچہ دیناروں کی قیمت کے اعتبار سے درہموں کا نصاب پورا ہونا ممکن نہیں ہے لیکن دیناروں کا نصاب درہموں کی قیمت کے اعتبار سے پورا ہونا ممکن ہے پس مثال اول میں ڈیڑھ سود درہم کی قیمت پندرہ دینار ہو جائے گی اور مثال ثانی میں سود درہم کی قیمت دس دینار ہو جائے گی پس احتیاطاً زکوۃ کے وجوب کے لئے اس طرح نصاب پورا کیا جائے گا یعنی اکثر کو اقل کی طرف ملانے کے متعلق بدائع میں امام صاحب سے روایت ہے کہ فرمایا اگر کسی آدمی کے پاس پچانوے درہم اور ایک ایسا دینار ہو جس کی قیمت پانچ درہم ہوں تو اس پر زکوۃ واجب ہے اور یہ اس لئے ہے کہ چاندی (درہم) کی سونے (دینار) سے قیمت لگائی جائے گی اور ان درہموں میں سے ہر پانچ درہم کا ایک دینار ہوگا (پس پچانوے درہم کے انیس دینار ہوئے اور ایک دینار اس کے پاس ہے کل بیس دینار ہو کر نصاب دینار پورا ہو گیا۔ مؤلف)۔ اور اگر کسی شخص کے پاس سود درہم اور پانچ مثقال سونا ہو جس کی قیمت سود درہم ہو تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس پر زکوۃ واجب ہے صاحبین کا اس میں خلاف ہے۔ صاحبین کہتے ہیں کہ ان دونوں میں مقدار (وزن) کا اعتبار ہے قیمت کا نہیں، یہاں تک کہ زیور یا برتن وغیرہ بنے ہوئے ہیں اگر اس کا وزن دو سود درہم سے کم ہو اور اگرچہ اس کی قیمت دو سود درہم سے زیادہ ہو زکوۃ واجب نہیں ہے اور امام صاحب کہتے ہیں کہ ان کو ہم جنس ہونے کی وجہ سے ملایا جاتا ہے اور یہ مجالست قیمت سے متحقق ہوتی ہے صورت سے نہیں پس قیمت سے ہی ملایا جائے گا۔

(۷) پھر جانا چاہئے کہ دونوں نقدیوں (سونا و چاندی) کو قیمت لگا کر آپس میں ملانا اس وقت واجب ہے جبکہ اس کے پاس دونوں جنس میں موجود ہوں لیکن اگر صرف ایک ہی جنس مثلاً صرف سونا یا صرف چاندی ہو تو قیمت کا اعتبار نہیں ہے بالاجماع اس لئے کہ انفرادی حالت میں وجوب داد دونوں کے لئے اس کا وزن معتبر ہے جیسا کہ پہلے بیان ہوا پس اگر کسی کے پاس چاندی کا لوٹا وغیرہ کوئی برتن ہو جس کا وزن سود درہم ہو اور اس کی قیمت بناوٹ کی وجہ سے دو سود درہم ہو تو اس میں قیمت کے اعتبار سے زکوۃ واجب نہیں ہوگی جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے اس لئے کہ اموال یا میں عمدگی اور بناوٹ کی انفرادی حالت میں کوئی قیمت نہیں ہے اور اپنی جنس کے ساتھ مقابلہ کے وقت بھی کوئی قیمت نہیں ہے یہ ملے بحدش دے۔ ملے بحدش زیادہ۔ ملے ش۔ ملے بحدش دے۔ ملے بحدش دے۔ ملے بحدش دے۔ ملے بحدش دے۔

یعنی عمدہ وردی اور مصنوعہ وغیرہ مصنوعہ سب کا ایک ہی مرتبہ ہے۔ مؤلف (اور یہ بھی جانتا چاہئے کہ ملائے کا وجوب اس وقت ہے جبکہ دونوں میں کسی ایک کا بھی نصاب پورا نہ ہو یعنی دونوں یا ان میں سے کوئی ایک نصاب سے کم ہو لیکن اگر ان میں سے ہر ایک کا نصاب پورا ہو اور نصاب پر کچھ بھی زیادتی نہ ہو تو اب ان کا ملانا واجب نہیں ہے بلکہ ہر ایک کی زکوٰۃ علیحدہ علیحدہ اس کے اپنے نصاب میں سے دینی چاہئے۔ اور اگر سونے اور چاندی کے نصاب کو اس واسطے ملائے تاکہ کل کی زکوٰۃ ایک جنس کی یعنی سونے کی یا چاندی کی دے تو ہمارے نزدیک اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے لیکن واجب یہ ہے کہ قیمت اس طرح لگائی جائے کہ جس میں قدر اور رواج کے اعتبار سے فقیروں کا فائدہ زیادہ ہو وہ ہر ایک میں سے چالیسواں حصہ دے۔ اور اگر سونے و چاندی دونوں کے نصابوں میں سے ہر ایک نصاب پر کچھ زیادتی بھی ہو تو صاحبین کے نزدیک اس زیادتی کو آپس میں نہیں ملائیں گے اور امام صاحب کے نزدیک اگر دونوں میں سے ہر ایک کی زیادتی چار مثقال اور چالیس درہم ہو تو حکم اسی طرح ہے یعنی نہیں ملائیں گے ورنہ ہر ایک کی زیادتی کو دوسرے کی زیادتی میں ملائیں گے تاکہ چار مثقال یا چالیس درہم پورے ہو جائیں جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔

مثلاً اگر روپیہ زیادہ مروج ہو یا شرعی اسفند نہ چلتی ہو تو نصاب معلوم کرنے کے لئے روپیہ سے قیمت لگائی جائے گی۔ بلکہ اور دونوں سے نصاب پورا ہونے میں اختیار کا حکم صرف اس وقت جبکہ دونوں سے قیمت برابر ہوتی ہو اور اگر مختلف ہو تو جو زیادہ النفع ہے اس سے قیمت لگائی جائے گی۔ پس اگر سونے چاندی میں سے ایک کے ساتھ قیمت نصاب اور اس کا پانچواں حصہ ہوتی ہو اور دوسرے کے ساتھ قیمت کرنے سے کم ہوتی ہو تو قیمت اس کے ساتھ لگائی جائیگی جس سے فقیروں کو زیادہ نفع ہو مثلاً اگر درہم ہوں کے ساتھ قیمت کریں تو دو سو چالیس درہم ہوں اور دنانیر کے ساتھ تیس دینار ہوں تو درہم ہوں کے ساتھ قیمت کریں گے کیونکہ اس میں چھ درہم لازم ہوں گے بخلاف دنانیر کے ان میں نصف دینار واجب ہے جو کہ پانچ درہم کے برابر ہے اور اگر دیناروں سے قیمت لگانے میں چوبیس دینار ہوں اور درہم ہوں سے لگانے میں ایک سو چھتیس درہم ہوں تو دیناروں کے ساتھ قیمت لگائیں گے کیونکہ نصاب دیناروں کے حساب سے چھ درہم لازم ہوں گے اور درہم ہوں کے حساب سے پانچ درہم ہوں گے۔

(۵) اور اسباب کا مالک اس شہر کے نرخ کے بموجب اسباب کی قیمت لگائے جہاں وہ مال موجود ہو پس اگر غلام تجارت کے لئے دوسرے شہر کو بھیجا دھرم سال پورا ہوں تو اس کی قیمت کا حساب اسی شہر کے بموجب ہوگا جس میں اب وہ غلام ہے اور اگر جنگل میں ہو تو اس شہر کی قیمت کا حساب لگایا جائے گا جو وہاں سے سب سے زیادہ قریب ہو یہی اولیٰ ہے اور تب میں ہے کہ اگر جنگل میں ہو تو اس شہر کے بموجب قیمت لگائی جائیگی جس کی طرف وہ جا رہا ہے۔

(۶) پھر امام ابو حنیفہ کے نزدیک وجوب کے دن کی قیمت کا اعتبار ہوگا اور صاحبین کے نزدیک ادائیگی کے دن کی قیمت کا اعتبار ہوگا۔ جیسا کہ سوائم میں ہے۔ پس اگر کسی کے پاس دو سو فیزیہ ہوں تجارت کے واسطے ہوں جنگی قیمت دو سو درہم ہے پھر سال تمام ہوا اومان کی قیمت زیادہ ہوگئی تو اگر زکوٰۃ میں گیموں دینا چاہے تو پانچ فیصدے اور اگر قیمت دینا چاہے تو اب اس قیمت سے حساب کیا جائے گا جو زکوٰۃ کے واجب ہونے کے وقت تھی اس لئے کہ یا اصل چیز زکوٰۃ میں دینا واجب ہے یا اس کی قیمت دینا واجب ہے اور اسی واسطے صدقہ وصول کرنے والے پر اس کے قبول کرنے میں جبر کیا جائے گا اور صاحبین کا مذہب یہ ہے کہ جس روز زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس روز کی قیمت کا اعتبار ہے اور یہی حکم ان سب چیزوں کی زکوٰۃ کا ہے جن کا حساب پیمانہ یا وزن یا گنتی سے ہوتا ہے اور اگر ان کی ذات میں قیمت کی نیادتی ہوگئی تو بالاجملہ قیمت کا اعتبار اس زمانے سے کیا جائے گا جب زکوٰۃ واجب ہوئی اس لئے کہ سال کے بعد جو زیادتی ہو اس کے ملانے کا حکم نہیں ہے اور اگر ذات میں نقصان ہو گیا مثلاً بھیگ گئے تو بالاجملہ زکوٰۃ ادا کرتے وقت جو قیمت ہے اس کا اعتبار ہوگا۔

(۷) اگر تجارت کے مال مختلف جنس کے ہوں تو بعض کو بعض سے ملائیں گے، یا قوت، موتیوں اور جواہرات میں زکوٰۃ

لے مائشہ غایت الاوطار سے شے در شے من، النحر سے مائشہ غایت الاوطار سے بحر و ع۔ شے بحر سے بحر شے شے بحر۔

مثلاً بطور شک ہوگی۔

دو شریکوں میں سے ایک ایسا ہو جس پر زکوٰۃ واجب ہو سکتی ہے اور دوسرا شریک ایسا ہے جس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہو سکتی تو جس پر زکوٰۃ واجب ہو سکتی ہے اگر اس کا حصہ بقدر نصاب ہو جائے گا تو اسی پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ مثلاً ایک شریک نابالغ لڑکا ہے اور دوسرا بالغ تو بالغ پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور اگر کسی شخص کے ساتھ اسی بکریوں میں اسی آدمی اس طرح شریک ہیں کہ ہر بکری آدمی اس کی ہے اور آدمی کسی اور شخص کی اور اس طرح اس کی کل بکریاں چالیس ہو گئیں تو امام ابوحنیفہؒ اور امام محمدؒ کے نزدیک اس پر کچھ زکوٰۃ واجب نہ ہوگی اور یہی حکم اس صورت میں ہے جبکہ اسی طرح کوئی شخص ساتھ گائے بیلوں میں شریک ہو گیا کیونکہ یہ مال اس طرح سے مشترک ہے کہ تقسیم نہیں ہو سکتا یعنی ہر بکری یا گائے کا آدھا نہیں ہو سکتا، امام ابو یوسفؒ کا اس میں خلاف ہے۔ اور جنیس میں ہے کہ اسی بکریاں چالیس آدمیوں میں مشترک ہیں اس طرح کہ ایک شخص کی ان میں سے ہر بکری میں آدمی ہو اور دوسرا نصف حصہ باقی لوگوں میں ہو تو امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک اس چالیس والے پر زکوٰۃ نہیں ہے اور یہی قول امام محمدؒ کا ہے اور اگر یہ اسی بکریاں صرف دو شخصوں میں مشترک ہوں تو دونوں میں سے ہر ایک پر ایک ایک بکری واجب ہوتی اس لئے کہ اس صورت میں یہ تقسیم ہو سکتی ہیں اور پہلی صورت میں تقسیم نہیں ہو سکتی اس لئے جو کہ ہر ایک بکری اس کے اور اس کے شریک کے درمیان نصف نصف ہے اس لئے اس کا تقسیم کرنا بغیر جان تلف کئے ممکن نہیں ہے بخلاف اسی بکریوں کو دو صاحبوں میں نصف نصف تقسیم کرنے کے کہ یہ بغیر تلف کئے ممکن ہے۔

اور اگر نصاب متعدد ہوں اس طرح کہ ہر ایک کے حصہ کا مال ملانے کے بغیر ہی الگ الگ بقدر نصاب ہو تو اب ہر حصہ دار پر اپنے اپنے نصاب کی زکوٰۃ واجب ہے بالاجماع۔ پس اگر زکوٰۃ وصول کرنے والے (ماعی) نے دو مالوں کے دو نصابوں کی زکوٰۃ وصول کی تو اگر وہ دونوں برابر حصہ کے شریک ہیں تو ان دونوں میں سے کسی کو دوسرے پر رجوع کا حق نہیں ہے مثلاً اگر اسی بکریاں دو شخصوں میں اس طرح مشترک ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کی چالیس ہیں اور ماعی (مصدق) نے ان دونوں سے دو بکریاں لے لیں (تو اب ان دونوں میں سے کسی کو ایک دوسرے پر رجوع کا حق نہیں ہے بولف) اور اگر دونوں کا حصہ برابر نہ ہو بلکہ کم و بیش ہو تو اپنے اپنے مال کے حصہ کے مطابق آپس میں پھیر لیں اس کی صورت یہ ہے کہ مثلاً دو شریکوں کی ایک سو تیس بکریاں ہیں۔ ان میں سے ایک شریک کی تین (دو تہائی) بکریاں ہیں اور دوسرے کی ثلث (ایک تہائی) ہیں ان کی زکوٰۃ میں دو بکریاں واجب ہوں پس صدقہ وصول کرنے والا ہر ایک سے ایک ایک بکری وصول کر لے گا پھر اس بکری میں جو ایک تہائی والے کی طرف سے ادا ہوئی ہے دو تہائی حصہ والا بقدر دو تہائی کے رجوع کرے گا (یعنی قیمت کر کے وہ دو تہائی قیمت ایک تہائی حصہ والے سے وصول کرنے کا حق رکھتا ہے کیونکہ اس کو اس بکری میں دو تہائی کی شرکت حاصل ہے) اور اسی طرح اس بکری میں جو دو تہائی والے کی طرف سے ادا ہوئی ہے ایک تہائی حصہ والا بقدر ایک تہائی کے حق رجوع رکھتا ہے پس اس کا یہ ایک تہائی حق دو تہائی حصہ والے کے سچے اس دو تہائی حق میں جس کا وہ اس سے مطالبہ رکھتا ہے مجرادے کر دو تہائی والے کا ایک تہائی کا مطالبہ باقی رہ جائے۔

اذا اردو سري جنس دے تو بالاتفاق قیمت کا اعتبار کیا جائے گا اس لئے کہ مال ربوی میں مقابلہ کے وقت عمدہ کی قیمت لگائی جائیگی بخلاف اسی جنس کے بلکہ اور اگر کسی شخص کے پاس دو سو قفیز گہوں ہوں جن کی قیمت دو سو درہم ہوتی ہو تو اس کے مالک کو اختیار ہے کہ اگر چاہے انہی گہوں میں سے پانچ قفیز گہوں ادا کر دے اور اگر چاہے ان کی قیمت ادا کر دے۔ (۶۱) اور مصدق (زکوۃ وصول کرنے والا) اوسط درجہ کے جانور کے علاوہ زکوۃ میں نہ لے لے یعنی سائہ جانوروں کی زکوۃ میں اوسط درجہ کا جانور لیا جائے نہ بڑھا ہوا نہ زیادہ قیمتی ہو۔ اور اوسط درجہ کا جانور وہ ہے کہ اعلیٰ سے کم درجہ کا جانور ان سے زیادہ درجہ کا یعنی بڑھ جانور اور عمر کا جانور میں ہو جس عمر کا جانور واجب ہوا ہو پس اگر مثلاً بنت لبون (تیسرے سال کی اونٹنی) اس پر واجب ہوئی تو سب بنت لبونوں سے اچھی چھانٹ کر نہ لے اور نہ سب سے بُری لے بلکہ درمیانہ درجہ کی لے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف زکوۃ وصول کرنے کیلئے روانہ فرمایا تو آپ نے ان کو فرمایا کہ لوگوں کے اموال کرائم (بڑھیا) قیمتی مال نہ لینا لے اور اس لئے بھی کہ درمیانہ درجہ کا وصول کرنے میں فقر اور صاحب مال دونوں کی رعایت ہے۔ اور ربی اور اکولہ اور باخص اور فعل الغنم یعنی بھیڑ بکری کا نہ ساند بھی نہیں لیا جائے گا کیونکہ یہ بھی مال کرائم (قیمتی) میں سے ہے۔ اور کرائم کے لینے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو منع فرما دیا ہے اور نہ بڑھا جانور لیا جائے گا نہ عیب دار لیکن اگر مصدق چاہے تو لے سکتا ہے اور اکولہ وہ موٹی بکری ہے جو کھانے کے لئے تیار کی گئی ہو۔ اور الربی راکی پیش اور تشدید کے ساتھ اور بائے مقصورہ کی تشدید کے ساتھ، یہ وہ جانور ہے جو پٹے بچے کو دینا ہوتا ہو، اور باخص وہ ہے جس کے پیٹ میں بچہ ہو وہ اور بعض فقہانے کہا ہے کہ اگر بیس بھیڑیں دینے ہوں اور بیس بکریاں و بکرے ہوں تو درمیانہ درجہ کا لے اور اس کی شناخت یہ ہے کہ بھیڑ اور بکری میں سے ہر ایک کے اوسط درجہ کے جانور کی قیمت لگائی جائے اور دونوں قسموں سے ہر ایک کی نصف قیمت کے برابر کی ایک سال کی بکری لے مثلاً درمیانی بکری دس درہم قیمت کی ہے اور درمیانی بھیڑ بیس درہم کی ہے تو ایک ایسی ایک سالہ بکری لے گا جس کی قیمت پندرہ درہم ہو۔ اور اسی طرح بدائع میں ہے اور اس میں ہے کہ اگر کسی کے پاس پانچ اونٹ ہیں اور وہ سب دوسرے سال والی اونٹنیاں ہیں یا وہ سب تیسرے سال والی یا چوتھے سال والی یا پانچویں سال والی اونٹنیاں ہیں تو ان سب میں ایک اوسط درجہ کی بکری واجب ہے۔ اور ظہیر یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا عمدہ برنی (کھجور کی ایک عمدہ قسم کا نام ہے) اور ذقل (کھجور کی ایک رومی قسم کا نام ہے) کھجوروں کا بار غہے تو امام ابو حنیفہؒ نے کہا ہے کہ ہر کھجور کے رخت سے اس کے حصہ کا عشر لیا جائے گا اور امام محمدؒ نے کہا کہ اوسط درجہ کا لیا جائے گا جبکہ وہ تینوں قسم یعنی عمدہ اور درمیانی اور گھٹیا قسم کی ہوں اس کا مقتضی یہ ہے کہ اوسط درجہ کا لیا جانا اس وقت ہے جبکہ مال تینوں قسم یعنی اعلیٰ و اوسط و ادنیٰ کو شامل ہو، یا ان میں سے کوئی سی دو قسموں کو شامل ہو لیکن اگر کل مال عمدہ ہو تو عمدہ لیا جائے گا جیسا کہ چالیس موٹی بکریاں ہیں تو ان میں ایک عمدہ بکری واجب ہوگی نہ کہ اوسط درجہ کی، یہ امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک ہے۔ امام محمدؒ کا اس میں خلاف ہے جیسا کہ پوشیدہ

لے شش و تمام فیہ۔ ع۔ ع۔ ع۔ دروغیرہ۔ ع۔ دروغیرہ۔ ع۔ روا ما لم یجاء۔ ع۔ ش۔ ع۔ بحر۔
 ع۔ بحر من الملتقى والمخرج۔ ع۔ بحر۔

نصاب کے تابع ہے (مثلاً ایک شخص کے پاس نو اونٹ ہیں ان میں سے چار ہلاک ہو گئے تو شیخین کے نزدیک ایک بکری پوری لازم آئے گی اور امام محمدؒ کے نزدیک ایک بکری کا $\frac{1}{5}$ حصہ لازم آئے گا اور $\frac{1}{4}$ حصہ ساقط ہو جائے گا۔ یہ اسی لئے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اگر کچھ مال ہلاک ہو جائے تو جو مال ہلاک ہو گیا ہے پہلے عفو (زیادتی) کی طرف لگایا جائیگا اس کے بعد آخر کے نصاب کی طرف لگایا جائے گا پھر اس سے متصل نیچے کی طرف کے نصاب میں اور اسی طرح آخر تک حساب ہوگا۔ مثلاً اگر کسی کے پاس تین نصاب اور کچھ زائد ہے جو کہ جو تھے نصاب کو نہیں پہنچتا پھر اس میں سے کچھ ہلاک ہو گیا تو وہ اولاً عفو سے سمجھا جائیگا پس اگر وہ ہلاک شدہ مال اسی قدر تھا جتنی کہ وہ زیادتی (عفو) ہے تو وہی تین نصابوں کی زکوۃ پوری پوری اس کے ذمہ واجب رہے گی اور اگر ہلاک شدہ مال عفو سے زیادہ ہے تو جو نصاب اس عفو سے متصل ہے باقی ہلاک شدہ کو اس کی طرف لگایا جائے گا یعنی تیسرے نصاب کی طرف لگایا جائے گا اور دو نصابوں کی زکوۃ اس پر واجب رہ جائیگی اور اگر ہلاک ہونے والا تیسرے نصاب سے بھی زائد ہے تو دوسرے نصاب کی طرف لگایا جائے گا اور اسی طرح اگر اس سے نیچے تو پہلے نصاب کی طرف لگایا جائے گا اور اس بیان کا منشا یہ ہے کہ جب نصاب ناقض ہو جائے تو اس سے اس کا حصہ ساقط ہو جائے گا اور باقی کی زکوۃ اس کی مقدار کے حساب سے دیگا۔ غور فرمائیے پھر جانتا چاہئے کہ یہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک ہلاک شدہ مال پہلے عفو کی طرف پھرنے کے بعد اگر بچ جائے تو تمام نصابوں کی طرف مشترک طور پر پھیرا جائے گا اور امام محمدؒ کے نزدیک عفو اور نصابوں کی طرف پھیرا جائے گا کیونکہ ان کے نزدیک ان دونوں کے ساتھ زکوۃ کا تعلق ہے۔ پس اگر سال گزرنے کے بعد انہی بکریوں میں سے چالیس ہلاک ہو گئیں تو شیخین کے نزدیک ایک پوری بکری واجب ہوگی اور امام محمدؒ کے نزدیک ادھی بکری واجب ہوگی۔ اور اگر چالیس اونٹوں میں سے پندرہ اونٹ ہلاک ہو گئے تو (امام صاحبؒ کے نزدیک، مؤلف) ایک دوسرے سال کی اونٹنی واجب ہوگی اس لئے کہ امام صاحبؒ کے نزدیک ہلاک شدہ مال کو عفو کی طرف لگایا جائے گا پھر جو نصاب اس سے متصل ہو اور پھر جو اس سے متصل ہو۔ اور امام ابو یوسفؒ کے نزدیک ایک تیسرے سال کی اونٹنی کا چھتیس حصوں میں سے پچیسواں حصہ ($\frac{25}{100}$) واجب ہوگا اس لئے کہ پہلے عفو کے بعد ہلاک شدہ مال تمام نصابوں کی طرف پھیرا جائے گا اور امام محمدؒ کے نزدیک تیسرے سال والی نصف اونٹنی واجب ہوگی یعنی اس اونٹنی کی نصف قیمت واجب ہوگی اس لئے کہ زکوۃ نصاب اور عفو کے متعلق ہوتی ہے اور بحر الرائق میں امام ابو یوسفؒ سے ظاہر الروایت امام صاحبؒ کے قول کی مانند ہے۔ اور خود ہلاک ہونے کی قید سے معلوم ہو گیا کہ اگر اس مال کو سال گزرنے کے بعد صاحب مال نے خود قصداً ہلاک کیا ہو تو تعدی پائے جانے کی وجہ سے اس سے زکوۃ ساقط نہیں ہوگی بلکہ اگر اس کو سال پورا ہونے سے پہلے قصداً ہلاک کر دیا تو اس پر زکوۃ نہیں ہے کیونکہ شرط یعنی مال ہر سال کا گذرنا نہیں پایا گیا اور اگر ایسا اس لئے کیا تاکہ اس پر زکوۃ واجب نہ ہونے پائے مثلاً سائتہ کے نصاب کو کسی دوسرے نصاب سے بدل دیا یا سال پورا ہونے سے پہلے

لے فایۃ الاوطار۔ لے ع۔ لے ش۔ لے بحر رد۔ لے کسی کے حق پر دست درازی کرتا۔

اس کی زکوۃ کا ضامن ہوگا خواہ وہ عوض اس کے ہاتھ میں باقی رہے یا نہ رہے اور اگر مہر میں قاضی کے حکم سے رجوع کر لیا اور اس پر قبضہ کر لیا تو ضمان جانا ہے گا اور اصح قول کے بموجب یہی حکم اس صورت میں ہے جبکہ بغیر حکم قاضی کے رجوع ہوئے یعنی اس پر کوئی چیز نہیں ہے جبکہ وہ اس کے بعد اس کے پاس ہلاک ہو جائے اس لئے کہ رجوع اصل چیز کا فسخ کرنا ہے اور نقد دینے مثل میں متعین ہوتے ہیں پس اس کی قدیم ملکیت لوٹ آئے گی پھر اس کے ہلاک ہونے سے اس پر کوئی ضمان نہیں آئے گا اور اگر مہر مہر کے پاس سال گزرنے کے بعد رجوع کیا تب بھی یہی حکم ہے پھر جانا چاہئے کہ اگر درمیان سال میں نصاب برسہ کر دیا پھر سال مہر مہر کے پاس پورا ہوا پھر مہر کرنے والے نے قاضی کے حکم سے یا بغیر قاضی کے حکم کے رجوع کیا تو دونوں میں سے کسی پر بھی زکوۃ نہیں ہے یہی وجہ ہے قبل استقطاع زکوۃ کے حلال ہونے سے ہے جیسا کہ یہ بات پوشیدہ نہیں ہے یہ

(۹) اور سائہ کافروخت کرنا مطلقاً استہلاک ہے (مقصود ہلاک کرنا ہے) جیسا کہ ہلاک و استہلاک کے بیان میں گذر چکا ہے (مؤلف) پس اگر چرنے والے جانوروں کو بیچے۔ اگر اس وقت صدقہ وصول کرنے والا حاضر ہو تو اس کو اختیار ہے کہ چاہے بیچنے والے سے زکوۃ واجب کی قیمت لے لے اور اس صورت میں کل کی بیع جائز ہوگی اور اگر چاہے تاول کے ہوئے جانوروں میں سے زکوۃ کے جانور نکال لے اس صورت میں ان جانوروں کی بیع باطل ہو جائیگی جو اس نے زکوۃ میں لئے ہیں اور اگر صدقہ وصول کرنے والا بیع کے وقت حاضر نہیں تھا اور اس وقت حاضر ہو واجب بیع کی مجلس متفرق ہو گئی تو اب وہ خریدار سے جانور نہیں لے گا بلکہ بیچنے والے سے زکوۃ واجب کی قیمت لے گا اور اگر کسی نے اناج بیچا جس میں عشر واجب ہے تو مصرف کو اختیار ہے چاہے بیچنے والے سے اس کی قیمت لے یا خریدار تاغلا واپس لے خواہ وہ بیع کی مجلس متفرق ہونے سے پہلے حاضر ہوا ہو یا بعد میں حاضر ہوا ہو اس لئے کہ عشر کا تعلق عین (اصل چیز) سے زکوۃ کے تعلق کی نسبت بہت زیادہ ہے، جیسا کہ معلوم ہے کہ عشر کے مال میں مالک کا اعتبار نہیں کیا جاتا بخلاف زکوۃ کے اور اگر وہ شخص جس پر عشر واجب ہے عشر کی ادائیگی سے پہلے بغیر وصیت کے فوت ہو جائے تو اس کے ترکہ سے وصول کیا جائے گا بخلاف زکوۃ کے

(۱۰) اگر کسی شخص نے اپنی زمین (مکان وغیرہ) تین سال کے لئے اجارہ دہ کر لیا ہے اور ہر برس کا اجارہ تین سو درہم ہیں (اور اس کے پاس کچھ نقدی نہیں ہے اور جو کرایہ میں آتا ہے وہ اس کو محفوظ رکھتا ہے، مؤلف) جب آٹھ مہینے گزر گئے تو وہ دو سو درہم (نصاب) کا مالک ہو گیا، اب اس وقت سے اس مال پر سال شروع ہوگا اور اس کے بعد جب سال پورا ہو جائے گا تو اس پر پانچ سو درہم کی زکوۃ واجب ہوگی (کیونکہ اب سال کے ختم پر وہ پانچ سو کا مالک ہو گیا جو کہ اس کو بیس ماہ کے کرایے میں وصول ہوئے ہیں، مؤلف) اور پھر اس کے بعد جب دوسرا سال آئے گا تو آٹھ سو درہم کی زکوۃ واجب ہوگی لیکن جس قدر زکوۃ پانچ سو درہم کی پہلے سال واجب ہوئی تھی وہ کم ہو جائے گی (یعنی ساٹھ بارہ درہم کم ہو جائیں گے بلکہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک آٹھ سو میں سے چالیس کم کی

تھ بھر۔ تھ بھر۔ تھ بھر۔ تھ بھر۔ تھ بھر۔

تھ بھر۔ تھ بھر۔ تھ بھر۔ تھ بھر۔ تھ بھر۔

زکوۃ واجب ہوگی کیونکہ ان کے نزدیک چالیس سے کم کی زیادتی عفو ہے اس کی زکوۃ واجب نہیں ہے (مؤلف)
 کسی شخص کے پاس ہزار درہم تھے اور ان کے سوا اور کچھ مال اس کے پاس نہیں تھا اس نے ان ہزار درہم ہر ایک گھر
 دس برس کے لئے کرایہ پر لیا اور ہر سال کے لئے سو درہم کرایہ مقرر ہوا اور وہ ہزار درہم مالک مکان کو دیدیئے مگر
 اس گھر میں سکونت اختیار نہ کی یہاں تک کہ وہ سب سال گزر گئے اور گھر مالک کے قبضہ میں رہا تو مکان کا مالک
 پہلے سال میں نو سو درہم کی زکوۃ دے گا اور دوسرے سال میں آٹھ سو درہم کی مگر اس میں سے پہلے سال کی زکوۃ کم ہو چکی
 (یعنی آٹھ سو درہم میں سے ساڑھے بائیس درہم کم کر کے زکوۃ دے گا اور امام صاحب کے نزدیک چالیس درہم کم کر کے
 دے گا، مؤلف) پھر ہر سال میں ایک سو درہم کی اور جس قدر زکوۃ پہلے برسوں کی واجب ہوئی ہو اس رقم کی زکوۃ کم
 ہوتی رہے گی بلکہ اس لئے کہ وہ پیشگی کرایہ کی وصولی سے ایک ہزار درہم کی کل رقم کا مالک ہو گیا پس جب اس نے
 ایک سال تک گھر متاجر کے سپرد نہیں کیا تو کل رقم کا دسواں حصہ یعنی ایک سال کا اجارہ ٹوٹ گیا اس لئے کہ اس نے
 اس چیز کو جس پر عقد اجارہ ہوا تھا سپرد کرنے سے پہلے ہلاک کر دیا پس سو درہم اس کی ملکیت سے نکل گئے اور وہ اس پر
 دین ہو گئے اور اسی طرح ہر سال سو درہم کا اجارہ ٹوٹتا رہا اور وہ سو درہم اس پر دین ہوتے رہے اور یہ نصاب میں سے
 کم ہوتے رہے پھر امام ابو حنیفہ کے نزدیک دوسرے سال سات سو ساٹھ درہم کی زکوۃ دے گا اور صاحبین کے نزدیک
 سات سو ساڑھے تہتر (۷۷۷) درہم کی زکوۃ دے گا اس لئے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک کسور میں زکوۃ نہیں ہے اور
 صاحبین کے نزدیک ہے۔ اور متاجر پر پہلے اور دوسرے سال میں کچھ زکوۃ نہ ہوگی اس لئے کہ پہلے سال میں اس کے
 نصاب میں کمی تھی اور دوسرے سال میں نصاب پر سال پورا نہیں ہوا تھا تیسرے سال میں تین سو درہم کی زکوۃ دینگا
 اس لئے کہ اس کو مزید سو درہم واپس ہو گئے پھر ہر سال میں اس پر سو درہم کی زکوۃ بڑھتی جائے گی مگر پچھلے سالوں کی زکوۃ
 کی مقدار (جو اس پر واجب ہو کر دین ہے) کم کر کے باقی رقم کی زکوۃ واجب ہوگی بلکہ اور صورت مذکورہ بالا میں اگر اس
 شخص نے اپنا گھر تجارت کی باندی کے عوض کرایہ پر دیا اور باندی کی قیمت ہزار درہم ہے اور باقی مسئلہ اسی طرح پر
 جیسا کہ اس سے پہلے بیان ہوا تو مالک مکان پر کچھ زکوۃ نہیں ہوگی اس لئے کہ باندی میں متاجر کا حق قائم ہو گیا
 (اور وہ ناقابل تقسیم ہے، مؤلف) اور مال میں دوسرے کا حق قائم ہو جانا بمنزلہ ہلاک کے ہے اور متاجر پر اسی طرح
 زکوۃ واجب ہوگی جیسا کہ پہلے مسئلہ میں درہموں کی زکوۃ بیان ہو چکی ہے اور اگر اجرت میں کوئی کیلی یا دوزنی غیر متعین چیز
 ٹھہری تھی تو وہ بمنزلہ درہم کے ہے (یعنی درہموں کی صورت میں زکوۃ کی تفصیل جو اوپر بیان ہوئی ہے اس کے مطابق
 واجب ہوگی، مؤلف) اور اگر متعین کیلی یا دوزنی چیز ٹھہری تھی تو وہ بمنزلہ باندی کے ہے (یعنی باندی کا جو مسئلہ اوپر بیان
 ہوا اس کے مطابق حکم ہوگا، مؤلف) اور اگر گھر کو متاجر کے قبضہ میں دیدیا اور اجرت پر قبضہ نہ کیا تو حکم پہلے مسئلہ کے
 برعکس ہوگا پس متاجر کے لئے وہ حکم ہوگا جو پہلے مسئلہ میں گھر کے مالک کے لئے تھا اور گھر کے مالک کے لئے حکم وہ
 ہوگا جو متاجر کے لئے تھا

لے دے بھرنی شروط الوجوب لے بھرنی شروط الوجوب دے لے دے

(۱۱) کسی شخص نے دوسو درہم کا قیمتی غلام تجارت کے لئے دوسو درہم میں خریدا اور قیمت نقد بیچنے والے کو دیدی مگر غلام پر قبضہ نہیں کیا یہاں تک کہ سال گزر گیا اب وہ غلام بائع کے یہاں مرگیا تو بائع اور مشتری دونوں پر دوسو کی زکوٰۃ واجب ہے اور اگر غلام دوسو درہم سے کم قیمت کا تھا مثلاً سو درہم کا تھا اور خریدار نے دوسو درہم میں لیا تو بائع دوسو کی زکوٰۃ دے اور مشتری پر کچھ نہیں ملے

(۱۲) خدمت کا غلام ہزار روپے میں بیچا اور رقم پر قبضہ کر لیا اور اس رقم پر سال گزر گیا پھر کسی عیب کی وجہ سے قاضی کے حکم یا آپس کی رضامندی سے غلام واپس کر دیا گیا تو اس قیمت یعنی ہزار کی زکوٰۃ دے گا۔ اور اگر غلام تجارت کے مال کے عوض میں بیچا تھا اور ایک سال گزرنے کے بعد عیب کی وجہ سے قاضی کے حکم سے پھر گیا تو بائع اس مال تجارت کی اور غلام کی زکوٰۃ نہ دے گا اور خریدار بھی اس مال تجارت کی زکوٰۃ نہ دے گا اور اگر بغیر قاضی کے حکم کے پھر اسے تو بائع مال کی زکوٰۃ دے گا اس لئے کہ اب گویا کہ وہ نئی بیع ہوئی ہے اور اگر اس غلام سے خدمت لینے کی نیت کر لی تو مال کی زکوٰۃ کا ضامن ہو گا اس لئے کہ اس نے اس کو ہلاک کیا ہے

(۱۳) کسی آدمی نے ایک عورت سے ہزار درہم مہر پر نکاح کیا اور وہ اس کو ادا کر دیئے اور یہ بات اس کو معلوم نہ تھی کہ وہ باندی ہے اور اس عورت کے پاس اس مال کو ایک سال گزر گیا پھر اس مرد کو معلوم ہوا کہ وہ باندی تھی اور بغیر اجازت مالک کے اس نے نکاح کر لیا تھا اور اس نے ہزار درہم شوہر کو واپس کر دیئے تو امام ابو یوسف سے یہ روایت ہے کہ ان دونوں میں سے کسی پر زکوٰۃ واجب نہ ہوگی۔ اور اسی طرح اگر کسی شخص نے دوسرے کی ڈاڑھی مونڈ ڈالی اور قاضی نے اس پر دیت کا حکم کیا اور اس نے دیت ادا کی اور ایک سال گزر گیا پھر اس کی ڈاڑھی اُگی اور دیت واپس ہو گئی تو ان دونوں میں سے کسی پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح اگر کسی شخص نے یہ اقرار کیا کہ دوسرے شخص کے ہزار درہم میرے اوپر قرض ہیں اور وہ ہزار درہم دیدیئے پھر ایک سال گزرنے کے بعد ان دونوں میں یوں قرار پایا کہ واقعی اس پر کوئی قرضہ نہیں تھا تو ان دونوں میں سے کسی پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح اگر کسی شخص نے ہزار درہم دوسرے شخص کو مہر کئے اور اس کو ادا کر دیئے پھر سال گزرنے کے بعد قاضی کے حکم سے یا قاضی کے حکم کے بغیر مہر میں رجوع کیا اور ہزار درہم پھر لے توان دونوں میں سے کسی پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے

(۱۴) کسی شخص پر دوسو درہم کی زکوٰۃ واجب تھی اور اس نے اپنے مال میں سے زکوٰۃ کے پانچ درہم جدا کر لئے پھر اس کے پاس سے وہ پانچ درہم ضائع ہو گئے تو اس کے ذمہ سے زکوٰۃ ساقط نہ ہوگی اور اگر مال کے مالک نے پانچ درہم زکوٰۃ کے جدا کئے تھے پھر وہ مرگیا تو وہ پانچ درہم اس سے میراث میں رہیں گے

(۱۵) اگر کسی عورت سے چالیس سائہ (چرنے والی) بکریوں کے مہر پر نکاح کیا اور اس عورت نے ان بکریوں پر قبضہ کر لیا اور ایک سال گزر گیا پھر دخول سے پہلے اس کے خاوند نے اس کو طلاق دیدی تو جو نصف اس کے پاس باقی رہیں گی ان کی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔

(۱۶) اگر کسی شخص پر زکوٰۃ واجب ہو اور وہ ادا نہ کرتا ہو تو فقیر کو یہ حلال نہیں کہ بغیر اس کے جبر سے ہوئے (بغیر اجازت مولف) اس کے مال میں سے لے لے اور اگر اس طرح فقیر نے لے لیا۔ اگر وہ مال قائم ہے تو مال کے مالک کو واپس لے لینے کا اختیار ہے اور اگر ہلاک ہو گیا تو فقیر ضامن ہوگا۔

(۱۷) سلطان (بادشاہ) اگر خراج یا کچھ مال بطور سادہ و ظلم لے لے اور صاحب مال اس کے دینے میں زکوٰۃ ادا کرنے کی نیت کرے تو اس کے ادا ہونے میں فقہاء کا اختلاف ہے اور صحیح یہ ہے کہ زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی۔ اور بعض کے نزدیک ساقط نہیں ہوگی اور اس کی بھی تصحیح کی گئی ہے پس تصحیح و فتویٰ مختلف فیہ ہیں اور احتیاط اسی میں ہے کہ زکوٰۃ جداگانہ دے دے۔

(۱۸) کسی چیز کے عوض میں جو چیز لی جائے اس کا وہی حکم ہوگا جو اصل چیز کا تھا مثلاً دو آدمیوں نے آپس میں ایک غلام کو ایک غلام سے بدل لیا اور ان دونوں نے کچھ نیت نہ کی تو اگر وہ دونوں غلام ان کی تجارت کے واسطے تھے تو اب بھی ہر شخص کا غلام تجارت کے واسطے ہوگا اور اگر پہلے دونوں غلام خدمت کے واسطے تھے تو اب بھی خدمت کے واسطے ہوں گے۔ اور اگر ایک کا غلام تجارت کے لئے تھا اور دوسرے کا خدمت کے لئے تو تجارت والے غلام کے بدلے کا غلام تجارت کے واسطے ہوگا اور خدمت والے غلام کے بدلے کا غلام خدمت کے واسطے ہوگا۔ اگر نصف سال گزرنے کے بعد ایک غلام کا دوسرے غلام سے بدل لیا اور وہ دونوں تجارت کے واسطے تھے اور ان میں سے ایک کی قیمت ہزار درہم تھی اور دوسرے کی قیمت دو سو درہم تھی اور ان دونوں کا (سابقہ) سال پورا ہو گیا پھر کم قیمت کے غلام میں کوئی عیب ظاہر ہوا جس سے اس کی قیمت سو درہم اور کم ہو گئی تو دونوں شخصوں میں سے کسی پر زکوٰۃ واجب نہ ہوگی اس لئے کہ سال کے دونوں جانبوں میں دونوں میں سے کسی کا نصاب پورا نہیں ہے۔ (یعنی جس نے دو سو درہم کا غلام دیا ہے، عیب ظاہر ہونے کی وجہ سے چونکہ وہ قدر نصاب سے کم قیمت کا رہ گیا پس ظاہر ہے کہ ابتداء سال میں اس کے پاس نصاب ناقص تھا اور جس نے ایک ہزار درہم کا غلام دیا ہے سال کے آخر میں اس کے پاس دو سو درہم کا غلام ہے جو عیب ظاہر ہونے کی وجہ سے نصاب سے کم کا ہو گیا اس لئے اس کے پاس انتہائے سال میں نصاب ناقص ہو گیا۔ پس دونوں میں سے کسی پر زکوٰۃ نہ ہوگی۔ مولف) اور جب خریدنے کے بعد سال پورا ہوگا تو زیادہ قیمت کے غلام کا مالک زکوٰۃ دیگا اس لئے کہ ہزار درہم کی قیمت کا مال اس کے قبضہ میں سال بھر رہا اور دوسرا شخص زکوٰۃ نہ دیگا اس لئے کہ اس کے پاس نصاب نہیں ہے اور اگر عیب والا غلام قاضی کے حکم کے بغیر واپس ہو گیا تو واپس کرنے والا زکوٰۃ نہ دے گا اگرچہ خریدنے کے بعد ایک سال گزر گیا ہو اور جس کو واپس کیا ہے وہ ہزار درہم کی زکوٰۃ دے گا اس لئے کہ اب نئی بیع ہے پس ایسا ہو گیا گویا کہ اس نے اپنے مال کو خود ہلاک کیا ہے اور اگر عیب والا غلام قاضی کی قضا سے واپس ہوا تو لوٹائے ہوئے غلام کی زکوٰۃ دی جائے گی۔ اور اگر زیادہ قیمت کے غلام میں عیب ظاہر ہو جس سے اس کی قیمت خریدنے کے وقت سے آدھا سال گزرنے کے بعد بقدر دو سو درہم کے کم ہو جائے اور دوسرے میں کچھ عیب نہ ہو

پھر قاضی کے حکم سے یا آپس کی رضامندی سے وہ واپس کیا جائے تو واپس کرنے والا اس غلام کی زکوۃ دیگا جو اس نے واپس کیا ہے اور جس شخص کی طرف واپس کیا ہے (یعنی دوسرا شخص) اس کی زکوۃ دے گا جو اس نے پہلے سے لیا ہوا ہے۔
 (۱۹) اگر کوئی شخص چند زکوۃ دینے والوں کا وکیل ہے اور اس نے سب کی زکوۃ ملا دی تو اسے تاوان دینا پڑے گا اور جو کچھ وہ فقروں کو دے چکا ہے وہ تبرع (احسان) ہے۔ مثلاً دو آدمیوں نے اپنے اپنے مال کی زکوۃ کسی تیسرے شخص کو اس واسطے دی کہ وہ ان کی طرف سے ادا کر دے اور اس نے ان دونوں کے مال کو ملا دیا پھر فقروں پر صدقہ کر دیا تو وکیل ان زکوۃ دینے والوں کے مال کا ضامن ہوگا اور وہ اس وکیل کی طرف سے صدقہ ہوگا۔ اس لئے کہ وہ ملا دینے کی وجہ سے اس کا مالک ہو گیا اور وہ گویا اپنا مال دینے والا ہو گیا۔ یہ حکم اس وقت ہے جبکہ مالکوں نے ملانے کی اجازت نہ دی ہو لیکن اگر فقروں کے دینے سے پہلے مالکوں نے ملانے کی اجازت دیدی ہو تو ملانا جائز ہے اور اب اس کے ذمہ کوئی ضمان نہیں ہے خواہ ان کا اجازت دینا صراحت ہو یا دلالت ہو، اس طرح کہ مالکوں کو ملا دینے کا علم ہو اور انھوں نے وکیل سے تعرض نہ کیا ہو تو اس صورت میں خلط جائز ہے یعنی اگر موکلوں نے صراحت ملانے کی اجازت نہ دی ہو مگر عرف ایسا ہی جاری ہو گیا ہو کہ وکیل ملا دیا کرتے ہیں تو یہ بھی اجازت سمجھی جائے گی جبکہ موکل اس عرف سے واقف ہو، جیسا کہ گہیوں والوں سے عادتاً اجازت ہونے کا عرف جاری ہے کہ وہ غلوں کی قیمتوں کو ملا دیتے ہیں اور اسی طرح وہ متولی جس کے قبضہ میں چند اوقاف ہوں اور وہ ان کی آمدنی کو ملائے تو جائز نہیں اور وہ ضمان دیگا اور اسی ص کو مختلف زرخش یا مختلف بیع کا ملا دینا جائز نہیں اور اس کو ضمان دینا پڑے گا۔ اور تجنیس میں کہا ہے کہ دلا لوں اور بیچنے والے آڑھتوں کے حق میں غلوں کی رقموں اور سامان بیعہ کو ملانے کا عرف نہیں ہے اس لئے ان کو ملانا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی عالم نے چند فقروں کے لئے سوال کیا تو جو کچھ ملے اس کو ملانا جائز نہیں ہے اگر ملا دیگا تو ضمان دے گا۔

عطف دلا لیا جائے

خلاصہ یہ ہے کہ اگر ملا دینے کا عرف و عادت پائی جائے تو اس پر ملا دینے سے کوئی ضمان نہیں ہے کیونکہ اب دلالت اذن پایا گیا ہے اور ظاہر ہے کہ مالک کو اس عرف کا علم ہونا ضروری ہے تاکہ اس کی طرف سے دلالت اجازت پائی جائے اور اسی طرح اگر اس کو فقروں نے زکوۃ لینے کا وکیل کیا ہو اور اس نے ملا دیا ہو تو اس پر تاوان نہیں ہے اس لئے کہ جس وقت اس نے کوئی چیز وصول کی تو گویا کہ وہ فقیر اس کے مالک ہو گئے اور وہ ان میں سے بعض کے مال کو بعض کے مال کے ساتھ ملانے والا ہوا اور زکوۃ دینے والے کی زکوۃ ادا ہو گئی لیکن اس میں یہ شرط ہے کہ وہ مال جو وکیل کے قبضہ میں ہے اپنے نصاب کو نہ پہنچے اور اگر نصاب کو پہنچ گیا اور زکوۃ دینے والے کو اس کا علم ہے تو جائز نہیں ہے جبکہ لینے والا فقیر کی طرف سے وکیل ہو، اور یہ حکم اس وقت ہے جبکہ وہ فقیر ایک ہی ہو۔ اگر کئی فقروں نے ایک ہی شخص کو وکیل بنایا ہو تو ہر فقیر کے لئے الگ الگ نصاب کو پہنچنا ضروری ہے اس لئے کہ جو کچھ وکیل کے قبضہ میں ہے وہ ان سب میں مشترک ہے پس اگر مثلاً تین فقروں اور جو کچھ وکیل کے قبضہ میں آیا ہے وہ دونوں کی مقدار کو پہنچا ہے (یعنی چار سو درہم ہے)

تو وہ مالدار نہیں ہو گئے پس زکوٰۃ دینے والے کی زکوٰۃ اس کے بعد جائز ہو جائیگی جب تک کہ تین نصابوں کی مقدار کو (یعنی چھ سو درہم کو) نہ پہنچے (یعنی جب تین نصاب کی مقدار (چھ سو درہم) ہو جائے گی تو اب ہر ایک کا حصہ بقدر نصاب (یعنی دو سو درہم) ہونے کی وجہ سے وہ غنی ہو گیا اور اب اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ اور تین نصاب سے کم (یعنی چھ سو درہم سے کم) تک ہر ایک کا حصہ نصاب سے کم رہے گا اور وہ اس کی وجہ سے غنی نہیں ہو گا اس لئے ان کے لئے زکوٰۃ دینا جائز ہو گا۔ مؤلف) اور اگر ہر ایک فقیر نے اسے علیحدہ علیحدہ وکیل بنایا ہے تو مجموعہ نہیں دیکھا جائے گا بلکہ ہر ایک کے لئے جو کچھ ملا ہے وہ دیکھا جائے گا پس جس کے حصہ کی رقم نصاب کی مقدار کو پہنچ جائے گی اس کے حق میں وہ معتبر ہوگی اور اس کے لئے اور رقم زکوٰۃ میں لینا جائز نہیں ہو گا اور جس کے حصہ کی رقم نصاب سے کم ہوگی اس کے لئے زکوٰۃ میں لینا جائز ہو گا اور اس صورت میں وکیل کو ان کی اجازت کے بغیر بلا اجازت نہیں پس اگر وہ بلا اجازت ملا دے گا تو زکوٰۃ دینے والوں کی طرف سے ادا ہو جائے گی اور مؤکلین کو وہ تاوان ادا کرے گا۔ لیکن اگر زکوٰۃ لینے والا ان کی طرف سے وکیل نہ ہو تو اسے دے سکتے ہیں اور زکوٰۃ ادا ہو جائے گی خواہ کتنے ہی نصاب اس کے پاس جمع ہو جائیں اس لئے کہ زکوٰۃ کی جو رقم اس کو وصول ہوئی ہے وہ فقیر اس کے مالک نہیں ہو گئے۔ یتلہ

(۲۰) وکیل کو اختیار دیا جائے کہ وہ اپنے لئے (اولاد) یا بیوی کو زکوٰۃ دیدے جبکہ یہ فقیر ہوں اور اگر لڑکا نابالغ ہی تو اسے دینا جائز ہونے کے لئے خود اس وکیل کا فقیر ہونا بھی ضروری ہے اس لئے کہ نابالغ اولاد اپنے باپ کے غنی ہونے سے غنی ہوتی ہے اور اپنی اولاد یا بیوی کو دینا اس وقت جائز ہے جبکہ مؤکل نے ان کے سوا کسی خاص شخص کو دینے کے لئے نہ کہہ دیا ہو ورنہ مٹھیں نہیں دے سکتا اگر اس کے خلاف کرے گا تو بعض کے نزدیک تاوان دے گا بعض کے نزدیک نہیں شامی میں پہلے قول کو ترجیح دی گئی ہے، واللہ اعلم اور وکیل فقیر کو یہ اختیار نہیں کہ خود اپنے لئے لے لیکن اگر زکوٰۃ دینے والے نے یہ کہہ دیا ہو کہ جس جگہ چاہو صرف کرو تو لے سکتا ہے یتلہ

(۲۱) زکوٰۃ دینے والے نے وکیل کو زکوٰۃ کا روپیہ دیا، وکیل نے وہ روپیہ رکھ لیا اور اپنے مال میں سے اتنا روپیہ اس کی زکوٰۃ میں دیدیا تو اگر اس کی نیت یہ ہے کہ اس کے عوض مؤکل کا روپیہ لے لیگا اور وہ روپیہ وکیل کے پاس موجود ہے تو یہ جائز و درست ہے اور اگر وکیل نے پہلے اس روپیہ کو اپنے اوپر خرچ کر ڈالا پھر اپنا روپیہ اس کی زکوٰۃ میں دیا یا اس نے اپنے روپیوں کے عوض میں لینے کی نیت نہ کی ہو تو زکوٰۃ ادا نہ ہوئی بلکہ یہ تبرع ہے (یعنی اس کی طرف سے صدقہ ہے اور مؤکل کی زکوٰۃ کا تاوان دیکھا۔ مؤلف)

(۲۲) اور زکوٰۃ کے وکیل کو یہ اختیار ہے کہ مالک کی اجازت کے بغیر کسی دوسرے کو وکیل بنا دے جیسا کہ کتب فقہ میں کتاب الوکالہ کے بیان میں ہے یتلہ

وصول کرتا ہے جو تاجر کے ساتھ ہوں۔

(۴) اور صدقہ وصول کرنے کی ولایت کے لئے ایک شرط یہ بھی ہے کہ امام یعنی بادشاہ اسلام کی طرف سے چندوں ڈاکوؤں سے تاجروں کی حفاظت پائی جائے۔ پس اگر یاغیوں نے کسی شہر یا گاؤں پر غلبہ پالیا اور ان لوگوں سے صدقات وصول کر لئے تو اب ان پر اور کچھ واجب نہیں ہے اور منجملہ شرائط کے ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس زکوۃ واجب ہو، اس لئے کہ جو کچھ عاشر اس گزرنے والے سے لیکادہ زکوۃ ہوگی پس اس میں زکوۃ کی تمام شرائط کا لحاظ کیا جائے گا۔ اور منجملہ شرائط کے مال کا ظاہر ہونا اور مالک کا موجود ہونا ہے پس اگر مالک موجود ہے اور اس نے اس مال کی خبر دی جو اس کے گھر میں ہے یا اس نے اپنے مال کو حاضر کیا مع مستبضع وغیرہ تو عاشر اس سے زکوۃ نہیں لےگا (جیسا کہ اس کی تفصیل آگے آتی ہے۔ مؤلف) اور تبیین میں ہے کہ عاشر کا مقرر کرنا شرع میں جائز و درست ہے۔ اور حدیث شریفہ جو کچھ عاشر کی مذمت میں وارد ہوا ہے کہ لَا يَدْخُلُ صَدَاقُ مَكْنِيں اَلْجَنَّةِ تَرَا حُدُوثَ رَاہِ ابوداؤد وغیرہ) (یعنی عشر لینے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا) تو یہ اس عاشر کے متعلق ہے جو لوگوں کے مال ظلم سے لیتا ہے جیسا کہ آجکل کے اہل ظلم ایسا کرتے ہیں۔

(۵) اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اس کے مال پر سال پورا نہیں ہوا یا یہ کہے کہ اس کے ذمہ قرض ہے یا یہ کہے کہ میں نے اس کی زکوۃ دیدی ہے، یا یہ کہے کہ دوسرے عاشر کو دیدی ہے اور اپنے بیان پر حلف کرے تو اس کا قول مان لیا جائیگا لیکن سائمہ جانوروں میں نہیں مانا جائے گا جبکہ ان کی زکوۃ خود دینا بیان کرے۔ یعنی جو شخص مال لیکر عاشر کے پاس سے گندا اوریوں کہا کہ اس پر سال نہیں گزرا ہے اور اس کے پاس اس جنس کا اور مال ایسا نہیں تھا جس پر سال گزرا ہو یعنی جو مال اس وقت اس کے پاس ہے اور جو مال گھر میں ہے سب پر سال پورا ہونے کا انکار کرے یا یوں کہے کہ مجھ پر قرض ہے جس کا بندوں کی طرف سے مطالبہ ہے یا زکوۃ کا دین ہے تو خواہ وہ دین اس کے تمام مال کی برابر ہو یا نصاب کو کم کر دینے والا ہو یعنی اتنا ہو کہ اگر اسے نکالیں تو بقدر نصاب باقی نہ رہے۔ یا یوں کہے کہ میں نے اس مال کو سفر کی طرف نکلنے سے پہلے اپنے شہر میں فقیروں کو دیدیا ہے۔ یا یوں کہے کہ میں نے دوسرے عاشر کو دیدیا اور جس کو دینا بتاتا ہے واقعی وہ عاشر ہے (یعنی اس عاشر کو بھی اس کا عاشر ہونا معلوم ہے) اور وہ اس بیان پر حلف کرے تو اگر اس سال میں دوسرا عاشر ہے تو اس کی تصدیق کی جائے گی مثلاً اور اگر اس سال میں دوسرا عاشر نہیں تھا تو اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی مثلاً اس لئے کہ اس کا جھوٹ ہونا یقیناً ظاہر ہو گیا ہے۔ اور اسی طرح اگر وہ عاشر یہ نہیں جانتا کہ وہاں کوئی دوسرا عاشر ہے یا نہیں تو اس کی تصدیق نہیں کی جائیگی اس لئے کہ اصل اس میں اس کا نہ ہونا ہے۔ پس ان تمام مذکورہ صورتوں میں یعنی سال پورا ہونے کا انکار اور اس کے بعد کی بیان کی ہوئی صورتوں میں اگر وہ حلف کرے تو اس کی تصدیق کی جائے گی مثلاً اور اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ وہ دوسرے عاشر کی رسید دکھائے ہی اصح ہے۔

مثلاً ع۔ مثلاً بحر۔ مثلاً بحر۔ مثلاً بحر۔ مثلاً بحر۔ مثلاً بحر۔ مثلاً بحر۔ مثلاً بحر۔ مثلاً بحر۔ مثلاً بحر۔ مثلاً بحر۔

مثلاً ع۔ مثلاً بحر۔ مثلاً بحر۔ مثلاً بحر۔ مثلاً بحر۔ مثلاً بحر۔ مثلاً بحر۔ مثلاً بحر۔ مثلاً بحر۔ مثلاً بحر۔

تو اس سے دوبارہ عشر لیا جائے گا کیونکہ خوارج کے عاشر کے پاس جانا اسی کا تصور ہے لیکن اگر خوارج کسی شہر پر غالب ہو جائیں (اور قبضہ کر لیں) اور وہاں کے لوگوں سے چرنے والے جانوروں کی زکوۃ لے لیں تو پھر ان پر اور کچھ واجب ہوگا جیسا کہ پہلے متفرق مسائل میں بیان ہوا۔ اس لئے کہ امام نے ان کی حفاظت نہیں کی ہے اور امام جو مال لیتا ہے وہ ان کی حفاظت کی وجہ سے لیتا ہے پس تصور امام کا ہے نہ کہ مال والوں کا اور بظاہر اس وقت بھی یہی حکم ہے جبکہ وہ مال والا شخص باغیوں کے پاس گزرنے پر مجبور ہو۔ اور خوارج وہ لوگ ہیں جو امام حق (بادشاہ اسلام) کی اطاعت سے نکل گئے ہوں اور اس پر کوئی شرعی الزام لگا کر اس سے باغی ہو گئے ہوں اور اپنی جماعت بنا کر لڑائی پر آمادہ ہوئے ہوں اور ان کے مقابلے میں بادشاہ اسلام کا لشکر اہل العدل والہی حق کہلاتے ہیں اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر اہل حرب ہمارے کسی شہر پر غالب آجائیں تب بھی وہی حکم ہے جو باغیوں کا بیان ہوا کیونکہ اصل مسئلہ کی تعلیل سے یہی ظاہر ہوتا ہے وہ یہ کہ امام نے ان کی حفاظت نہیں کی اور امام جو کچھ لیتا ہے وہ ان کی حفاظت کے لئے لیتا ہے اور باغیوں کے عشر وصول کر لینے کی قید احترازی نہیں ہے حتیٰ کہ اگر انھوں نے کئی سال تک اس لئے عشر وصول نہیں کیا اور وہ ان کے پاس ہے تب بھی اس سے کچھ نہیں لیا جائے گا۔

(۱۲) اور اگر ذمی خمر اور خنزیر لے کر عاشر کے پاس گزرے اور وہ مال تجارت کا ہو اور ان دونوں کی قیمت دو سو درہم یا اس سے زیادہ ہو تو خمر کی قیمت کا عشر لیں گے اور ظاہر روایت کے بموجب خنزیر کا عشر نہ لیں گے اور یہ قول امام ابو حنیفہ و امام محمدؒ کا ہے یعنی ذمی کا فر سے شراب کی قیمت کا بیسواں حصہ اور حربی کا فر سے دسواں حصہ لیا جائے گا۔ اور حربی کے حق میں تجارت کی نیت کا ہونا شرط نہیں ہے۔ ذمی سے جب تک تجارت کے لئے نہ ہو اس میں عشر نہیں لیا جائے گا۔ اور مسلمان اگر شراب لے کر عاشر کے پاس گزرے تو وہ اس سے کچھ نہیں لے گا بالاتفاق (اس لئے کہ مسلمان شراب کا مالک ہونے سے منع کیا گیا ہے تو اگر اس سے عشر لیا جائے گا تو اس کا قبضہ اس پر اور مستحکم ہو جائے گا) اور خمر اور خنزیر میں ظاہر روایت کی بنا پر یہ فرق ہے کہ قیمت کی چیزوں میں قیمت کے لئے عین کا حکم ہے اور خنزیر انہی میں سے ہے اور مثلی چیزوں میں قیمت کو عین کا حکم نہیں ہے اور خمر ان میں سے ہے۔ یعنی اس لئے کہ حیوان کی قیمت کو اس کے عین یعنی حیوان ہی کا حکم ہے۔ اور اسی لئے اگر کسی عورت سے نکاح کیا اور کوئی حیوان مہر مقرر کیا جس کا دینا اپنے ذمہ لازم کیا تو اس کو اختیار ہے خواہ وہ عین (یعنی حیوان) دیرے یا اس کی قیمت دیرے لیکن خمر کی قیمت کو عین خمر کا حکم نہیں ہے اسی لئے اگر کسی ذمی نے کسی عورت سے خمر کے مہر پر نکاح کیا پھر وہ اس کی قیمت ادا کرنے لگا تو اس عورت کو اس کے قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا پس اس کی قیمت سے عشر کا لیا جانا ممکن ہوا کہ اس کے عین یعنی نفس شراب ہے اس لئے کہ مسلمان اس کی ملکیت حاصل کرنے یا دوسرے کو مالک کر دینے سے منع کیا گیا ہے۔ اور امام محمد رحمہ اللہ نے

لے دے دیکر وہ تبرع ہے ش سے ش تبرع فی زکوۃ النعم ش ع ش دروش ش جمع تبرع ش غائۃ الاوطار ش طحاوی ش شعری ش

وہ کام کرنے والوں کا ہوگا اس لئے کہ جب اجارہ فاسد ہو گیا تو صرف توکیل باقی رہ گئی اور یہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ مباح چیزوں کے حاصل کرنے میں توکیل درست نہیں ہے بخلاف اس کے کہ ایک نے دوسرے کی سند سے حاصل کیا ہو جیسا کہ اوپر بیان ہوا تو مدکار کو اجرت ملے گی اس لئے کہ اس کا کام کرنا بغیر احسان کے ہے۔ یہ علامہ شامی نے کہا ہے اور کہا ہے کہ مجھے تو ایسا ہی ظاہر ہوا ہے پس غور فرمایا لیجئے اور امام ابو یوسف سے روایت ہے کہ اگر کسی شخص نے کان یا دقینہ پایا پھر اس کو کسی رقم کے عوض میں بیچ دیا تو جس کے قبضہ میں کان یا دقینہ ہے جس اسی پر واجب ہے اور وہ قیمت کی رقم کا خمس بیچنے والے سے واپس لے گا۔ اور یہی ہوئی چیزیں مثلاً پانی، قیر، قار، نطفہ اور نک۔ اور جو چیزیں نہ پگھلتی ہیں اور نہ بہتی ہیں جیسے پتھروں کی کان مثلاً چونا اور گچ اور جو اہرات مثلاً یا قوت، فیروزہ، زمرد وغیرہ اور مثلاً موتی و سریرہ پتھری وغیرہ تو ان میں کچھ زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ یعنی ان دونوں قسموں میں کوئی خمس نہیں لیا جائے گا۔ یہ اس وقت ہے جب کان کو ان کی کان سے حاصل کیا ہو لیکن اگر یہ چیزیں دینے کی شکل میں ملیں تو ان میں بھی خمس لیا جائے گا جیسا کہ آگے دینے کی تفصیل میں آتا ہے۔ اور نطفہ نون کی کسرہ کے ساتھ زیادہ فصیح ہے اور فتح کے ساتھ بھی بولا جاتا ہے۔ بینا یک تیل ہے جو پانی کے اوپر آ جاتا ہے اور قار اور قیر اور زفت ایک روغن ہے جو کشتیوں پر لگایا جاتا ہے۔ پارے میں بھی پانچواں حصہ واجب ہے۔ یہ قول امام محمد کا ہے اور یہی امام صاحب کا آخری قول ہے۔ اور امام صاحب کا اول قول یہ تھا کہ پارہ میں کچھ لازم نہیں آتا اور یہی امام ابو یوسف کا آخری قول ہے اور یہ خلاف اس پارے میں ہے جو مولانا سے نکلے لیکن جو کفار کے خزان وغیرہ میں ہے اس میں بالاتفاق خمس لازم ہے۔

(۳) خواہ کان یا دقینہ عشری زمین میں نکلے یا خراجی زمین میں خمس واجب ہونے میں برابر ہے۔ اور جانتا چاہئے کہ زمین چار قسم کی ہوتی ہے اول مباحہ، دوم جو تمام مسلمانوں کی ملکیت میں ہو (یعنی شاملات)، سوم جو کسی معین شخص کی ملکیت میں ہو۔ چہ آدم وقت پس پہلی قسم کی زمین نہ عشری ہوتی ہے نہ خراجی اور یہی حکم دوسری قسم کا ہے جیسا کہ مصر کی غیر موقوفہ زمین اور تیسری اور چوتھی قسم یا عشری ہوگی یا خراجی۔ پھر جانتا چاہئے کہ مباحہ میں خمس بیت المال کا حق ہے اور باقی پانے والے کا اور دوسری قسم جو کہ غیر معین کی مہایہ کہ (یعنی شاملات) ہے تو اس کا حکم نہیں دیکھا گیا۔ بظاہر اس کا حکم یہ ہو کہ یہ کل مال بیت المال کا ہے خمس تو ظاہری ہے کہ بیت المال کا ہے اور باقی اس لئے کہ تمام مسلمان اس کے مالک ہیں تو ان کا وکیل لے گا جو کہ بادشاہ ہے اور تیسری قسم یعنی جو کسی شخص معین کی ملکیت ہے تو اس میں سے خمس بیت المال کا ہے اور باقی مالک کا ہے اور چوتھی قسم یعنی دفع میں بھی خمس بیت المال کا ہے اور باقی کا حکم نہیں لایا گیا۔ یہ ہے کہ وہ پانے والے کا ہے جیسا کہ قسم اول کا ہے بوجہ کوئی مالک نہ ہونے کے پس اس کو نوٹ فرمایا لیجئے۔ اور اس

لہ ش بخیر و تعرف لہ بحر من المحيط لہ ش و ع لہ ردش و ع بحر لقطا لہ ش لہ بحر لقطا لہ ش عن القاموس۔

لہ ش لہ ع و در لہ ش لہ ع و غیرہ لہ ش عن ح۔

مسئلہ میں چند وجوہ بحث کی گئی ہے: اول یہ کہ یہ کہنا کہ زمین مباح نہ عشری ہوتی ہے اور نہ خراجی، اس میں غور کرنے کی ضرورت ہے اس لئے کہ خانیہ اور خلاصہ وغیرہ میں اس بات کی تصریح ہے کہ پہاڑی زمین جس کی طرف پانی نہ پہنچا ہو عشری ہے۔ دوم یہ کہ یہ کہنا کہ تیسری اور چوتھی قسم یا عشری ہے یا خراجی، یہ بھی غور طلب ہے۔ اور سوم یہ کہ زمین موقوفہ کو اس بارے میں کہ خمس کے علاوہ باقی پانے والے کا ہے، مباحہ کی مانند قرار دینا یہ بھی غور طلب ہے۔ اور چھارم یہ کہ معین شخص کی مملوکہ زمین میں خمس کا لیا جانا اس حکم کے مخالف ہے کہ مملوکہ زمین میں کوئی چیز واجب نہیں ہے جیسا کہ آگے آتا ہے۔

(۴) اگر کسی کے گھر میں یا اسکی دکان یا زمین میں کان نکل آئے تو امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک اس میں خمس نہیں ہے اور صاحبین کے نزدیک واجب ہے۔ پس اس بات میں تینوں اماموں کا اتفاق ہے کہ پانچ میں سے چار حصے (یعنی مالک کے لئے ہیں خواہ اس نے پایا ہو یا اس کے علاوہ کسی اور نے پایا ہو) اس لئے کہ کان زمین کے توابع میں سے ہے۔ کیونکہ وہ اس کے اجزاء میں سے ہے اور جب وہ شخص جس کے لئے اس زمین کی حد بندی کی گئی ہے امام (بادشاہ) کے مالک کہنے سے اس زمین کا مالک ہوا ہے تو اس کے تمام اجزاء کے ساتھ مالک ہوا ہے پس وہ زمین اس شخص سے دوسرے شخص کی طرف بھی اپنے توابع کے ساتھ منتقل ہوگی اور خمس واجب ہونے میں ہمارے اماموں میں اختلاف ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک مکان و کان زمین میں خمس نہیں ہے خواہ اس کا مالک مسلمان ہو یا ذمی ہو۔ اور مملوکہ زمین کی کان میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے دو روایتیں ہیں۔ روایت اصل یہ ہے کہ زمین اور گھر میں کوئی فرق نہیں ہے یعنی ان دونوں میں کچھ واجب نہیں ہے (کل مالک کا ہے) اس لئے کہ جب زمین اس کی طرف منتقل ہوئی تو اپنے تمام اجزاء کے ساتھ منتقل ہوئی ہے اور کان (معدن) بھی اسی زمین کی مٹی ہے (یعنی اسی کا جزو ہے) پس جب وہ اس کا مالک ہوا تو اس میں خمس واجب نہیں ہوگا جیسا کہ غنیمت جبکہ امام اس کو کسی کے ہاتھ فروخت کر دے تو اور لوگوں کا حق اس سے ماقہہ ہوگا ہے اس لئے کہ وہ شخص اس کا مالک عوض کے بالمقابل ہوا ہے۔ اور دوسری روایت کے مطابق جو کہ جامع الصغیر کی ہے، ان دونوں یعنی گھر اور مملوکہ زمین میں فرق ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ گھر میں ہرگز کوئی مشقت و تکلیف نہیں ہے پس اس میں خمس بھی واجب نہیں ہوگا وہ سب کا سب پانے والے کا ہوگا بخلاف زمین کے کہ اس میں خراج اور عشر کا بوجھ لازم آتا ہے پس اس میں خمس لیا جائے گا (اور چار حصے مالک کے ہوں گے) بعض کے نزدیک اصل کی روایت کو ترجیح منقول ہے اور بعض کے نزدیک جامع الصغیر کی روایت کو ترجیح ہے اور قیاس بھی دو وجہ سے جامع الصغیر کی روایت کو ترجیح دیتا ہے، اولیٰ یہ کہ جامع الصغیر کی روایت معارضہ کے وقت دوسروں پر مقدم ہوئی ہے دوسرے یہ کہ یہ صاحبین کے قول کے موافق ہے تو متفق علیہ روایت کو اخذ کرنا اولیٰ ہے۔ حاصل یہ ہے کہ امام صاحب نے خمس واجب ہونے میں کان اور دھن کے درمیان اور گھر کے درمیان اور زمین مباحہ اور مملوکہ کے درمیان فرق کیا ہے اور صاحبین نے ان میں وجوب خمس کے بارے میں کوئی فرق نہیں کیا ہے۔

اسلام شام و تمامہ فیہ۔ بحمدہ ملتقطاً۔ سنیہ بن مختار تصنیف و زیارۃ عن بحر۔

اس کے گھر میں باغ ہو اس لئے کہ وہ گھر کے تابع ہے۔

(۵، ۶) مقدار مفروض (یعنی نصاب عشر) اور صفت عشر (۱) کتنی مقدار میں عشر فرض ہے یعنی نصاب عشر کے متعلق یہ ہے کہ غیر خراجی زمین کے شہد اور

پھلوں و ناجلوں میں (جن کی تفصیل اوپر بیان ہوئی ہے) بلا شرط نصاب عشر واجب ہے یعنی یہ ضروری نہیں کہ پیداوار بقدر نصاب ہو، پس بہت تھوڑی مقدار ہو تب بھی عشر واجب ہوگا بشرطیکہ کم از کم ایک صاع ہو، اور بعض نے کہا کہ نصف صاع ہو۔ اور اس میں یہ بھی شرط نہیں کہ وہ چیز تمام سال تک باقی رہے پس سبزیات میں بھی جو کہ باقی رہنے والی نہیں ہیں عشر واجب ہے۔ اور ان میں عشر واجب ہونے کے لئے پورا سال گزرنا بھی شرط نہیں ہے جس اگر پیداوار سال بھر میں کئی بار حاصل ہو تو ہر بار عشر واجب ہوگا کیونکہ عشر میں زمین کی اجرت کے معنی پائے جاتے ہیں تو محض عبادت نہ ہوگی۔ اور اس بارے میں نصوص مطلق ہیں ان میں سال کی قید نہیں ہے اور نیز اس لئے کہ عشر حقیقتہً زمین کی پیداوار میں ہے۔ پس یہ پیداوار کے کئی بار ہونے سے کئی بار لیا جائے گا اور یہی حکم خراج مقاسمہ (وہ خراج جو بٹائی کے طور پر لیا جائے) کا ہے اس لئے کہ وہ بھی پیداوار میں ہوتا ہے لیکن خراج موظف جو فی حرم یا بیگم وغیرہ سالانہ مقرر ہوتا ہے وہ سال میں ایک ہی بار واجب ہوگا اگرچہ زمین کی پیداوار کئی بار ہو، اس لئے کہ وہ پیداوار میں نہیں ہے بلکہ ذمہ میں ہے۔ (جاننا چاہئے کہ خراج کی دو قسمیں ہیں ایک مقاسمہ اور دوسری موظف۔ مقاسمہ اس کو کہتے ہیں کہ پیداوار کا کوئی حصہ مقرر کر لیا جائے مثلاً نصف یا تہائی وغیرہ اس کو بٹائی کہتے ہیں اور موظف وہ ہے جس کو بیکہ مقرر کر دیا جائے) مقدار اور نصاب اور بقا کی شروط کا نہ ہونا یہ سب امام ابو حنیفہ کے نزدیک ہے اور یہی صحیح ہے اور صاحبین کے نزدیک مقدار نصاب اور بقا یہ دونوں بھی وجوب عشر کی شرطیں ہیں۔ پس صاحبین نے کہا ہے کہ عشر واجب نہیں ہوتا مگر اس جنس میں جس کا پھل سال بھر تک باقی رہنے والا ہو بشرطیکہ اس کی مقدار پانچ و من ہو جبکہ وہ اس جنس سے ہو جس کو پیمانے سے ناپا جاتا ہے اور و من ساٹھ صاع کا ہوتا ہے ہر صاع چار من کا ہوتا ہے اور من بھی ایک پیمانہ ہے جو شرعاً ایک سو اسی مثقال کا ہوتا ہے اور عرفاً دو سو اسی مثقال کا ہے اور جو چیز پیمانے سے نہیں ناپی جاتی اس میں صاحبین میں بھی اختلاف ہے مثلاً زعفران و روئی۔ پس امام ابو حنیفہ نے ناپی جانے والی ادنیٰ مقدار کی چیز مثلاً کسی کی قیمت کا اعتبار کیا ہے اور امام محمد نے پانچ صدقہاں چیز کے اعلیٰ سے جس کے ساتھ اس کی قسم کو اندازہ کیا جاتا ہے اعتبار کیا ہے پس روئی میں پانچ اعمال کا اعتبار کیا ہے اور ہر عمل تین من کا ہے۔ اور شہد میں افراق کا اور شکر میں امانہ کا اعتبار کیا ہے۔ زعفران میں پانچ امانہ اور شکر کا نصاب امام ابو حنیفہ کے قول کے مطابق یہ ہے کہ اس کی قیمت اس ادنیٰ مقدار ناپ میں آنے والی جنس کے پانچ و من کی مقدار ہو جس کو ناپا جاتا ہے۔ اور امام محمد کے نزدیک شکر کا نصاب پانچ امانہ ہیں پس جب شکر اس قدر ہو جائے کہ اس سے پانچ من شکر برآمد ہو سکے تو امام محمد کے قول کے مطابق اس میں عشر واجب ہوگا اور چاہے کہ شکر کا نصاب امام محمد کے

جاننا چاہئے کہ زمین دو قسم کی ہوتی ہے عشری اور خراجی عرب کے ملک کی تمام زمین خراجی ہے اور تہامہ و حجاز مکہ و یمن و طائف و عمان و بحرین کی زمین ہے اس کے مانسوا کافروں کا ہر وہ شہر جس کو مسلمان چڑھائی کر کے لڑائی سے فتح کریں اور اس کے باشندے اسلام نہ لائیں اور بادشاہ اسلام ان سے خراج لیکر ان کے پاس ہی رہنے دے تو وہ زمین خراجی ہے جبکہ اس کو خراجی پانی سے سیراب کیا جائے۔ اور کافروں کے جس شہر کو مسلمان صلح سے فتح کریں اور وہ جزیہ قبول کریں تو وہ بھی خراجی زمین ہے اور جس شہر کو مسلمان لڑائی سے فتح کریں اور بادشاہ نے وہ زمین کافروں سے لیکر مجاہدین اسلام میں بانٹ دی تو وہ عشری زمین ہے اور جو شہر لڑائی سے فتح ہوا اور بادشاہ کے کسی قسم کے حکم سے پہلے ہی وہاں کے باشندے اسلام لے آئے تو بادشاہ کو اختیار ہے خواہ مجاہدین میں تقسیم کر دے اور اس صورت میں وہ عشری ہو جائے گی اور چاہے تو ان نو مسلموں کے پاس رہنے دے اور اس صورت میں بھی چاہے تو بادشاہ اس کو عشری قرار دے یا خراجی رکھے جبکہ وہ خراجی پانی سے سیراب کی جائے۔ اور جس شہر کے باشندے خوشی سے اسلام لے آئے وہ عشری ہوگی لے اگر کسی کے باپ دادا سے ہی عشری زمین برابر چلی آتی ہو یا کسی ایسے مسلمان سے خریدی جس کے پاس اسی طرح چلی آتی ہے تو وہ سب عشری ہے ایسی زمین کی پیداوار میں زکوٰۃ واجب ہے پس جو زمینیں مسلمانوں کی ملکیت میں وہ عشری ہیں کیونکہ مسلمانوں کی زمین کا اصل وظیفہ عشر ہے اور حالت شب میں عشر نکالنے میں ہی زیادہ احتیاط ہے اور سرکاری مالگذاری ادا کرنے سے عشر ساقط نہیں ہوتا۔

۲۰ (جس طرح علم سکھانے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔)

(۴) اگر کوئی مسلمان اپنے گھر کو باغ بنالے تو اس کی اجرت کا حکم اس کے پانی کے ساتھ ہوگا۔ پس اگر اس کو عشر کا پانی دے گا تو زمین عشری ہوگی اور اگر خراج کا پانی دے گا تو خراجی ہوگی۔ اور اگر اس کو ایک دفعہ عشر کے پانی سے سیراب کرے اور ایک دفعہ خراج کے پانی سے تو اس پر عشر واجب ہوگا اس لئے کہ مسلمان خراج کے مقابلہ میں عشر کا زیادہ حقدار ہے۔ (کیونکہ اس میں عبادت کے معنی پائے جاتے ہیں) اور طحاوی نے کہا کہ اس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ خواہ خراج کا پانی زیادہ ہو تب بھی مسلمان پر عشری واجب ہوگا شہ اور یہی حکم اس وقت ہی جبکہ گھر کو کھیت بنالیا ہو۔ اور باغ اس زمین کو کہتے ہیں جس کے چاروں طرف دیوار وغیرہ سے احاطہ کیا ہوا ہو اور اس میں متفرق قسم کے درخت ہوں اور اگر گھر کو باغ نہیں بنایا اور اس میں کھجور کے درخت ہیں اور اس سے کئی گدھوں کا بوجھ پیداوار حاصل ہو تو اس میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اور یہی حکم گھر کے باغ کے پھل کا ہے اس لئے کہ وہ گھر کے تابع ہے۔ اور عباسی نے اشکال پیش کیا ہے کہ یہاں مسلمان پر خراج لگانا ابتداء لازم آتا ہے اور اس کا جواب یہ ہے کہ مسلمان پر ابتداء خراج لگانا جبراً تو منع ہے۔ لیکن اگر اس کے اپنے اختیار سے ہو تو جائز ہے اور یہاں چونکہ مسلمان نے خراجی زمین سے پانی دیا ہے تو گو یا اس نے خود خراج اختیار کیا ہے۔ صاحب فتح القدیر نے یہ جواب دیا ہے کہ جب مسلمان نے خراجی پانی سے زمین کو سیراب کیا تو پانی اپنی مقررہ صفت کے ساتھ زمین کی طرف منتقل

۱۔ ع کتاب السیراب عشر والخراج لمحمد و تاجہ ۲۔ افکار مختلف فتاویٰ ہند و ہند کتوزع ۳۔ بحر مع شہ بحر
۴۔ غایۃ الاوطار ۵۔ شہ در تصرف ۶۔ بحر و شہ شہ بحر و شہ لخصاً۔

میں لازمی نہیں کیونکہ اکثر کمزور جن کو کفار نے کھودا تھا بے نام و نشان ہو چکے ہیں اور اب ہم ان کو نہیں پاتے۔ لیکن جن کمزوروں کا اسلام کے غلبہ کے بعد بنایا جانا معلوم ہو یا جن کا کچھ حال معلوم نہ ہو تو ان کے اسلامی ہونے کا حکم ضروری ہے اس لئے کہ ان کا بنایا جانا دو ممکن زمانوں میں سے زیادہ قریبی زمانہ کی طرف منسوب ہو گا۔

(۵) اور قیر (رال) کے چشمہ میں اور نطفہ (ایک قسم کا تیل) میں کچھ واجب نہیں ہے اس لئے کہ یہ زمین سے پیدا ہونے والی چیز نہیں ہے بلکہ جوش مارتا ہوا چشمہ ہے جیسے پانی کا چشمہ پس اس میں نہ عشر واجب ہو نہ خراج مطلقا خواہ زمین عشری ہو یا خراجی یہ اور نہ ہی نطفہ میں کچھ واجب ہے اور نطفہ نون کی فتح یا کسر کے ساتھ ہے اور کسر کے ساتھ انفع ہے یہ ایک تیل ہے جو پانی کے اوپر آ جاتا ہے اور لال اور نطفہ کا یہ حکم مطلقاً ہے خواہ وہ زمین عشری ہو یا خراجی ہو نون تک میں بھی کچھ واجب نہیں ہے اور یہ حکم اس وقت ہے جبکہ لال اور نطفہ وغیرہ کی جگہ کے گرد نواح میں اور ایسی جگہ فارغ نہ ہو جو زراعت کی صلاحیت رکھتی ہو لیکن اس چشمہ کے گرد نواح میں ایسی جگہ ہو جو زراعت کی صلاحیت رکھتی ہو تو اگر وہ عشری زمین میں ہو تو اس میں کچھ واجب نہیں ہوگا اس لئے کہ عشر کے لئے زمین کا قابل زراعت ہونا کافی نہیں ہے بلکہ حقیقت میں اس سے پیداوار حاصل ہونا لازمی ہے (یعنی اگر اس میں زراعت کر بیگا تو عشر لازم ہوگا ورنہ نہیں) لیکن اگر وہ قابل زراعت جگہ خراجی زمین میں ہو تو خراج واجب ہوگا اس لئے کہ خراج واجب ہونے کے لئے زمین کا قابل زراعت ہونا کافی ہے اور یہ بات اس میں موجود ہے اور قیر اور زفت ایک ہی چیز ہے اور قیر بھی کہتے ہیں جیسا کہ رکاز کے بیان میں گذر چکا ہے۔

(۶) اگر کسی شخص نے عشری زمین اجارہ رکرا یہ پوری تو امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک عشر زمین کے مالک پر واجب ہوگا اور صاحبین کے نزدیک متاجر پر واجب ہوگا لہٰذا دفعہ القدر میں ہے کہ صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ عشر کا تعلق پیداوار سے ہے جو کہ متاجر کی ہے اور امام صاحبؒ کی دلیل یہ ہے کہ زمین کا نماء (بڑھوتری) جیسا کہ زراعت سے ہوتا ہے ویسا ہی اجارہ سے بھی ہوتا ہے تو یہاں پھل کی طرح اجرت مقصود ہے پس بڑھنا حقیقت میں اجرت ہر دینے والے کہتے ہیں اور وہی مالک بھی ہے تو عشر کے واجب ہونے کے لئے بھی وہی ادلی ہے۔ اور حاوی قدسی میں ہے کہ ہم صاحبین کے قول کو لیتے ہیں لیکن متاخرین کی ایک جماعت نے امام صاحبؒ کے قول پر فتویٰ دیا ہے پس اگر مالک زمین کے لئے پوری اجرت کا لینا ممکن ہو تو امام صاحبؒ کے قول پر فتویٰ دیا جائے ورنہ صاحبین کے قول پر فتویٰ دیا جائے۔ جبکہ مالک زمین کو واضح طور پر اتنا نقصان لازم آتا ہو کہ جس کو کوئی بھی جائز نہ کہہ سکے و اشداً اٹلم بالہ ریابؒ۔ اور اگر بیادار کٹنے سے پہلے ہلاک ہو جائے تو مالک سے عشر ساقط ہو جائے گا یعنی اس پر واجب نہیں ہوگا۔ اور اگر کٹنے کے بعد ہلاک ہو تو مالک سے ساقط نہ ہوگا یعنی اس پر واجب ہوگا۔ یہ حکم امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک ہے اور صاحبین کے نزدیک خواہ کٹنے سے پہلے ہلاک ہو یا بعد میں اس کے ساتھ میں عشر بھی ساقط ہو جائے گا لہٰذا

عنه ش لمخاضه بمرور دوش سه بگردش سه بگردد سه درسه ش عن الكافي والنهاية سه درتغير سه بحر زيادة
سه بمرور ودر غيرهم نه ش الله ش لمخاضا وتامه فيه الله مع وبكر-

اس کو خریدار کے سپرد کیا تو اگر اس قدر مدت باقی رہ گئی ہے کہ وہ اس میں کھیتی کر سکتا ہے تو خراج (دعشر) خریدار پر ہے
 ورنہ بائع پر اور مدت کے اندازہ کے بارے میں فتویٰ تین جہتیں پر ہے اور اگر زمین کو کھیتی کے ساتھ بیچا اور وہ کھیتی ابھی
 کچی (دسبر) ہے تو ہر حال میں خریدار پر عشر ہے۔ اور فقہ ابو اللیث رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر زمین کو زراعت سمیت فروخت
 کیا اور اس کا داد بن چکا تھا اور یک چکی تھی اور اب انہی مدت باقی نہیں رہی کہ خریدار اس میں کھیتی کر سکے تو خرچہ دسبر
 بائع کے اور نہ ہے اور اگر خریدار نے کسی دوسرے کے ہاتھ بیچ دیا اور اس نے تیسرے کے ہاتھ بیچ دیا یہاں تک کہ زراعت کا
 وقت جاتا رہا تو خرچہ (دعشر) کسی پر لازم نہیں ہوگا یعنی کسی کے ہاتھ میں اس قدر مدت نہیں رہی کہ وہ دوسرا سال آلے
 سے پہلے زراعت کر سکے لہ

(۱۱) اور بیع بالوفا میں خراج مؤظف بائع پر ہے جبکہ زمین اس کے قبضہ میں رہے۔ بیع بالوفا کہ بیع الطاعت بھی
 کہتے ہیں اور اس میں یہ شرط ہوتی ہے کہ جب بائع خریدار کو رقم واپس کر دے تو وہ بائع کو وہ بھی ہوتی چیز واپس کر دے (اور
 اس کی تفصیل کتب فقہ میں بیوع کے بیان میں ہے) لیکن اگر خریدار نے اس پر قبضہ کر لیا اور اس میں کھیتی کی اور
 اس سے غلہ حاصل کیا تو خراج خریدار پر ہے اس لئے کہ وہ دراصل زمین پر ہے پس وہ اس میں زراعت کرنے کی وجہ سے
 فاضل ہو گیا کیونکہ زمین کے لئے زمین سے نفع حاصل کرنا جائز نہیں ہے پس یہ مسئلہ غصب کے مسئلہ کی طرح ہو جائے گا
 اور بائع و مشتری پر خراج واجب ہونے میں جو اختلاف غصب کے بیان میں اوپر مذکور ہوا ہے وہی یہاں بھی جاری
 ہو جائے گا اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ پیداوار بہت کم ہو یا بہت زیادہ جیسا کہ اجارہ میں بیان ہوا ہے

(۱۲) جس زمین کا کوئی مالک نہ ہو اور یہ وہ ہے جو سلطنت کی (یعنی سرکاری) زمین کہلاتی ہو اگر ایسی زمین باد
 نے کسی قوم کو دیدی کہ وہ اس کا خراج ادا کرتے رہیں تو یہ جائز ہے اور ہمارے ملک میں اگر کھیتی کرنے والوں کی زمین
 ان کی ملکیت نہ ہو تو ان پر عشر واجب نہیں ہے اس لئے کہ جو کچھ بادشاہ کا نائب ان سے لیتا ہے اگر وہ عشر ہے تو
 ان پر اس کے سوا اور کچھ واجب نہیں ہے۔ اگر خراج ہے تب بھی حکم اسی طرح ہے اس لئے کہ خراج عشر کے ساتھ
 جمع نہیں کیا جاتا۔ اور اگر وہ اجرت ہے تب بھی امام صاحب کے قول پر یہی حکم ہے اس لئے کہ ان کے نزدیک
 مستاجر پر عشر نہیں ہے اور صاحبین کے قول پر بھی ظاہر ہے کہ یہی حکم ہے اس لئے یہ بات معلوم ہے کہ جو کچھ لیا جاتا ہے
 تو ہر کوئی اسے اجرت نہیں ہے اس لئے کہ یہ امام (بادشاہ) کے حق میں خراج ہے غور فرمائیے

(۱۳) اگر عشری مانج کو بیچا تو صدقہ وصول کرنے والے کو اختیار ہے کہ چاہے تو وہ مشتری ہے اس کا عشر لے اگرچہ
 وہ دونوں بیع کی مجلس سے الگ الگ ہو چکے ہوں اور اگر چاہے تو بائع سے لے اور اگر عشر کا مانج اس کی قیمت سے زیادہ
 کو بیچا اور بھی خریدار نے اس پر قبضہ نہیں کیا تو صدقہ وصول کرنے والے کو اختیار ہے کہ چاہے اس مانج میں سے لے
 اور چاہے اس رقم کا عشر لے۔ اور اگر بائع نے اس کے بیچنے میں اس قدر غلام کم کر دیئے کہ اتنے نقصان پر لوگ نہیں بیچتے
 تو اس وقت صدقہ وصول کرنے والا اس مانج ہی کا دسواں حصہ لے گا اور اگر اس مانج کو ہلاک کر دیا ہے تو اس

سہ ش بتصرف و تغیر سہ در سہ ش سہ ش۔

حکامہ کار زمین میں خراج واجب ہے۔

باتع سے اس اناج کے مثل دوسرے اناج سے عشر لے گا لیکن اگر وہ اس کی قیمت میں سے عشر کی قیمت کے بقدر
 دیدے تو اناج میں سے نہ لے گا اور اگر شتری نے اس کو ہلاک کر دیا تو صدقہ وصول کرنے والے کو اختیار ہے کہ چاہے
 سے ضمان لے اور چاہے اس خریدار سے اس کے عشر کی مثل ضمان لے اس لئے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک اپنے حق کو
 ہلاک کرنے والا ہے ۱۵

(۱) عشر کے واجب ہونے کا وقت امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ ہے کہ جس وقت
 (۲) عشر واجب ہونے کا وقت کھیتی نکلے (اگ جائے) اور پھل ظاہر ہوں۔ اور امام ابو یوسف کے نزدیک
 کھیتی یا پھل پکنے کے وقت اور امام محمد کے نزدیک کاٹ کر اور روند کر دانے نکالنے کے وقت ہے۔ پس عشر کے وقت
 میں جو پھلوں اور نباتات میں لیا جاتا ہے اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ و امام زفر رحمہما اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت لیا جائے
 جب پھل ظاہر ہو جائے اور خرابی سے محفوظ ہو اگرچہ وہ کٹنے کے لائق نہ ہو لیکن وہ اس درجہ کو پہنچ گیا ہو کہ اس سے نفع حاصل
 کیا جاسکے۔ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کٹنے کے لائق ہو، اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کٹ جائے
 اور کھلیان لگایا جائے اور اس اختلاف کا قاعدہ اس صورت میں ظاہر ہوگا جبکہ فصل یا پھل ظاہر ہو جانے کے بعد
 اس نے اس میں سے خود کھالیا یا کسی دوسرے کو بطور احسان کھلا دیا تو یہ امام ابو حنیفہ و امام زفر کے نزدیک جس قدر کھالیا
 گیا ہے اس کے عشر کا ضامن ہوگا اور امام ابو یوسف و امام محمد نے کہا کہ وہ ضمان نہیں دے گا اور اس کو وسقوں کے
 پورا کرنے میں حساب میں لیا جائے گا اور وجوب عشر کے لئے اس کو حساب میں نہیں لیا جائے گا یعنی جو کھالیا گیا وہ باقی کے
 ساتھ ملا کر اگر پانچ وسق ہو جائے تو صرف باقی ماندہ کا عشر واجب ہوگا اس کے سوا اور کچھ نہیں ادا کرنا کی حد کو
 پہنچنے کے بعد کٹائی سے پہلے کھالیا تو امام ابو حنیفہ و امام ابو یوسف کے نزدیک ضمان دیکھا اور امام محمد کے نزدیک ضمان
 نہیں دیکھا اور اگر کھلیان میں آجانے کے بعد کھالیا تو بالاجماع ضمان دیکھا اور جو فصل کٹنے کے بعد اس کے بغیر
 تلف ہوگئی یا چوری ہوگئی تو جس قدر باقی ہے اس میں عشر واجب ہوگا اس کے علاوہ میں نہیں۔ اور یہ حسب تفصیل
 عشر کی ہے۔ اور اسی تفصیل کے ساتھ خراج مقاسمہ کا حکم ہے اس لئے کہ وہ بھی آمدنی کا ایک جزو ہے لیکن خراج سرکلف
 چونکہ ذمہ بر لازم ہوتا ہے پیداوار سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے پس کھائے یا نہ کھائے کی وجہ سے اس کا حکم
 مختلف نہیں ہوتا غور کر لیجئے ۱۶ پس خراج یا عشری زمین کے مالک کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ اس کی پیداوار
 اس کا خراج و عشر ادا کرنے سے پہلے کھائے، اگر کھائے گا تو اس کے عشر کا ضامن ہوگا لیکن اگر اس کے مالک کا
 یہ ارادہ ہے کہ کل پیداوار کا عشر ادا کر دے گا تو کھانا حلال ہے اور اگر دستور کے موافق تھوڑا سا کھالے تو اس پر کچھ
 لازم نہیں ہے۔ فقہ ابو الیث نے کہا کہ اسی قول کو ہم لیتے ہیں۔ اور اگر عشر کو جدا کر لے تو باقی کا کھانا اس کو حلال
 ہو جائے گا اور امام ابو حنیفہ نے کہا ہے کہ جس قدر پھلوں کو کھائے گا یا اوروں کو کھائے گا اس کے عشر کا ضامن
 ہوگا ۱۷

لعمریہ بحر منہ بحر منہ بحر منہ شہ دروش بتغیر و تصرف ۱۸ ع۔

مختار عجیب فی الصنعة

(۲) ادا اگر اپنی زمین کا عشر زراعت کرنے سے پہلے ادا کر دیا تو جائز نہیں اور اگر بونے اور اگانے کے بعد ادا کیا تو جائز ہے اور بونے کے بعد ادا اگانے سے پہلے ادا کیا تو اظہر یہ ہے کہ جائز نہیں اور اگر پھلوں کا عشر پہلے سے دیدیا تو اگر پھلوں کے ظاہر ہونے کے بعد دیا ہے تو جائز ہے اور پھلوں کے ظاہر ہونے سے پہلے دیا تو ظاہر الروایت کے بموجب جائز نہیں۔

(۸) عشر کارکن زکوٰۃ کی طرح عشر کارکن بھی تملیک یعنی مالک بنا دینا ہے اس میں بھی صرف اباحت کافی نہیں ہے۔ تفصیل زکوٰۃ کے بیان میں ملاحظہ فرمائیں۔

(۹) شرطِ ادائے عشر

(۱۰) عشر کو ساقط کرنے والے امور

(۱۱) اگر پیداوار مالک کے فصل کے بغیر ہلاک ہو جائے تو عشر ساقط ہو جائیگا اور اگر کچھ حصہ ہلاک ہو جائے تو اس قدر کا عشر ساقط ہو جائے گا اور اگر مالک کے سوا کوئی اور شخص ہلاک کر دے تو مالک اس سے ضمان لے اور اس میں سے عشر ادا کر دے اور اگر مالک خود اس کو ہلاک کر دے تو عشر کا ضامن ہوگا اور وہ اس کے ذمہ قرض ہو جائے گا تہ یعنی پیداوار کا کٹنے کے بعد ہلاک ہو جانا عشر کو ساقط نہیں کرتا اور کٹنے سے پہلے ہلاک ہو جانا ساقط کر دیتا ہے جبکہ یہ ہلاک ہونا کسی ایسی آفت کی وجہ سے ہو جس کو دور نہیں کیا جاسکتا مثلاً فصل کے ڈوب جانے یا جل جانے یا بڑی کے کھالینے یا گرمی یا سردی کی وجہ سے لیکن اگر اس کو کسی چوبیا نے کھا لیا تو عشر ساقط نہیں ہوگا کیونکہ اس سے حفاظت کا امکان غالب ہے اور یہ اس وقت ہے جبکہ وہ فصل تمام ہلاک ہو گئی ہو لیکن اگر بعض حصہ باقی ہو تو اگر وہ دو قفیز (ایک پیمانہ ہے پندرہ من انگریزی کی پیمائی) اور دو عجم کی مقدار ہو تو ایک قفیز اور ایک درہم واجب ہوگا اور اگر اس سے کم ہو تو اس کا نصف واجب ہوگا اور اگر سال کا اس حصہ باقی نہ رہا جس میں کوئی بھی زراعت ہو سکے خواہ گیہوں یا جو یا ان دونوں کے علاوہ کوئی اور چیز تو عشر ساقط ہو جائے گا

(۲) مرتد ہو جانے سے عشر ساقط ہو جائے گا۔

(۳) اگر مالک بغیر وصیت کے مر جائے تب بھی عشر ساقط ہو جائے گا جبکہ اس نے پیداوار کو خود تلف کر دیا ہو اور اگر وہ شخص جس پر عشر واجب تھا مر گیا اور ناج موجود ہے تو اس میں سے عشر لیا جائے گا بخلاف زکوٰۃ کے شعری یعنی متوفی کے ترکہ میں سے بلا وصیت کے زکوٰۃ نہیں لی جائے گی لیکن اگر ورثہ خوشی سے دیں تو ادا ہو جائیگا (یعنی) اور ذخیرہ میں ہے کہ جس شخص پر عشر واجب ہے اس کے مرنے سے اس پر سے عشر ظاہر الروایت کے بموجب ساقط نہیں ہوگا اور ابن المبارک نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے روایت کی ہے کہ یہ ساقط ہو جاتا ہے پھر دو روایوں کے بعد ہے کہ جس شخص کے ذمہ زمین کا خراج ہے اس کے مرنے سے خراج ظاہر الروایت میں ساقط ہو جاتا ہے جبکہ وہ خراج مؤقف ہو اور ابن مبارک نے روایت کی ہے کہ یہ ساقط نہیں ہوتا پس ان دونوں روایتوں کی بنا پر خراج اور عشر میں فرق واقع ہوا اور ساقط

ہونے کیلئے خراج مؤطعنہ کی قید لگانے سے معلوم ہو گیا کہ ظاہر الروایت میں خراج مقاسمہ عشر کی مانند ساقط نہیں ہوتا پس سمجھ لیجئے ۱۰۔ اور جس شخص نے چند سال کا خراج ادا نہ کیا ہو امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس سے گڈھے ہوئے برسوں کا خراج نہیں لیا جائے گا ۱۱۔ اور بعض نے کہا کہ ساقط نہیں ہوگا جیسا کہ عشر کا حکم ہے اور بعض نے پہلے قول کو ترجیح دی ہے اور بعض نے دوسرے قول پر اعتماد کیا ہے اور عدم سقوط ہی معتبر ہے اور دونوں قولوں میں موافقت اس طرح ہو سکتی ہے اور اس اختلاف کو اس طرح پر لغظی قرار دیا جاسکتا ہے کہ پہلے قول کو اس حالت پر محمول کیا جائے جبکہ مالک زراعت سے عاجز ہو اور دوسرے قول کو اس حالت پر محمول کیا جائے جبکہ وہ عاجز نہ ہو اس لئے کہ یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ خراج زراعت پر قادر ہونے کی صورت میں ہی واجب ہوتا ہے ورنہ نہیں واللہ تعالیٰ اعلم ۱۲۔

منصروف کا بیان (مالِ زکوٰۃ کن لوگوں پر صرف کیا جائے)

مصرف کے لغوی معنی ہیں پھرنے کی جگہ اور شرع شریف کی اصطلاح میں اس مسلمان کو کہتے ہیں جس کی زکوٰۃ دنیا
طرہیت کے اندر درست ہو، پس مقصود اس مقام کا ہے۔ اور اس بیان میں ان لوگوں کی تفصیل ذکر کی گئی جو
جن کو زکوٰۃ اور عشر دینا درست و جائز ہے اور عشر سے مراد منسوب الی العشر ہے جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ پس
پہلے عشر (دسواں حصہ) اور نصف عشر (بیسواں حصہ) کو جو کہ مسلمان کی زمین سے لیا جاتا ہے شامل ہے اور اس
بہلے عشر چالیسواں حصہ کو بھی شامل ہے جو مسلمان سے اس وقت لیا جاتا ہے جبکہ وہ عاشر کے پاس گزرے،
اور جو مصرف زکوٰۃ و عشر کا ہے وہی صدقہ فطر اور کفارہ اور دیگر صدقات واجبیہ کا مصرف ہے۔ اور صدقات
و دینیوں کے خمس کا مصرف غنیمت کے مصرف کی مانند ہے اور مصارف غنیمت کی تفصیل کتب فقہ میں
جہاد کے بیان میں ہے، مؤلف (اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں فرماتا ہے: اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسْكِينِ
وَ الْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقَابِ وَ الْغَارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ
قُرْآنِ مِّنَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (سورۃ توبہ ۸) ترجمہ بیشک صدقات حق ہے غریبوں کا اور محتاجوں
اور جو کارندے ان صدقات کی وصولی پر مقرر ہیں اُن کا اور جن لوگوں کی دلجوئی کرنا منظور ہے ان کا حق ہے اور غلاموں
کی گردن پھرنے میں اور قرضداروں کے قرضہ میں اور جہاد میں اور مسافروں میں صرف کرنے کا حق ہے، یہ حکم اللہ کی طرف
سے مقرر ہے اور اللہ تعالیٰ بے علم و حکمت والا ہے۔

پس اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے آئمہ قسم کے مصارف بیان فرمائے ہیں اور فقہانے اپنی کتب میں
سات قسم کے مصارف کا ذکر کیا ہے اور المولفۃ قلوبہم سے سکوت اختیار کیا ہے اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ
یہ مصروف بجا جملہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ساقط ہو چکا ہے جیسا کہ اس کی تفصیل بحر الرائق و شامی وغیرہ میں موجود ہے

له ش معده ش بمصرف و تمامه فيه ملكه طوبى لى ملكه ش غم و دردش دگر.

مثلاً وصیت یا تہنیا وقت میں یہ دونوں الگ الگ دو مصرف ہیں یا ایک ہی مصرف ہے امام ابوحنیفہ کا پہلا قول ہے یعنی دونوں الگ الگ مصرف ہیں اور یہی صحیح ہے اور امام ابو یوسف کے نزدیک دوسرا قول ہے یعنی دونوں ایک ہی مصرف ہیں۔ اس اختلاف کا نتیجہ اس صورت میں ظاہر ہو گا جبکہ کسی شخص نے وصیت کی کہ اس کے تہائی مال میں سے فلاں شخص مثلاً زید اور فقرا اور مساکین کے لئے ہے یا اسی طرح ہر وقت کیا تو صحیح مذہب کی بنا پر اس تہائی مال میں سے ایک تہائی (یعنی کل مال کا $\frac{1}{3}$ حصہ) زید کے لئے ہے اور اس تہائی مال کی ایک ایک تہائی (یعنی کل مال کا $\frac{1}{9}$ حصہ) فقرا و مساکین میں سے ہر ایک کے لئے ہے اور امام ابو یوسف کے نزدیک آدھا (یعنی کل مال کا $\frac{1}{2}$ حصہ) زید کے لئے ہے اور آدھا (یعنی کل مال کا $\frac{1}{2}$ حصہ) فقرا و مساکین دونوں کے لئے ہے۔ پس یہاں پر فقیر سے مراد وہ ہے جو مساکین کے بالمقابل ہے وہ مراد نہیں جو غنی کے بالمقابل ہے کیونکہ فقیر و مسکین دونوں میں غنی نہ ہونے کا یقیناً علم ہے یعنی یہ معلوم ہے کہ وہ دونوں بے نصاب نامی کے مالک نہیں ہوتے بلکہ

(۳) عامل | عامل وہ شخص ہے جس کو امام نے صدقات اور عشر کے وصول کرنے کے لئے مقرر کیا ہو۔ اور عامل کا لفظ ساعی اور عاشر دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے اور اس کی تفسیر عاشق کے بیان میں گزرجی ہے یعنی ساعی وہ ہے جو کہ سائمہ جانوروں کی زکوٰۃ وصول کرنے کے لئے قبیلوں میں جائے اور عاشق وہ ہے جس کو امام نے عشر وصول کرنے کے لئے راستہ پر مقرر کیا ہو۔ اور اس کو اس قدر دے کہ اس کے اور اس کے مددگاروں (عملہ کے لوگوں) کے اوسط خرچ کو جب تک مال باقی ہے اتنے اور جانے کی مدت تک کافی ہو اور اگر اس قدر کو کافی ہونے کے لئے زکوٰۃ کا سارا مال صرف ہو جائے تو نصف سے زیادہ دے۔ اس لئے کہ نصف ہونا عین انصاف کے مطابق ہے۔ اور اگر کوئی شخص اپنے مال کی زکوٰۃ خود جا کر امام کو دیدے تو اس میں عامل کا کچھ حق نہیں ہے۔ اور اوسط خرچ کی قید سے معلوم ہو گیا کہ عامل کو کھانے پینے اور لباس وغیرہ میں اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کرنا جائز نہیں ہے اس لئے کہ یہ حرام ہے کیونکہ یہ محض اسراف ہے اور امام کو لازم ہے کہ ایسے آدمی کو بھیجے جو کہ اوسط خرچ پر راضی ہو نہ فضول خرچ ہو اور نہ کج روی کرے۔ اور باوجود اس کے کہ غنی کو زکوٰۃ لینا حرام ہے لیکن عامل ہونے کی صورت میں یہ لینا غنی کے لئے حلال ہے۔ پس عامل اگرچہ غنی ہو اس کے لئے زکوٰۃ و صدقات میں سے خرچ لینا جائز ہے۔ اس لئے کہ اس نے اپنے آپ کو اسی کام پر لگایا ہے پس اس کو اتنے خرچ کی ضرورت ہے جو اس کے لئے کافی ہو۔ اور غنی کو ضرورت کے وقت اس کی ممانعت نہیں ہے جیسا کہ مسافر کے لئے حکم ہے۔ اور اس توجیہ کے بیان سے وہ روایت قوی ہو جاتی ہے جو واقعات کی طرف مضبوط ہے کہ شرعی علوم کے طالب علم کو زکوٰۃ لینا جائز ہے اگرچہ وہ غنی ہو جبکہ وہ اپنے آپ کو کسب معاش سے فارغ کر کے شرعی علوم کے پڑھنے اور پڑھانے میں لگا دے کیونکہ وہ اس میں مشغول ہونے کی وجہ سے کسب معاش سے عاجز ہے اور ضروریات زندگی کی طرف حاجت ضرور پیش آتی ہے۔ یعنی انسان کو بہت سی

له بحر ته بحر وڌي تهرافاوتغيا ته ش تصريف ته ع به بگردر لاهه ش به بحرووع وادوش به بحردوش له ع -

شاه مجروح و شاه مجروح طالع مجروح و در شاه مجروح در شاه مجروح

چیزوں کی طرف ضرورت ہوتی ہے تو اگر زکوٰۃ لینا اس کو جائز نہ ہو اور کسب کی فرصت نہ ہو تو جو کچھ اس کے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا پھر وہ محتاج ہو جانے کی وجہ سے تعلیم و تعلم سے باز رہے گا پس دین کمزور ہو جائے گا کیونکہ اس طرح کوئی شخص دین کو اٹھانے والا نہیں رہے گا اور یہ مسئلہ اس کے مخالف ہے کہ فقہانے غنی کے حق میں زکوٰۃ کا لینا مطلقاً حرام کہا ہے اور اس مسئلہ پر کسی نے اعتماد نہیں کیا ہے کذا فی الطحاوی شامی نے کہا کہ طحاوی کا قول ٹھیک ہے اور بہتر ہے کہ طالب علم کے ساتھ فقیر ہونے کی قید لگائی جائے اور فقیر کو طالب علم ہونے کی وجہ سے مال زکوٰۃ وغیرہ کے سوال کے لئے اجازت و رخصت دی گئی ہے اگرچہ وہ کسب پر قادر ہو جبکہ اس کے بغیر اس کو سوال حلال نہیں ہے اور اگر عامل ہاشمی ہو تو قربت نبوی کی وجہ سے اس کو میل کچیل کے شبہ سے بچانے کے لئے اس مال میں سے لینا جائز نہیں ہے۔ اور عامل غنی کے لئے حلال ہے کیونکہ غنی بزرگی کا خدار ہونے میں ہاشمی کے رتبہ کو نہیں پہنچتا تو اس کے حق میں شبہ معتبر نہ ہوا۔ اس کے علاوہ عامل ہاشمی کو لینے سے صریح ممانعت حدیث شریف میں وارد ہے جیسا کہ فتح القدیر میں ہے۔ اور تحقیق یہ ہے کہ اس میں ایک شبہ اجرت ہونے کا ہے اور ایک شبہ صدقہ ہونے کا اس دلیل سے کہ مال والوں کے ذمہ سے زکوٰۃ ساقط ہو جاتی ہے۔ پس شبہ اجرت کی بنا پر غنی کے لئے اس کا لینا حلال ہوا (یعنی وہ غنی عامل جو ہاشمی نہ ہو، مؤلف) پس غنی عامل اپنے عمل کی اجرت لیتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر عامل کا جمیع کیا ہوا سب مال ہلاک ہو جائے یا صاحب مال خود امام کو زکوٰۃ ادا کر دے تو عامل کو کچھ نہیں ملے گا۔ اور صدقہ کا شبہ ہونے کی وجہ سے عامل ہاشمی کو لینا حلال نہیں ہے۔ اگر عامل ہاشمی کو صدقات وصول کرنے کے واسطے مقرر کیا جائے اور اس کو اس میں سے روزانہ دیں تو اس کو لینا نہیں چاہئے اور اگر وہ یہ کام کرے اور روزانہ دوسری جگہ (در) سے دیا جائے تو کچھ مضائقہ نہیں، اس سے معلوم ہوا کہ اس کو اس کام پر مقرر کرنا درست ہے اور اس کو صدقات سے اجرت لینا مکروہ ہے حرام نہیں ہے۔ اور مکروہ سے مراد مکروہ تحریمی ہے کیونکہ فقہاء اس کو لایہ تجل (حلال نہیں ہے) سے بیان کرتے ہیں۔ اور اگر یہ مال عامل کے ہاتھ میں ہلاک ہو جائے تو مال والوں کے ذمہ سے فرض ادا ہو جاتا ہے اس لئے کہ اس کا ہاتھ بمنزلہ امام کے ہاتھ کے ہے اور وہ فقر کی طرف سے ان کا نائب ہے۔ یعنی اگر عامل کے پاس مال ہلاک ہو جائے یا ضائع ہو جائے تو اس کا حق ساقط ہو جائے گا اور زکوٰۃ دینے والوں کی زکوٰۃ ادا ہو گئی ہے یعنی اس کی مزدوری باطل ہو گئی اور اس کو بیت المال سے کچھ نہیں دیا جائے گا جیسا کہ مال باقی رہنے کی قید سے معلوم ہو گیا ہے اور عامل اگر بادشاہ کے علم کے بغیر مزارع پر خراج کو ترک کر دے تو یہ اس کے لئے حلال (جائز) ہے بشرطیکہ وہ اس کا مصروف ہو جیسا کہ اگر سلطان اس کو خراج چھوڑ دے تو جائز ہے۔ اگر صدقہ وصول کرنے والا اپنے کام کا حق واجب ہونے سے پہلے لے لے تو جائز ہے اور افضل یہ ہے کہ (پہلے) نہ لے لے اور اسی طرح اگر قاضی اپنا پورا روزانہ مدت سے پہلے حاصل کر لے تو جائز ہے۔ اور پیشگی لینا افضل ہے کیونکہ یہ احتمال ہے کہ وہ اس

(۴) سال پورا ہونے کے بعد زکوٰۃ کے مال کو ایک شہر سے دوسرے شہر میں منتقل کرنا مکروہ ہے لیکن اگر دوسرے شہر میں زکوٰۃ دینے والے کے رشتہ دار (قربت والے لوگ) ہوں یا دوسرے شہر کے لوگ اس شہر والوں سے زیادہ محتاج ہیں تو مکروہ نہیں۔ اس لئے کہ اس میں پرمس کے حق کی رعایت ہے پس یہ ادلی ہوا اور اس سے معلوم ہوا کہ کراہت تنزیہی ہے۔ اور طحاوی علی مرقی الفلاح میں ہے کہ مکروہ تحریمی ہے مگر چہ وہ جگہ مسافت قصر سے کم فاصلہ پر ہو۔ پس اگر یہ دونوں صورتیں نہ ہوں اور پھر دوسرے شہر کی طرف منتقل کیے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اگرچہ یہ مکروہ ہو گا۔ اس لئے کہ مکان کی قید کے بغیر فقر مطلقاً صرف ہیں یعنی خواہ کہیں بھی ہوں کیونکہ قرآن و حدیث میں فقراء کا ذکر مطلقاً ہے۔ اور قربت والے کے لئے دوسرے شہر میں زکوٰۃ منتقل کرنے میں کراہت کا نہ ہونا اس لئے ہے کہ اس میں دوسرا جملے کا ایک ادائے زکوٰۃ کا دوسرے صلہ رحمی کا اور زیادہ محتاج لوگوں کی وجہ سے دوسرے شہر میں منتقل کرنے میں کراہت کا نہ ہونا اس لئے ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے مقصود اہل حاجت کی حاجت کو پورا کرنا ہے تو جو شخص زیادہ محتاج ہو گا وہی اس کے لئے ادلی و مقدم ہو گا اور کراہت کا نہ ہونا ان ہی دھورنوں میں منحصر نہیں ہے بلکہ یہ حکم اس وقت بھی ہے جبکہ دوسرے شہر کا فقیر زیادہ پرہیزگار یا زیادہ نیک ہو یا زیادہ ایسا شخص ہو جس سے مسلمانوں کو زیادہ فلع پہنچ رہا ہو۔ پس اگر کسی دوسرے شہر کے ایسے فقیر کی طرف زکوٰۃ بھیجی جو زیادہ پرہیزگار ہے یا زیادہ صالح ہے جیسا کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کیا تھا، یا طالب علم کی طرف یا کسی زاہد شخص کی طرف بھیجی تو کوئی کراہت نہیں ہے اور اسی لئے کہا گیا ہے کہ عالم فقیر کو زکوٰۃ دینا جاہل فقیر کو دینے سے افضل ہے اور اسی طرح مقروض فقیر کو دینا غیر مقروض فقیر کو دینے سے افضل ہے اور اسی طرح دارالحرب سے دارالاسلام کے فقراء کی طرف منتقل کرنا مکروہ نہیں ہے اس لئے کہ دارالاسلام کے فقراء دارالحرب کے فقراء سے افضل ہیں۔ اسی طرح مسلمان قیدیوں کے لئے دوسرے شہر میں بھیجا بھی کراہت سے خالی ہونا چاہئے جبکہ ان لوگوں کے دینے میں ان کو قید سے چھڑانے میں مدد ہو

له منحه ش و منحه بحر دوش كه ش شه را و بحر و درسه دوش و بحر شه را و غير و شه ش سله ط كه را دوش
سله بحر دوش تصرفا سله بحر نياده عن دروش -

فور کر لیجئے۔ اور اسی طرح پیشی زکوٰۃ کا منتقل کرنا مطلقاً مکروہ نہیں ہے پس سال پورا ہونے سے پہلے اپنے مال کی زکوٰۃ پیشی نکال کر کسی دوسرے شہر کے فقیر کو بھیجنا خواہ وہ اس شہر کے فقیر سے زیادہ محتاج نہ ہو یا قرضدار نہ ہو بلکہ کراہت جائز ہے یعنی نقل زکوٰۃ کی کراہت جن صورتوں میں ادھر بیان ہوئی ہے اس وقت ہے جبکہ زکوٰۃ نکالنے کا وقت آگیا ہو اور سال پورا ہو گیا ہو، اور اگر زکوٰۃ کا نکالنا اس کے واجب ہونے کے وقت سے پہلے ہو تو اس کے منتقل کرنے میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ پس یہ چھ صورتیں کراہت سے مستثنیٰ ہیں۔ بلکہ کچھ صورتیں درودش سے اضافہ ہو کر دس ہو گئیں جن کے نمبر الگ درج کئے گئے ہیں (مؤلف)

(۵) زکوٰۃ، صدقہ فطر اور نذر میں (ان ساتوں مصارف میں سے کسی مصارف کے دیتے وقت بھر) افضل یہ ہے کہ ادل اپنے بھائی اور بہنوں کو دے پھر ان کی اولاد کو پھر چچاؤں اور چچو پھیوں کو پھر ان کی اولاد کو پھر ماموں اور خالائوں کو پھر ان کی اولاد کو پھر ذی الارحام کو پھر شہداء کو پھر اپنے ہم پیشہ لوگوں کو پھر اپنے شہریاں گاؤں والوں کو دے۔ اور حدیث شریف میں جو حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکلے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے اللہ تعالیٰ اس شخص کا صدقہ قبول نہیں فرماتا جس کے قراہت والے اس کے سلوک کرنے کے محتاج ہوں اور وہ دوسروں کو دے قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی طرف نظر نہیں فرمائے گا، تو اس حدیث میں عدم قبولیت سے مراد ثواب کا نہ ملنا ہے اگرچہ اس سے فرض سا قضا ہو جائے گا اس لئے کہ زکوٰۃ دینے سے مقصود محتاج کی ضرورت کو پورا کرنا ہے اور قریبی میں صلہ اور صدقہ دونوں کا جمع کرنا ہے۔

(۶) اور زکوٰۃ ادا کرنے میں وہاں کے فقیر معجز ہیں جہاں مال ہو۔ زکوٰۃ دینے والے کے مکان کا اعتبار نہیں ہوگا یہاں تک کہ اگر مال والا شخص کسی اور شہر میں ہو اور مال دوسرے شہر میں تو تمام روایات کے مطابق زکوٰۃ اس شہر کے فقروں کو دی جائے جہاں مال ہے۔ اور صدقہ فطر ادا کرنے میں صدقہ فطر ادا کرنے والے کے مکان کا اعتبار ہوگا اور مجمع گول کے بموجب اس کی چھوٹی اولاد اور اس کے غلاموں کے مکان کا اعتبار نہیں اور اسی پر فتویٰ ہے۔ یعنی فطرہ میں ادا کرنے والے کا مکان معتبر ہوگا، ان لوگوں کا مکان معتبر نہیں ہوگا۔ حکم طرف سے ادا کرنا اس لئے کہ وہ ادا کرنے والے کے تابع ہیں، یہ امام محمد کے نزدیک ہے اور یہی اصح ہے اور یہی ظاہر الروایات اور اصل نزدیک ہے اور امام ابو یوسف کے نزدیک افضل یہ ہے کہ وہ اپنے غلاموں اور چھوٹی اولاد اور اپنے نوکرین کی طرف سے جہاں وہ ہوں وہاں ادا کرے یعنی جس کی طرف سے دیا جا رہا ہے اس کے مکان کا اعتبار کیا جائے گا۔

..... تاکہ جس جگہ وجوب فطرہ کا سبب پایا گیا اور ایسی میں بھی اس کی رعایت ہو جائے اور بعض نے اس پر فتویٰ دیا ہے اور قاضی نے شرع مختصر الطحاوی میں نقل کیا ہے کہ امام ابو یوسف امام ابو یوسف کے ساتھ ہیں لیکن تنزیہیہ میں ہے کہ ان کی طرف سے اس جگہ ادا کرے جہاں ادا کرنے والا ہو اور اسی پر فتویٰ ہے اور یہ امام محمد کا قول ہے اور اسی کو نند امام ابو یوسف کا قول ہے اور یہی مجمع ہے پس مجمع ہونا مختلف فیہ ہے جیسا کہ بیان ہو چکا ہے پس ظاہر الروایت کو تلاش کرنا اور اس کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے اور ظاہر الروایت امام محمد کا ہی قول ہے جیسا کہ نہایت وعنایت میں مبسوط کی طرف منسوب ہے

سہ ش سہ بموسطن سہ ع سہ بمر شہ ع وش دہر سہ ۱۰ مجمع الفوائد عن الاوسط سہ ش من التہستانی۔

سہ در سہ بمر وش دہر سہ ع۔

اور جیسا کہ ان دونوں کی عبارت شریعہ الیہ میں منقول ہے اور جیسا کہ محیط میں اس کی تصحیح کی ہے پس یہی اصل مذہب ہے جیسا کہ اوپر بیان ہوا۔ اور وصیت میں وصیت کرنے والے کا مکان معتبر ہے۔

(د) اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے لئے یہ شرط ہے کہ زکوٰۃ کا دینا تملیک کے طور پر ہو یا بابت کے طور پر ہو۔ اور اباحت اور تملیک میں فرق یہ ہے کہ اباحت سے اس چیز کا صرف کام میں لانا مباح ہو جاتا ہے یہ نہیں کہ اس میں جو تصرف چاہے کرے اور تملیک سے سب طرح کے تصرف کا اختیار ہوتا ہے مثلاً اگر کسی یتیم کو کھانا مباح کیا تو اس کو صرف اس کے کھانے کا اختیار ہے اور کسی تصرف کا نہیں اور اگر مالک کر دیا تو اب چاہے وہ خود کھائے یا دوسروں کو دینے یا بیچ دے اس کو ہر طرح کا اختیار ہے۔ پس زکوٰۃ دینے میں کھانا دینا اگر مالک بنادینے کے طور پر ہو تو درست و کافی ہے اور اگر زکوٰۃ کی نیت سے اپنے پاس اس کو کھلایا تو کافی نہیں ہے۔ پس اگر کسی یتیم کو زکوٰۃ ادا کرنے کی نیت سے کوئی شخص کھانا کھلا دے تو کافی نہیں ہوگا لیکن اگر کھانے کی چیز یتیم کو دینے تو کافی ہوگا جیسے اگر اس کو کپڑا پہنا دے تو کافی ہوگا بشرطیکہ وہ قبضہ کرنے کو سمجھتا ہو۔ پس اگر کوئی شخص کسی یتیم کو کھانے پینے وغیرہ کا کفیل (ذمہ دار) ہو گیا پس وہ اس کو کپڑا پہنا سکتا ہے اور کھانا کھلا سکتا ہے اور وہ یہ سب کچھ اپنے مال کی زکوٰۃ سے کرتا ہے تو اس کا کپڑا پہنانا زکوٰۃ میں کافی ہو جائے گا کیونکہ رکن یعنی تملیک پائی گئی اور کھانا اگر مالک بنانے کے طور پر اس کے سپرد کر دیا جائے تب یہ بھی جائز ہو جائے گا کیونکہ اس میں تملیک موجود ہے اور اگر اس کو مالک بنانے کے طور پر نہیں دیتا بلکہ اس کو کھلا دیتا ہے تو زکوٰۃ جائز نہیں ہے کیونکہ رکن یعنی تملیک نہیں پائی گئی۔ اور تملیک سے مراد اپنے مال کے ایک حصہ کا مالک بنانا ہے اور وہ چالیسواں حصہ ہے یا جو اس کے قائم مقام ہو یعنی چرنے والے جانوروں میں جو حصہ شرع نے مقرر کیا ہے جیسا کہ تفسیر زکوٰۃ کے بیان میں گذر چکا ہے پس اس حکم سے منفعت کی تملیک کل گئی (یعنی صرف منفعت پہنچانے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ مولف) مثلاً اگر کسی فقیر کو اپنے گھر میں ایک سال رکھا اور اس میں زکوٰۃ ادا کرنے کی نیت کر لی تو زکوٰۃ ادا نہ ہوگی اس لئے کہ اس کو نفع (سکونت) کا مالک کیا ہے مال (مکان) کا مالک نہیں کیا اور نفع قیمت والا مال نہیں ہے اور اگر کسی فقیر کا فرض اپنے مال کی زکوٰۃ سے ادا کیا تو اگر اس کے حکم سے ادا کیا تو جائز ہے اور اگر بغیر حکم کے ادا کیا تو زکوٰۃ ادا نہ ہوگی اور فرض ساقط ہو جائے گا۔ اور یہ زکوٰۃ دینے والے کی طرف سے تبرع (فعلی صدقہ) ہوگا۔ اور بالغ و عاقل ہونا اس میں شرط نہیں ہے اس سے۔ بالغ بچے کی تملیک صحیح ہے لیکن اگر وہ قبضہ کرنے کو نہیں سمجھتا تو شرط یہ ہے کہ اس کا وہی یا ماں باپ یا وہ شخص جو اس کی کفالت کرتا ہو خواہ وہ کفیل قریبی (رشتہ دار) ہو یا اجنبی ہو یا جس کو وہ بچہ پڑا ملا ہو اور اس نے اس کو اٹھایا ہو اس کی طرف سے قبضہ کرے اور نیم پاگل (کم عقل) فقیر کو زکوٰۃ دینے سے ادا ہو جائے گی اور مجنون مطبق کا حکم نا سمجھ بچے کی طرح ہے اور آزاد ہونا شرط نہیں ہے کیونکہ غیر آزاد (غلام) کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ یعنی تملیک میں اشارہ ہے کہ مجنون اور نا سمجھ بچے کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں لیکن اس وقت جائز ہے جبکہ ان کی طرف سے ایسا شخص قبضہ کرے جس کو ان کی طرف سے قبضہ کرنا جائز ہے خلا باپ یا وہی وغیرہ۔ یعنی زکوٰۃ کا مال جب فقیر کو دے تو اس کا دارا کرنا اس وقت تک ہوتا نہیں جو واجب تک وہ فقیر خود

لے بخود منہ ش ملتقطاً لہ در سکہ در سکہ فایۃ الادا طار ش لہ مدد و بحر شروع کتاب الزکوٰۃ کے بیان میں عہ بخود ش
شہ بخود و ش و مدد و بحر ش لہ ر سکہ بھر لہ بھر لہ ش۔

یا فقیہ کی طرف سے کوئی ولی اس پر قبضہ نہ کرے جیسے باپ اور وصی لڑکے اور محزون کے لئے قبضہ کرتے ہیں یا وہ شخص قبضہ کرتا ہے جس کی عیال میں وہ فقیر و مودودہ اس فقیر کی خبر گیری و کفالت کرتا ہو خواہ وہ شخص اس کا رشتہ دار ہو یا اجنبی ہو اور جو لڑکا کسی کو پڑا ہوا ملا ہو اس کی طرف سے اس کا پانے والا قبضہ کرتا ہے اور محزون یا بے سجدہ لڑکے کو زکوٰۃ دی اور اس نے اپنے مال باپ یا وصی کو دیدی تو فقہائے کہا ہے کہ جائز نہیں جیسا کہ اگر کسی دکان پر زکوٰۃ کا مال رکھ دیا اور فقیر نے اس پر قبضہ کر لیا تو جائز نہیں، اور اگر زکوٰۃ کے مال پر چھوٹے لڑکے نے قبضہ کیا اور وہ قریب البلوغ ہے تو جائز ہے۔ اور اسی طرح اگر ایسے لڑکے کو دیا جو قبضہ کرنے کی سمجھتا ہے یعنی پھینک نہیں دیتا یا کوئی دھوکا دے کر اس سے نہیں لے لیتا تب بھی جائز ہے۔ اور کم عقل فقیر کو دیا تب بھی جائز ہے۔

(۸) اور ہمارے زمانے میں جو ظالم حاکم صدقہ اور عشر اور خراج اور محصول اور عائدات (جہانہ وغیرہ) لیتے ہیں اصح یہ ہے کہ یہ سب مال والوں کے ذمہ سے ساقط ہو جاتے ہیں بشرطیکہ وہ دیتے وقت ان کو صدقہ دینے کی نیت کر لیں۔

(۹) اپنے غریب رشتہ داروں کے بچوں کو عید وغیرہ کی تقریب کے نام سے زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ بچوں سے مراد سمجھ دار بچے ہیں اور جو قبضہ کو نہیں سمجھتے تو ان کو دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی لیکن اگر بچے کے دینی کو دیدے تو ادا ہو جائے گی۔ پس اگر اپنے رشتہ داروں کے (سمجھ دار) بچوں کو دیتے وقت زکوٰۃ کی نیت کر لے تو جائز ہے اور یہی حکم اس کا ہے جو اپنے خادموں کو خواہ وہ مرد ہوں یا عورتیں عید وغیرہ میں زکوٰۃ کی نیت سے دے۔ اور اسی طرح خوشخبری لانے والے کو یا نیا پھل ہدیہ لانے والے کو زکوٰۃ کی نیت سے جو کچھ دے گا جائز ہے لیکن اگر معاوضہ کی تصریح کر دی تو جائز نہ ہوگی۔ اور منعم جو اپنے خلیفہ (نائب) کو دیتا ہے اور اس کی اجرت مقرر نہیں کی ہے تو اگر اس میں زکوٰۃ دینے کی نیت کر لے اور خلیفہ (نائب) ایسا ہو کہ اگر اس کو نہ دیکھا تب بھی لڑکوں کو پڑھائے گا تو جائز ہے اور اگر ایسا نہیں تو جائز نہیں۔ اس لئے کہ اس طرح دیا ہوا بمنزلہ عوض کے ہو جانا ہے اور نیا پھل لانے والے کو زکوٰۃ کی نیت سے انعام دینے میں بھی خدشہ ہے تو وہاں بھی نیت کا اعتبار ہونا چاہیے۔ یعنی اگر اس کو عوض سے گمان کرے گا تو زکوٰۃ ادا نہ ہوگی اور اگر اس کو زکوٰۃ سے سمجھے گا تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ پس اگر اس نے اس کے دینے میں زکوٰۃ کی نیت کی تو اس کی نیت صحیح ہے اور اس کی قیمت یا اس سے زیادہ اس کے ذمہ کچھ باقی نہیں رہا جبکہ اس کی کوئی قیمت ہو اس لئے کہ ہدیہ لانے والے کو اس کی غرض حاصل ہوگئی یعنی ہدیہ مل گیا خواہ اس نے زکوٰۃ حاصل کی ہو یا نفلی صدقہ اور اب وہ ہدیہ کے ترک پر راضی ہو جائے گا پس غور کر لیجئے (۱۰) یہ مسئلہ نیت اداۓ زکوٰۃ کے بیان میں بھی درج ہے وہاں بھی ملاحظہ فرمائیں۔ (مؤلف)

انھالیا پھر مالک راضی ہو گیا تو جائز ہے بشرطیکہ وہ اس کو پہچانتا ہو اور مال فقیر کے پاس موجود ہو۔ اس شخص کو پہچاننے کی قید اس واسطے لگائی تاکہ مجبور شخص کی تملیک نہ ہو کیونکہ جب وہ اس کو نہ پہچانتا ہو اس طرح پر کہ مالک جب مال کے پاس آیا تو مال کو نہ پایا اور کسی شخص نے اس کو بتایا کہ کوئی فقیر اٹھالے گیا ہے جس کو وہ نہیں پہچانتا تھا اور مالک اس پر راضی ہو گیا تو درست نہ ہوگا کیونکہ یہ اباحت ہوئی اور زکوۃ میں تملیک شرط ہے غور کیجئے۔ اور مال کے قائم ہونے کی قید اس لئے لگائی کہ اگر فقیر کے مال کے ہلاک کر دینے کے بعد مالک راضی ہو تو نیت درست نہ ہوگی جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔

(۱۱) کسی شخص نے اپنے مال کی زکوۃ کسی آدمی کو دی اور اس کو اس کے ادا کرنے کے لئے کہا پھر اس وکیل نے اپنے بڑے (بالغ) یا چھوٹے (نابالغ) لڑے یا اپنی عورت کو وہ زکوۃ دیدی اور وہ محتاج ہیں تو جائز ہے اور وہ وکیل اپنے لئے کچھ نہ رکھے اور اگر مال کے مالک نے اس کو یہ کہا ہو کہ تو جہاں چاہے زکوۃ دیدے تو اب اس کو اپنے لئے رکھنا بھی جائز ہے جیسا کہ متفرق سائل میں بیان ہو چکا ہے (مؤلف)۔

(۱۲) جب مال پر سال گزرنے کے بعد زکوۃ واجب ہوگئی تو خواہ اب وہ ایک ہی دفعہ تمام زکوۃ ادا کرے یا متفرق طور پر مختلف وقتوں میں دیتا رہے جائز ہے مثلاً سال کے اندر فقر و غنور اٹھوڑا دیتا رہے اور دیتے وقت زکوۃ کی نیت سے دے تو جائز ہے۔ جیسا کہ نیت کے بیان میں بھی مذکور ہے۔

(۱۳) ذمی کو زکوۃ نہ دی جائے یعنی زکوۃ کا مال ذمیوں کو دینا بالاتفاق جائز نہیں ہے جن لوگوں کو زکوۃ دینا جائز نہیں ہے اور اسی طرح عشر اور خراج بھی ان کو دینا جائز نہیں ہے اس لئے کہ عشر زکوۃ کے ساتھ ملحق ہے اسی لئے اس کو زراعت کی زکوۃ کہتے ہیں اور خراج ان صدقات میں سے نہیں ہے جن کا بیان بیان ہے اور خراج کا مصرف مسلمانوں کے فائدے کے کام میں اسی لئے کنز اور ہدایہ میں زکوۃ ہی کو مستثنیٰ کیا ہے خراج کو نہیں ہے۔ دلیل مانعت حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ جس میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا اخذھا من اغنیاء محمد و ردھا فی فقرائہم (حدیث) یعنی ان کے مالداروں سے وصول کرنا اور ان کے فقراء پر صرف کرنا۔ اس لئے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اغنیاء ہم کی ضمیر مسلمانوں کی طرف پھرتی ہے تو فقرائہم کی ضمیر بھی اسی طرف پھرتی چاہئے پس زکوۃ کا کافر کو نہ دینی چاہئے۔ اور ان تینوں یعنی زکوۃ اور عشر اور خراج کے علاوہ اور صدقات میں سے ان کو دینا جائز ہے خواہ واجب ہوں یا نفلی لیکن نفلی صدقہ میں سے ان کو دینا بالاتفاق جائز ہے، صدقہ فطر و نذر و کفارہ میں اختلاف ہے امام ابو حنیفہ و امام محمد کے نزدیک جائز ہے لیکن مسلمانوں کے فقر کو دینا مسلمانوں کے واسطے بہتر ہے۔ اور امام ابو یوسف کا اس میں اختلاف ہے اور انھوں نے کہا کہ زکوۃ پر اعتبار کرتے ہوئے تمام واجب صدقات کا ان کو دینا جائز نہیں ہے۔ امام ربیع نے کہا کہ حادی قدس میں ہے کہ ہم اسی کو لیتے ہیں لیکن ہدایہ وغیرہ سے طرفین کے قول کو ترجیح معلوم ہوتی ہے اور متون میں بھی اسی طرح ہے اور ہدایہ وغیرہ میں تصریح کی ہے کہ امام ابو یوسف سے ایک روایت ہے اور اس عبارت سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام ابو یوسف

لے و در سہ ش سہ بحر سہ ماخوذاً فداوی دارا لعلوم دیوبند سہ بحر در سہ ع ش سہ بحر سہ ش سہ مدو بحر
للموع -

کا مشہور قول بھی طرفین کے مطابق ہے۔ اور حربی متامن کو زکوٰۃ اور صدقہ واجبہ دینا بالاجل جائز نہیں اس کو صدقہ نفل سے دینا جائز ہے۔ لیکن بھروسہ غایہ وغیرہ سے ہے کہ حربی اگرچہ متامن ہو اس کو کوئی صدقہ خواہ فرض ہو یا واجب یا نفل دینا جائز نہیں بالاتفاق۔ لیکن امام زلیخی نے جرم کیلئے کہ حربی کو نفل صدقہ دینا جائز ہے یعنی متامن کو پھر شامی نے کہا کہ اس کو میں نے زلیخی میں نہیں دیکھا اولاً یہی ابوالسعود وغیرہ نے کہا ہے اور یہ دعویٰ اتفاق کے بھی خلاف ہے لیکن محیط کی کتاب الکسب میں ہے کہ سیر کبیر میں امام محمد نے ذکر کیلئے کہ کچھ مضائقہ نہیں کہ مسلمان کا فرحربی کو یا دمی کو کچھ دے یا اس کا ہدیہ قبول کرے اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ پانچ سو دینار قحط کے دنوں میں مکہ کو بھیجے اور حکم دیا کہ صفوان بن حرب اور ابوسفیان کو دیں تاکہ وہ فہرستہ اہل مکہ پر تقسیم کر دیں اور اس وجہ سے کہ صلہ رحمی ہر دین میں پسندیدہ ہے اور ہدیہ بھیجا مکرم اخلاق سے ہے۔ پس خلاصہ یہ ہے کہ کا فر حربی محارب کو کسی قسم کا صدقہ دینا جائز نہیں ہے ذمی کا فر کو صدقات نافذ دے سکتے ہیں حربی متامن (مسالم) بھی ذمی کے حکم میں ہے۔

(۲) مالدار کو جو نصاب کا مالک ہو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے خواہ وہ نصاب کسی قسم کے مال کا ہو مثلاً دیناروں یا درہموں یا چرنے والے جانوروں یا تجارت کا مال یا بغیر تجارت کا مال ہو جو تمام سال میں اس کی حاجت سے زیادہ ہو۔ پھر اس باب میں اختلاف ہے کہ ننگہ لینا منع ہونے کے لئے ہر جنس کے متعلق اس کے نصاب کی مقدار کا اعتبار ہے یا قیمت کے حساب سے نقدی کے نصاب کا اعتبار ہے بھراور نہرو وغیرہ میں اس پر جرم کیا ہے کہ اگر کوئی شخص نصاب کا مالک ہو خواہ وہ کسی مال کا نصاب ہو اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے خواہ اس مال نصاب کی قیمت دو سو درہم ہو یا اس سے کم ہو مثلاً کسی کے پاس پانچ اونٹ سائے ہیں یا کسی اور سائے جانور کا نصاب ہے لیکن ان کی قیمت دو سو درہم سے کم ہے تو اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے اور شریعتی نے اس پر جرم کیلئے کہ یہ صاحب بکر کا دم ہے اور نفل کیلئے کہ جو ہرہ میں ہے کہ مرغینانی نے کہا جس کے پاس پانچ اونٹ ہیں جن کی قیمت دو سو درہم سے کم ہے اس کو زکوٰۃ لینا جائز ہے اور اس پر زکوٰۃ واجب ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نقدی کے نصاب کا اعتبار کیا جائے گا خواہ وہ نصاب کسی مال سے ہو اور خواہ اس مال کا نصاب پورا ہو جائے یا نہ پورا ہو تاہو اپنی اگر قیمت کے اعتبار سے نصاب پورا ہو جائے تو اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے خواہ اس جنس سے وہ نصاب پورا ہو تاہو یا نہ پورا ہو اور قیمت کے اعتبار سے نصاب پورا نہیں ہوتا تو اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے خواہ اس جنس سے اس کا نصاب پورا ہو جائے یا نہ پورا ہو تاہو لیکن ان دونوں قولوں میں اس طرح تطبیق دی ہے کہ زکوٰۃ لینے کو حرام کر دینے والے نصاب میں قیمت معتبر ہونے یا وزن معتبر ہونے کے بارے میں امام محمد رحمہ اللہ سے دو روایتیں مروی ہیں تو محیط میں پہلی روایت یعنی قیمت معتبر ہونے کو لیا ہے اور ظہیر میں دوسری روایت یعنی وزن معتبر ہونے کو لیا ہے اور اس اختلاف روایت کا فائدہ اس شخص کے حق میں ظاہر ہوگا جس کے پاس انیس دینار ہوں جن کی قیمت مثلاً تین سو درہم ہو تو پہلی روایت کے بموجب اس کو زکوٰۃ لینا حرام ہے اور دوسری روایت کے بموجب حرام نہیں ہے اور اس سے یہ امر ظاہر ہے کہ وزن کا اعتبار ان چیزوں میں ہے جو وزن کے جانے کے ساتھ خاص ہیں تاکہ اسی میں اس کی لدا نیکی ہو اور جو چیزیں گنتی سے دی لی جاتی ہیں جیسا کہ چونے والے جانور تو ان میں دوسری روایت کے

لے ش بمعرف لے ع لے بھرمہ لے دروط لے ش لے ازاد الفشانی لے بھرمہ درع ۔

اور اس کو گیسوں میں ان کی ضرورت نہیں ہے تو اس کو زکوٰۃ لینا حلال ہے۔ اور اگر کھیتی کرنے والے پاس دوہیل ہوں تو اس کو بھی زکوٰۃ لینا حلال ہے اور دوسے زیادہ ہوں اور اس زائد ذیل کی قیمت نصاب کو پہنچ جائے تو اس کو زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے۔ اور اگر کسی شخص کے پاس ایک گھر ہے جس میں وہ رہتا ہے لیکن وہ اس کی قدر حاجت سے زیادہ ہے اس طرح پر کہ وہ تمام مکان میں نہیں رہتا تو مجمع روایت میں اس کو زکوٰۃ لینا حلال ہے۔ اور امام محمد سے اس شخص کے متعلق پوچھا گیا جس کے پاس زمین ہے جس کو وہ کاشت کرتا ہے یا وہ کان ہے جس کا وہ کرایہ لیتا ہے یا مکان ہے جس کا کرایہ تین ہزار درہم ہے، اور وہ اس کے عیال کے سال بھر کے نفقہ کیلئے کافی نہیں ہوتا تو فرمایا اس کو زکوٰۃ کا لینا حلال ہے اگرچہ اس کی قیمت نفقہ کو کفایت کرتی ہو اور اسی پر فتویٰ ہے اور شیخین کے نزدیک حلال نہیں ہے جیسا کہ ادب ذکر الرائق سے بیان ہو چکا ہے (مولف) اور عالمگیری کی عبارت اس طرح ہے: "اور اسی طرح اگر کسی کے پاس دو کانیں ہوں: ایک گھر کرایہ پر دیا گیا ہو جس کی قیمت تین ہزار درہم ہے لیکن اس کا کرایہ اس کے عیال کے نفقہ کے لئے کافی نہیں ہے تو امام محمد رحمہ اللہ کے قول میں اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے اور اگر اس کے پاس زمین ہو جس کی قیمت تین ہزار درہم ہے لیکن اس کی پیداوار اس کے عیال کے نفقہ کو کافی نہیں تو اس میں اختلاف ہے۔ محمد بن مقاتل نے کہا ہے کہ اس کو زکوٰۃ کا مال لینا جائز ہے اور اگر کسی کے گھر میں بلغم ہے جس کی قیمت دوسو درہم ہے تو فقہانے کہا ہے کہ اگر اس بلغم میں گھر کی ضروریات مثلاً مطبخ و غسل خانہ وغیرہ نہ ہوں تو اس شخص کو زکوٰۃ کا مال دینا جائز نہیں اس لئے کہ وہ بمنزلہ اس شخص کے ہے جس کے پاس اسباب و جواہر ہوں۔ اور شامی میں ہے کہ مجھ سے سوال کیا گیا کہ کیا عورت اس سامان جہیز سے جو اس کے ساتھ اس کے خاوند کے گھر بھیجا جاتا ہے مالدار ہو جائے گی۔ اور جو کچھ اوپر بیان ہوا اس سے بظاہر ہوتا ہے کہ جو کچھ گھر کے سامان اور پہننے کے کپڑوں اور استعمالی برتنوں سے ہو کہ جس قسم کی چیزوں کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے تو وہ حاجتِ اصلہ سے ہیں اور جو کچھ ان سے نائد ہو مثلاً زیورات اور برتن و دیگر سامان جس سے زینت کا قصد کیا جاتا ہے اگر وہ بقدر نصاب ہو جائیں تو وہ عورت مالدار ہو جائے گی۔ پھر میں نے تارخانیہ میں صدقہ فطر کے بیان میں دیکھا حسن بن علی رضی اللہ عنہما سے دریافت کیا گیا کہ جس عورت کے پاس جواہرات اور موتی ہوں جن کو وہ خوشی کے مواقع میں پہنتی ہو اور ان سے وہ اپنے خاوند کے لئے زینت کرتی ہو اور وہ تجارت کے لئے نہ ہوں تو کیا اس پر صدقہ فطر واجب ہے فرمایا ہاں اگر وہ نصاب کو پہنچ جائے۔ اور عمر الخاظم سے اسی عورت کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا کہ اس پر کچھ واجب نہیں ہے اور اس کے نقل کرنے سے غرض یہ ہے کہ اس بارے میں اختلاف ثابت ہو جائے کہ سونے چاندی کے علاوہ زیور حوائجِ اصلہ میں سے ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔ اور زکوٰۃ کا مال اس شخص کو دینا جائز ہے جس کو سوال کرنا حلال نہیں ہے بشرطیکہ وہ پورے نصاب کا مالک نہ ہو یعنی جو شخص نصاب سے کم کا مالک ہو اگرچہ تندرست ہو یا کمانے والا ہو اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔

(۳) غنی کا غلام اگر مکاتب نہ ہو تو اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اس لئے کہ جو چیز غلام کی ملکیت ہوگی وہ اس کے مولیٰ کی ملکیت ہو جائے گی حالانکہ وہ غنی ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہے۔ اور غنی کے مکاتب غلام کو زکوٰۃ دینا

شخص کا ہو یا اس کے اور اس کے بیٹے کے درمیان مشترک ہو یا اس کے اور کسی اجنبی آدمی کے درمیان مشترک ہو اس لئے کہ وہ یا تو کل آزاد ہے یعنی غیر مقروض ہے اور وہ اس طرح پر ہے کہ غلام کا کل یا بعض حصہ معقن کا ہو اور وہ مالدار ہو اور ساکت (شریک) نہ اس سے ضمان لے لیا ہو، یا آزاد مدیون ہو اور یہ اس طرح پر ہے کہ معقن مفلس ہو پس غلام ساکت (شریک) کے لئے آزاد ہو کہ سنی کرے گا (یہ کہائے گا) جاننا چاہئے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک غلام اگر تمام آزاد کرنے والے کا ہو تو حقدار آزاد کر دیا گیا استقل وہ آزاد ہو گیا اور باقی حصہ کی قیمت کے لئے اس کو سنی کرنا (کمانا) چاہئے یا اس کی مکاتبت کر لے اور اگر وہ دو شخصوں کے درمیان مشترک ہو تو اگر آزاد کرنے والا مالدار ہو تو اس کے شریک کو اختیار ہے کہ خواہ اپنے حصے کی قیمت کے لئے غلام سے سنی کرائے یا معقن سے ضمان لے لے اور معقن بقدر ضمان کے لئے غلام پر رجوع کرے یا اس کے باقی حصہ کو بھی آزاد کر دے اور اگر معقن مفلس ہو تو اس کا شریک اپنے حصے کے لئے غلام سے سنی (کمانی) کرائے اور کچھ نہیں (یعنی شریک ساکت معقن سے ضمان نہیں لے سکتا) ملکہ یا وہ خود اپنا حصہ بھی آزاد کر دے یا مدبر یا مکاتب بزلے یا سنی کرائے اور صاحبین کے نزدیک کل غلام کا مالک ہونے کی صورت میں جب کچھ حصہ آزاد کر دیا تو وہ کل ہی آزاد ہو گیا اور وہ اس کے لئے سنی نہیں کرے گا اور مشترک ہونے کی صورت میں اگر ایک شریک نے اپنا حصہ آزاد کر دیا تو معقن کے مالدار ہونے کی صورت میں اس سے ضمان لے سکتا ہے اس کے سوا اور کچھ اختیار نہیں رکھتا اور معقن کو غلام پر رجوع کرنے کا حق نہیں ہے لہذا اس کے مفلس ہونے کی صورت میں سوائے غلام سے سنی (کمانی) کرانے کے اس کو اور کچھ اختیار نہیں ہے۔ اس کے مزید تمام احکام کتب فقہ میں اس کے بیان میں ملاحظہ فرمائیں (مؤلف)

کفن دینے والے کا ہو گا نہ کہ میت کے وارثوں کا۔ اور زکوٰۃ کے مال سے میت کا قرض ادا کرنا بھی جائز نہیں ہے اس لئے کہ کسی زندہ غیر شخص کا دین ادا کرنا زندہ مدیون غیر شخص کی تملیک کو مقضی نہیں ہے اس دلیل کی بنا پر کہ اگر دائن اور مدیون آپس میں ملن ہیں کہ اس پر مدین نہیں ہے تو ادا کرنے والا اپنا دیا ہوا مال دائن سے واپس لے سکتا ہے اور مدیون اس کو نہیں لے سکتا پس جب زندہ کا دین ادا کرنا تملیک نہ ہوا تو مردہ کا بطریق اولیٰ نہ ہو گا۔ اور میت کا قرضہ ادا کرنے کی قید اس لئے ہے کہ اگر زندہ محتاج کی طرف سے ادا کیا تو اگر اس کی اجازت کے بغیر ادا کیا ہے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی اور وہ اس کی طرف تبرع (یعنی صدقہ) ہو جائے گا اور اگر اس کی اجازت سے ادا کیا ہو تو زکوٰۃ جائز ہو جائے گی اس لئے کہ فقیر مدیون کی طرف سے قبضہ کرنے والا (یعنی دائن) صدقہ کے لینے میں اس کے وکیل کی مانند ہے۔ یعنی اس کو دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اس لئے کہ یہ دینے والے کی طرف سے اس فقیر کو مالک کر دینا ہے اور دائن والا اس فقیر مدیون کی طرف سے نیابت قبضہ کرتا ہے اور پھر اپنے لئے قبضہ کرنے والا ہو جاتا ہے یعنی اپنے دین میں مجبور لیتا ہے اور مدیون کے لئے یہ قید ضروری ہے کہ وہ فقیر ہو۔ اور اگر مدیون فقیر اجازت دیکر مرگیا (یعنی اگر مدیون فقیر نے زکوٰۃ اپنا قرضہ ادا کرنے کے لئے کسی کو کہا اور اس کی ادائیگی اور نائب کے قبضہ کرنے سے پہلے مرگیا مؤلف) تو ہدیہ و قدوسی میں اس حکم کو مطلق بیان کیا ہے اور امر کی قید نہیں لگائی جس کا فائدہ یہ ہے کہ میت کے دین میں ہر حال میں جائز نہیں ہے خواہ وہ امر کرے یا نہ کرے اور خلاصہ سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے جیسا کہ اس میں کہل ہے اگر زندہ کا دین بغیر اذن زندہ کے ادا کریں یا مردہ کا دین ادا کریں تو جائز نہیں ہے پس اس میں زندہ کے حکم کو اذن سے مقید رکھا اور مردہ کے لئے جائز نہ ہونے کا حکم مطلق بیان کیا۔ اور یہی وجہ ہے کیونکہ زکوٰۃ میں تملیک ضروری ہے اور صرف امر کرنے سے تملیک نہیں ہوتی کیونکہ جس وقت ماہور نے قبضہ کیا اس وقت مدیون آمر مردہ ہے تملیک کے لائق نہیں حالانکہ ماہور کے قبضہ کرنے کے وقت اس کو تملیک کے لائق ہونا ضروری ہے اور زکوٰۃ کے مال سے آزاد کرنے کے لئے غلام خرید کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ یعنی جس غلام کو اپنے زکوٰۃ کے مال سے خریدا ہو آزاد کرے تو زکوٰۃ ادا نہ ہوگی یا مثلاً اپنے باپ کو زکوٰۃ کی نیت سے خریدے اور آزاد کرے تب بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی کیونکہ اس میں تملیک نہیں پائی گئی اس لئے کہ آزاد کرنا اسقاط ہے تملیک نہیں ہے اور تملیک کا نہ پایا جاتا ان چاروں مذکورہ مسئلوں (یعنی بتائے مسجد وغیرہ و تکفین میت و طے دین میت و غلام خرید کر آزاد کرنے) میں عدم حیاتی کی علت ہے اور ان چاروں مسائل میں جواز کا حیلہ (یعنی ان کو زکوٰۃ کا دینا کہ جس سے زکوٰۃ دینا صحیح ہو جائے) یہ ہے کہ اپنی زکوٰۃ کی رقم کسی فقیر کو دیدے اور یہ کہہ دے کہ ان مذکورہ کاموں میں وہ فقیر اپنی طرف سے صرف کرے تو اس مال والے شخص کو زکوٰۃ کا ثواب حاصل ہوگا اور فقیر کو اس خیرات میں صرف کرنے کا ثواب ہوگا۔ اب رہی یہ بات کہ فقیر کو اس زکوٰۃ دینے والے کے کہنے کی مخالفت جائز ہے یا نہیں ظاہر ہے کہ اس کو اس کے مخالف عمل کرنے کا حق حاصل ہے۔ اس لئے کہ تملیک کے صحیح ہونے کا اقتضا یہی ہے اور ظاہر ہے کہ اس میں کوئی شہ نہیں ہے کیونکہ جب اس نے اس فقیر کو اپنے مال کی زکوٰۃ کا مالک بنا دیا تو وہ اپنی ملک میں جو چاہے سکرے اور صاحب مال کی یہ شرط فاسد ہے

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على من لا نبي بعده

بیت المال کے اقسام اور ان کے مصارف

جو مال بیت المال میں رکھا جاتا ہے وہ چار قسم پر ہے۔ اول، جو منہ والے جانوروں کی زکوٰۃ اور عشر اور جو کچھ عاشران مسلمان تاجروں سے لیتا ہے جو اس کے پاس ہو کر گزرتے ہیں ان سب کا مصرف وہی ہے جو ابھی معارف زکوٰۃ کے بیان میں گذر چکا ہے۔
دوم غنیمتوں اور کانوں اور ذہینوں کے مال کا خمس۔ اور اس کے مصرف اس زمانے میں تین قسم کے لوگ ہیں تہیم، مسکین اور ابن السبیل۔ سوم خراج اور جزیر یعنی زمینوں کا خراج اور لوگوں کا جزیرہ اور وہ کپڑے (سٹے) جن پر بنو خیران سے صلح ہوئی ہے اور وہ دو چند صدقہ جو بنو تغلب سے لیا جاتا ہے اور جو کچھ مال کہ عاشران زمرہ (ذی کافروں) کے تاجروں سے لیتا ہے اور ان حضروں سے لیتا ہے جو امن پاکر ہمارے ملک میں آئے ہیں اور اس مال کو مسلمانوں کے مصالح میں صرف کیا جائے یعنی لڑنے والوں کے عطیوں میں اور ضروری ملک کی حفاظت میں یعنی دشمنوں کے روکنے کے دعوں کی حفاظت میں اور وہاں قلعوں کے بنانے میں اور دارالاسلام کے راستوں پر جو حفاظتی چوکیاں اس لئے قائم کی گئی ہیں کہ راہزنیوں و چوروں سے امن ہو ان پر اور ٹپوں وغیرہ کی درستی و تعمیر پر صرف کیا جائے اور بڑی نہروں کے کھودنے میں جو کسی کی ملکیت نہیں ہوتیں صرف کریں جیسے حجون، خربات اور دجلہ اور اس سے مسافر خانے اور مسجدیں بنائیں اور پانی کو روکنے کے لئے نہروں کے کنارے بند بنائیں اور جہاں پانی کے روکنے سے نقصان پہنچے کا خوف ہو اس کی محافظت کریں اور حکام اور ان کے مددگاروں اور قاضیوں و مفتیوں و محتسبوں اور علموں طالب علموں کا روزیہ بھی اس میں سے ہو اور جو شخص کہ امور مسلمین میں سے یا ان امور میں سے جن میں مؤمنین کی بہتری ہو کوئی خدمت کرتا ہو اس پر صرف کریں۔ چہارم وہ اموال جو بڑے ہوئے ملیں یعنی وہ مال ضائع ہے اور ضوائع جمع ہے ضائعہ کی بمعنی نقطہ مثلاً وہ ترکہ جس کا کوئی وارث بالکل نہ ہو یا وارث تو ہو لیکن وہ مال اس پر رد نہ ہو سکتا ہو جیسے زوجین میں سے کوئی صاحب ہو جس مال ایسی میت کے ترکہ میں ملے جو مر گیا اور اس نے کوئی وارث نہیں چھوڑا یا صرف شوہر یا بیوی وارث ہو، اور اس مال کا مشہور مصرف وہ لفظ ہے جو فقیر ہوا صدقہ فقرا ہیں جن کا کوئی ولی نہ ہو۔ پس اس چوتھی قسم کا مال مریضوں کے خرچہ اور ان کی دواؤں میں صرف کریں بشرطیکہ وہ فقیر ہوں اور ان مردوں کے کفن میں جن کے پاس کچھ مال نہ ہو اور ان لا وارث فقیر بچوں میں جو کہیں پڑے ہوئے ملیں اور ان کی خطا کے جبرانہ میں اور اس شخص کے نفقہ میں جو کسب سے عاجز ہو اور کوئی ایسا شخص نہ ہو جس پر اس کا نفقہ واجب ہو اور اسی قسم کے اور کاموں میں صرف کریں اور اس کا حاصل یہ ہے کہ اس کا مصرف عاجز فقرا ہیں۔

اور جانا چاہیے کہ امام پر واجب ہے کہ چار بیت المال بنائے، ہر قسم کے مال کے لئے الگ الگ بیت المال ہو اس لئے کہ ہر قسم کے مال کا حکم جدا جدا ہے جو اسی کے ساتھ خاص ہے اور دوسرا مال اس میں شامل نہیں کیا جائے گا یعنی ان چاروں قسموں کے دوسرے مال وہ مال ہے جو دوسرے مال سے جدا ہے مثلاً وہ مال ہے جو دوسرے مال سے جدا ہے مثلاً وہ مال ہے جو دوسرے مال سے جدا ہے۔

صورت حال یہ ہو گئی ہے کہ اگر کسی کو اپنے بیت المال کے سوا دوسرے بیت المال سے لینا جائز نہیں ہوگا تو کسی کو یہ حق باقی نہیں رہے گا کیونکہ علیحدہ علیحدہ بیت المال قائم نہیں رہے بلکہ تمام مالوں کو مخلوط کرتے ہیں تو جس مال پر لینے والا کامیابی حاصل کر لے اگر اس کو نہ لے لے تو اس کو کسی بھی چیز کا حاصل کرنا ممکن نہیں ہوگا پس غور کیجئے یہ اور امام کو اپنے اس حکم سے حق میں اختیار کس کو کرنا چاہیے، یعنی اس مال کے پانے والے کو دینے کے بارے میں جب امام کو اس کا علم ہو جائے تو اس کو اختیار ہے کہ اس کا حق اس کے حق والے بیت المال کے علاوہ دوسرے بیت المال کو دے کیونکہ امام کو مطلقاً بیت المال دے سکتا ہے تاوی لینے سے منع کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے جیسا کہ یہ بات پوشیدہ نہیں ہے پس اگر کسی کے پاس کوئی امانت ہو اور امانت رشے والا آدمی مر گیا اور اس نے کوئی وارث نہیں چھوڑا تو ہمارے اس زمانے میں اس کو اپنی زلت پر صرف کرنا جائز ہے اس لئے کہ اگر وہ اس کو بیت المال کے لئے دے گا تو وہ ضائع کرے گا کیوں کہ وہ لوگ اس کو اس کے مصارف میں صرف نہیں کریں گے پس جب وہ خود اس کا مصرف ہے تو اس کو اپنے اوپر صرف کرنا جائز ہے۔ اور اگر وہ خود اس کے مصارف میں ہی نہیں ہے تو وہ اس کے مصرف میں صرف کرے اور بیت المال کے مسائل کی مزید تفصیل جزیہ کی فصل میں کتب فقہ میں مذکور ہے پس ان کی طرف رجوع کیجئے، مؤلف

متفرق ضروری مسائل

(۱) رشوت یا کسی اور حرام طریقے سے جو روپیہ جمع کیا گیا ہے اگر وہ خالص حرام ہو تو اس پر شرفاً زکوٰۃ واجب نہیں بلکہ اگر اس کے مالک معلوم ہوں تب تو وہ واجب الرد ہے یعنی اس کے مالکوں کو واپس کر دینا واجب ہے اور اگر مالک معلوم نہ ہوں اور ان کو واپس نہ ہو سکے تو وہ کل مال واجب التصدق ہے وہ سب مال فقرا پر صدقہ کر دینا چاہئے اور اگر وہ مال مخلوط ہو مثلاً رشوت و تنخواہ سے مل کر جمع ہوا ہے تو چونکہ مال حرام غلط سے مستہلک ہو جاتا ہے اور استہلاک سے مستہلک کے ذمہ دین ہو جاتا ہے اس لئے دیکھا جائے گا کہ اگر مال حرام کی مقدار اس میں سے نکال کر بقدر نصاب بچتا ہے تو اس باقی مقدار میں زکوٰۃ واجب ہوگی اور اگر بقدر نصاب نہیں بچتا تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی یہ

(۲) جو زیور لڑکی کو چیزیں دینے کے لئے تیار کیا گیا ہو اس کی زکوٰۃ اس کے باپ پر لازم ہے کیونکہ اسی دہی مالک ہے لیکن جب لڑکی کا نکاح کر کے وہ زیور اس کی ملک کر دیا جائے تو اب وہ لڑکی اس کی مالک ہو جائے گی اور اس وقت سے سال گذرے گا اس کی زکوٰۃ اس لڑکی کے ذمہ واجب ہوگی۔

(۳) عورت کو اپنے شوہر کے ترکہ میں جتنا زیور ملا ہے اس میں تقسیم میراث کے مطابق جس قدر بچوں کا حصہ ہے وہ بیوہ عورت اس

لے ش لے ع لے ش لے ش لے ش لے ش مستفاد من فتاویٰ دامالعلوم دیوبند و فتاویٰ امدادیہ

لے ش لے ع لے ش لے ش لے ش لے ش مستفاد من فتاویٰ دامالعلوم دیوبند۔

زیور کو استعمال میں نہ لائے معفوظ رکھے اور بچوں کے حصے کے اس زیور پر زکوۃ نہیں ہے جب وہ بالغ ہو جائیں گے اور وہ زیور ان کے قبضہ میں آجائے گا اس وقت سے سال گزرنے پر وہ اس مال کی زکوۃ ادا کریں گے، اگر عورت نے اپنا ہر معاف کر دیا تھا تو وہ خود ہر کے ترکہ سے نہ لے

(۴) حج و جوہ زکوۃ کا مانع نہیں ہے نہ

(۵) زیور میں ہر سال زکوۃ دینی چاہئے صرف ایک سال کی دیدہ نیا کافی نہیں ہے نہ

(۶) اگر بعض زیور میں چڑا (لاکھ) بھرا ہوا ہو یا نگ جڑے ہوئے ہوں تو سارے اس کا صحیح اندازہ کر کے سونے چاندی کی زکوۃ دیری جائے یہ درست ہے مگر اندازہ کرنے والے سے کہہ دیا جائے کہ جہاں تک ہو سکے احتیاط کو بر نظر رکھے اور جس قدر زیادہ سے زیادہ سونا چاندی اس میں معلوم ہو اس کو حساب میں لیا جائے بلکہ اندازہ کے بعد بھی کچھ زیادہ کر لیا جائے نہ

(۷) زکوۃ کا روپیہ بذریعہ منی آمد اہل مصرف کو روانہ کرنے میں کچھ حرج نہیں ہے (اور دعا لگی منی آرڈر کے وقت نیت زکوۃ کافی ہے) جس وقت مصرف کے پاس پہنچ جائیگا اور اس کے قبضہ میں آجائے گا اور ہوا جائے گی۔ (نوشہ حکم لکھا ہے مؤلف)

(۸) پراویڈنٹ فنڈ کی رقم پر وصول ہو جانے کے بعد سال پورا گزرنے پر زکوۃ دینا واجب ہوگا اور گزشتہ سالوں کی زکوۃ اس پر لازم نہیں ہوگی نہ اصل وضع شدہ رقم پر اور نہ اصل رقم عطیہ پر اور نہ منافع پر اس لئے کہ رقم منافع اور رقم عطیہ تو ابھی زکوۃ دینے والے کی ملکیت نہیں ہوئی اور وضع شدہ رقم کا بھی یہی حکم ہے کیونکہ اس کی تنخواہ میں سے زبردستی وضع کیا جانے کی وجہ سے وہ رقم اموال مصلوحہ میں سے ہے اور اموال مصلوحہ منجملہ اموال ضار کے ہے جن میں زکوۃ قبضہ سے پہلے سالوں کی نہیں ہوتی اور قبضہ کے بعد سال شروع ہوگا اور پھر اس سال کے پورا ہونے پر زکوۃ واجب ہوگی لیکن اگر اس کے پاس پہلے سے اور نقدی یا مالی تجارت موجود ہے تو یہ مال اس میں شامل کیا جائے گا اور اس پہلے مال کا سال پورا ہونے پر زکوۃ واجب ہوگی

(۹) بذر زکوۃ سے کسی سفیر بدر سے کو تنخواہ دینا جائز نہیں اور وہ عاملین علیہا میں داخل نہیں ہے

(۱۰) ایسی انجمن قائم کرنا جس میں مالی زکوۃ مساکین پر صرف ہوتا ہو درست ہے

(۱۱) مالی زکوۃ کو تجارت میں لگانا درست نہیں اس مال کو بعینہ مساکین پر صدقہ کر دیا جائے یا مساکین کے لئے ضرورت

کی چیزیں خرید کر دی ہی جائیں (مؤلف)

(۱۲) اگر ایسی رقموں کو جن میں تملیک شرط ہے جیسے زکوۃ ان رقموں کے ساتھ جن میں تملیک شرط نہیں ہے ملا دیا جائے

جیسا کہ بعض علماء میں بذر زکوۃ کا روپیہ دوسری مدت کے ساتھ ملا کر ایک جگہ تحصیل وغیرہ میں رکھ دیتے ہیں کاغذات میں ان کا علاوہ علیحدہ اندراج ہوتا ہے جس کو دیکھ کر واجب التملیک رقم کو اس کی مدت میں صرف کیا جاتا ہے اور دوسری منی فیہ واجب التملیک کو

بلکہ ماخذ فتاویٰ دارالعلوم دیوبند بحوالہ سابقہ طحا فضلی رحمۃ اللہ علیہ از فتاویٰ دارالعلوم دیوبند

کہ ماخذ از فتاویٰ دارالعلوم دیوبند زیادہ عن امداد الفتاویٰ رحمۃ اللہ علیہ از فتاویٰ دارالعلوم دیوبند

اس کی تدبیر صرف کیا جاتا ہے تو یہ مختلف مدت کی رقموں کو ملانا اگر دینے والوں کی اجازت سے ہو تو جائز ہے خواہ وہ اجازت صراحت ہو یا دلالت مگر دلالت ضعیفہ نہ ہو اور بلا اجازت ایسا کرنا جائز نہیں بلکہ ضمان لازم آئے گا۔ اسی طرح دیگر زکوۃ سے دوسری مدت میں خرچ کرنا اس طرح پر کاس سر کا پنہ وصول ہونے کے بعد یہ رقم زکوۃ کی مدت میں شامل کر دی جائیگی تو یہ بھی دینے والوں کی اجازت سے جائز ہے بلا اجازت جائز نہیں بلکہ ضمان لازم آئے گا۔

(۱۳) صدقہ نافلا میر غریب مسکین فقیر یتیم طالب علم وغیرہ سب کے لئے جائز ہے لیکن زیادہ اولیٰ مساکین وغیرہ طالب علموں وغیرہ کے لئے ہے اور اگر شہرت کے قصد سے ہو تو سب کو پناہ واجب ہے یعنی نفلی صدقہ غنی کے لئے بھی جائز ہے خواہ وہ حکماً ہے ہو یا صدقہ اور اس میں ثواب بھی ہے گو فقیر کو دینے کے برابر نہ ہو پس اگر جلدیہ صدقہ کہا ہو مگر قرینہ نافلا ہو تو نفلی صدقہ ہے اس لئے وہ غنی کے لئے حرام نہیں ہے لیکن زیادہ ثواب فقرا ہی کو کھلانے میں ہے اور غنی کو عندا کر دینا اولیٰ ہے اور اگر وہاں فقرا نہ ہوں تو دوسری جگہ کے فقرا کے لئے بھیج دیں خواہ طعام بھیجیں یا اس کی قیمت کے بقدر نقد بھیج دیں واللہ اعلم۔

(۱۴) مسافر سفر شرعی پر نہ صدقہ فطر واجب ہے اور نہ قربانی اور اگر اس مسافر کے پاس مال نصاب ساتھ ہی موجود ہو تو قربانی پھر بھی واجب نہیں مگر صدقہ فطر واجب ہے لیکن اگر ایام قربانی میں مقیم ہو گیا تو پھر قربانی واجب ہو جائے گی۔

(۱۵) لاری، بس، چارٹریسی، گھوڑا گاڑی وغیرہ جو سوار باں کرایہ پر چلتی ہیں ان کی قیمت پر زکوۃ نہیں ہے بلکہ ان کی آمدنی پر سال ختم ہونے پر زکوۃ ہے اسی طرح استعمالی مکانات، دکانیں اور کرایہ کے مکانات، دکانیں، کرایہ کے بزن، فرنیچر زمین باغات وغیرہ کی قیمت پر زکوۃ واجب نہیں البتہ ان کی آمدن جمع ہو کر اگر قابل زکوۃ ہو جائیگی تو سال کے بعد اس پر زکوۃ فرض ہوتی ہے۔

(۱۶) سامان تجارت وہ کہلاتا ہے جو کاروبار کی قیمت سے خرید کر یا گیا ہو لیکن اگر گھر کا فالو سامان فروخت کرنے کا ارادہ کر لیا گیا ہو تو وہ مال اس وقت تک مال تجارت شمار نہیں ہوگا جب تک اس کو فروخت نہ کیا جائے۔ فروخت کی کے بعد اس کی قیمت مال زکوۃ میں شامل ہو جائے گی اور اگر فروخت شدہ مال کی قیمت باقی ہے اور قابل وصول ہے تو اس کی بھی زکوۃ دی جائے گی چاہے وصولی سے پہلے دیدیں ورنہ وصول ہونے کے بعد گزشتہ سالوں کی زکوۃ بھی دینا فرض ہے۔

(۱۷) رشوت، سود، زنا کاری، غصب کردہ اموال اور دوسرے حرام مال جو کہ ملکیت نہیں ہو تو طور ان کی واپسی شرعاً واجب ہے اس لئے ان پر زکوۃ فرض نہیں ہے البتہ اگر حرام مال حلال کے ساتھ اس طرح مخلوط ہو جائے کہ جدا نہ ہو سکے اور دونوں میں کوئی تمیز نہ ہو سکے تو پھر یہ حرمت مانع زکوۃ نہیں ہوگی بلکہ کل مال کی زکوۃ نکالی جائے گی۔

(۱۸) اگر کوئی شخص سال پورا ہونے سے پہلے مر جائے تو اس کے مال سے زکوۃ نہیں نکالی جائیگی بلکہ کل مال اوروں میں تقسیم کر دیا جائے۔

(۱۹) دھبہ پلائی مال اور دھبہ پلائی اولاد کو زکوۃ دی جاسکتی ہے اس لئے کہ نہ ان کی میراث آپس میں تقسیم ہوتی ہے اور نہ ان کا فرض ایک دوسرے پر واجب ہوتا ہے۔

(۲۰) جو رقم منی آرڈر، چیک، ڈرافٹ، بیمہ وغیرہ سے مستحق کو تہیٰ جائے جس وقت وہ مستحق وصول کرے اس پر قبضہ کر لے گا۔

لے تاکہ اخذ از امانت ادا ہو۔ شہادتہ منقول از مقام الدین ۱۹ و ۲۰ رمضان ۱۳۸۵ مطابق ۲۲ و ۲۳ دسمبر ۱۹۶۶ء و ۲۴ جنوری ۱۹۶۷ء

زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اگر راستہ میں گم ہو گئی تو زکوٰۃ دوبارہ دینی پڑے گی (ممنی اندر وغیرہ کی فیس زکوٰۃ کی رقم سے ادا نہ کرے ورنہ اسنا حصہ زکوٰۃ میں ادا نہیں ہوگا بلکہ فیس الگ اپنے پاس سے ادا کرے، مؤلف)

(۲۱) اگر کسی شخص کے پاس فقط ڈالر پونڈ وغیرہ غیر ملکی کے موجود ہیں تو اگر یہ سونے چاندی کے سکے ہیں تو ان کا فنک دیکھا جائے گا اگر وہ وزن کے اعتبار سے نصاب زکوٰۃ کی مقدار یا زیادہ ہوں گے تو زکوٰۃ واجب ہوگی یہ

(۲۲) کارخانوں کا وہ سامان جو فروخت ہونے والے مال کا جزو بن جاتا ہے مال تجارت ہے اس کی قیمت پر زکوٰۃ فرض ہے اور جو سامان جزو نہیں بنتا اور نہ خود فروخت کیا جاتا ہے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے یہ

(۲۳) جو زمینیں مہاجرین کو کلیم میں ملی ہیں وہ سب عشری شمار ہوں گی یہ

(۲۴) جو زمین غیر مسلم سے خریدی گئی ہے وہ خراج کہلاتی ہے اس پر عشر واجب نہیں ہوتا بلکہ جو خراج (مال گزاری)

گورنمنٹ نے مقرر کر رکھا ہے صرف وہی ادا کرنا پڑتا ہے۔

چرنے والے جانوروں کی زکوٰۃ کی تفصیل پہلے بیان ہو چکی ہے سمجھنے کی سہولت کے لئے اس کا ایک نقشہ درج کیا جاتا ہے

تعداد گلاؤں	مقدار زکوٰۃ	۱۵۰ گلاؤں کی زکوٰۃ	تین اونٹیاں تین سالہ	غریب کے سیر طرح ہر تیس میں ایک سالہ اور ہر چالیس میں دو سالہ بچہ واجب ہوتا رہے گا وہ درمیانی کسر معاف ہے۔
ایک سے ۴ تک	زکوٰۃ معاف	۱۵۱ سے ۱۷۴ تک	تین سالہ تین اونٹیاں	چالیس میں دو سالہ بچہ واجب ہوتا رہے گا وہ درمیانی کسر معاف ہے۔
۵ ~ ۹	ایک بکری	۱۷۵ ~ ۱۸۵	تین سالہ ایک اونٹ	چالیس میں دو سالہ بچہ واجب ہوتا رہے گا وہ درمیانی کسر معاف ہے۔
۱۰ ~ ۱۴	۲	۱۸۶ ~ ۱۹۵	تین سالہ دو اونٹیاں	چالیس میں دو سالہ بچہ واجب ہوتا رہے گا وہ درمیانی کسر معاف ہے۔
۱۵ ~ ۱۹	۳	۱۹۶ ~ ۲۰۰	تین سالہ دو اونٹیاں	چالیس میں دو سالہ بچہ واجب ہوتا رہے گا وہ درمیانی کسر معاف ہے۔
۲۰ ~ ۲۴	۴	دوسرے بعد اسی طرح حساب چلا رہے ہیں کہ جس طرح	تین سالہ دو اونٹیاں	چالیس میں دو سالہ بچہ واجب ہوتا رہے گا وہ درمیانی کسر معاف ہے۔
۲۵ ~ ۳۵	ایک سالہ اونٹ	کے ڈیڑھ کے بعد دو سو تک چلا ہے۔	تین سالہ دو اونٹیاں	چالیس میں دو سالہ بچہ واجب ہوتا رہے گا وہ درمیانی کسر معاف ہے۔
۳۶ ~ ۴۵	دو سالہ	تعداد گلاؤں کے تیس	مقدار زکوٰۃ	تعداد گلاؤں کے تیس
۴۶ ~ ۶۰	تین سالہ	ایک سے ۳۹ تک	زکوٰۃ معاف ہے	زکوٰۃ معاف ہے
۶۱ ~ ۷۵	چار سالہ	۳۹ ~ ۵۹	ایک سالہ بچہ	ایک سالہ بچہ
۷۶ ~ ۹۰	دو سالہ دو اونٹیاں	۶۰ ~ ۷۹	دو سالہ	دو سالہ
۹۱ ~ ۱۲۴	تین سالہ	۸۰ ~ ۹۹	ایک سالہ دو بچے	ایک سالہ دو بچے
۱۲۵ ~ ۱۳۰	ایک بکری اور تین سالہ اونٹ	۱۰۰ ~ ۱۰۹	ایک سالہ ایک بکری اور دو بچے	ایک سالہ ایک بکری اور دو بچے
۱۳۱ ~ ۱۳۵	دو بکریاں	۱۱۰ ~ ۱۱۹	دو سالہ دو بچے	دو سالہ دو بچے
۱۳۶ ~ ۱۴۰	تین بکریاں	۱۲۰ ~ ۱۲۹	ایک سالہ تین بچے	ایک سالہ تین بچے
۱۴۱ ~ ۱۴۵	چار	۱۳۰ ~ ۱۳۹	دو سالہ ایک اور	دو سالہ ایک اور
۱۴۶ ~ ۱۵۰	ایک اونٹ	۱۴۰ ~ ۱۴۹	ایک سالہ دو بچے	ایک سالہ دو بچے

سابقہ ماہ منقول از نظام الدین ۱۲۷۹ھ

۳۴ سوال ۱۲۸۷ھ مطابق ۲۲ و ۲۳ دسمبر ۱۹۶۶ء

۵ جنوری ۱۹۶۹ء

اس طرح کی ہے وہ ادنیٰ قدرت جس سے واجب کی ادائیگی بالغور بلا حرج غالب طور پر ہو سکے اور تیسرہ میم کی فہم اورین مشرد کی کسرہ کے ساتھ ہے اور التلوخ میں اس کی تعریف اس طرح ہے کہ قدرت ممکنہ کا امکان ثابت ہونے کے بعد بندے پر سہولت کے وصف کے ساتھ واجب ہو۔ چنانچہ ہے کہ قدرت جس سے آدمی مامور ہو کر ادا کر سکے دو قسم پر ہے ایک وہ ہے کہ تو نگری اس کے ساتھ معتبر نہ ہو، اس کو قدرت مطلق اور قدرت ممکنہ یعنی قادر کرنے والی قدرت کہتے ہیں کیونکہ اس کی وجہ سے آدمی بلا اعتبار تو نگری ادائے مامور پر قادر ہو جاتا ہے جیسے نصاب صدقہ فطر کے لئے قدرت ممکنہ ہے اور نداد اور راجلج کے لئے، اور اگر قدرت کے ساتھ تو نگری بھی معتبر ہو تو وہ قدرت یلترہ یعنی آسان کرنے والی اور قدرت کامل کہلاتی ہے جیسے نصاب نامی زکوٰۃ میں۔ اور چنانچہ ہے کہ نصاب تین قسم پر ہے۔ اول وہ نصاب جس میں نمولینی بڑھنا شرط ہو اس نصاب سے زکوٰۃ کا تعلق ہے اور وہ تمام احکام جو نامی مال سے تعلق رکھتے ہیں ان کا اسی نصاب سے تعلق ہے۔ دوسرا نصاب وہ ہے جس سے چار احکام واجب ہوتے ہیں، زکوٰۃ و دیگر صدقات واجبہ کا لینا اس کو حرام ہوتا ہے اور اس پر فریانی کرنا، صدقہ فطر ادا کرنا اور اقارب کا نفقہ ادا کرنا واجب ہے (یعنی ان اقارب کا نفقہ جو فقرا ہیں اور کسب سے عاجز ہیں یا عورتیں ہیں جبکہ وہ محتاج ہوں) اس نصاب میں مال کا تجارت سے بڑھنا اور اس پر سال گذرنا شرط نہیں ہے۔ اور تیسرا نصاب وہ ہے جس کے ہونے سے سوال کرنا حرام ہو جاتا ہے اور وہ بعض کے نزدیک یہ ہے کہ کسی شخص کے پاس اس روز کی خوراک موجود ہو اور بعض نے کہا کہ وہ پچاس دینم کا مالک ہو۔ خالصین کا اس کو نصاب کہنا اور تین قسم کے نصاب بنانا مجاز کے طور پر ہے۔ عاقل ہونا اور بالغ ہونا امام ابو حنیفہ و امام ابو یوسف کے قول کے بموجب صدقہ فطر کے واجب ہونے کی شرطوں میں سے نہیں ہے۔ یہاں تک کہ نابالغ اور مجنون پر بھی صدقہ فطر واجب ہے جبکہ ان کے پاس مال ہو اور ان کا ولی ان کے مال میں سے صدقہ فطر نکالے۔ پس چھوٹے بچے یا مجنون کے پاس مال ہو تو اس کا باپ یا اس کا وصی یا ان کا دادا یا اس کا دادا کا وصی صدقہ فطر ان کی طرف سے ان کے مال میں سے دے یہاں تک کہ اگر ان دونوں کے ولی نے نہ ادا کیا تو نابالغ پر بالغ ہونے کے بعد اور مجنون پر افاقہ کے بعد اس کی ادائیگی واجب ہوگی۔ اور امام محمد و امام زفر کہتے ہیں کہ ان دونوں پر واجب نہیں ہے پس اگر ولی نے ان کے مال میں سے صدقہ دید یا تو وہ ولی ضمان دے گا اور عیسا کہ ان دونوں پر اپنا فطرہ واجب ہے ان کے غلاموں کا فطرہ بھی ان دونوں کے مالوں میں سے ادا کرنا واجب ہے یعنی جس طرح ولی اس کے مال میں سے اس کا فطرہ ادا کرے گا تو اس کے خدمت کے غلاموں کا بھی اس مال سے ادا کرے گا۔ اور امام ابو حنیفہ و امام ابو یوسف کے نزدیک باپ پر واجب نہیں ہے کہ اپنے چھوٹے بیٹے کے غلاموں یا خنیف العقل بیٹے کے غلاموں کی طرف سے اپنے مال میں سے صدقہ ادا کرے۔

۱۔ شرح لا شاہ و نظار لسیا محوی و غایۃ الاوطار عن طحاوی (و تمام البحث فی کتب الاصول۔ مؤلف)۔ ۲۔ ش ۳۔ ۴۔ ۵۔ ۶۔ ۷۔ ۸۔ ۹۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ ۱۳۔ ۱۴۔ ۱۵۔ ۱۶۔ ۱۷۔ ۱۸۔ ۱۹۔ ۲۰۔ ۲۱۔ ۲۲۔ ۲۳۔ ۲۴۔ ۲۵۔ ۲۶۔ ۲۷۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰۔ ۳۱۔ ۳۲۔ ۳۳۔ ۳۴۔ ۳۵۔ ۳۶۔ ۳۷۔ ۳۸۔ ۳۹۔ ۴۰۔ ۴۱۔ ۴۲۔ ۴۳۔ ۴۴۔ ۴۵۔ ۴۶۔ ۴۷۔ ۴۸۔ ۴۹۔ ۵۰۔ ۵۱۔ ۵۲۔ ۵۳۔ ۵۴۔ ۵۵۔ ۵۶۔ ۵۷۔ ۵۸۔ ۵۹۔ ۶۰۔ ۶۱۔ ۶۲۔ ۶۳۔ ۶۴۔ ۶۵۔ ۶۶۔ ۶۷۔ ۶۸۔ ۶۹۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔ ۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔ ۱۰۱۔ ۱۰۲۔ ۱۰۳۔ ۱۰۴۔ ۱۰۵۔ ۱۰۶۔ ۱۰۷۔ ۱۰۸۔ ۱۰۹۔ ۱۱۰۔ ۱۱۱۔ ۱۱۲۔ ۱۱۳۔ ۱۱۴۔ ۱۱۵۔ ۱۱۶۔ ۱۱۷۔ ۱۱۸۔ ۱۱۹۔ ۱۲۰۔ ۱۲۱۔ ۱۲۲۔ ۱۲۳۔ ۱۲۴۔ ۱۲۵۔ ۱۲۶۔ ۱۲۷۔ ۱۲۸۔ ۱۲۹۔ ۱۳۰۔ ۱۳۱۔ ۱۳۲۔ ۱۳۳۔ ۱۳۴۔ ۱۳۵۔ ۱۳۶۔ ۱۳۷۔ ۱۳۸۔ ۱۳۹۔ ۱۴۰۔ ۱۴۱۔ ۱۴۲۔ ۱۴۳۔ ۱۴۴۔ ۱۴۵۔ ۱۴۶۔ ۱۴۷۔ ۱۴۸۔ ۱۴۹۔ ۱۵۰۔ ۱۵۱۔ ۱۵۲۔ ۱۵۳۔ ۱۵۴۔ ۱۵۵۔ ۱۵۶۔ ۱۵۷۔ ۱۵۸۔ ۱۵۹۔ ۱۶۰۔ ۱۶۱۔ ۱۶۲۔ ۱۶۳۔ ۱۶۴۔ ۱۶۵۔ ۱۶۶۔ ۱۶۷۔ ۱۶۸۔ ۱۶۹۔ ۱۷۰۔ ۱۷۱۔ ۱۷۲۔ ۱۷۳۔ ۱۷۴۔ ۱۷۵۔ ۱۷۶۔ ۱۷۷۔ ۱۷۸۔ ۱۷۹۔ ۱۸۰۔ ۱۸۱۔ ۱۸۲۔ ۱۸۳۔ ۱۸۴۔ ۱۸۵۔ ۱۸۶۔ ۱۸۷۔ ۱۸۸۔ ۱۸۹۔ ۱۹۰۔ ۱۹۱۔ ۱۹۲۔ ۱۹۳۔ ۱۹۴۔ ۱۹۵۔ ۱۹۶۔ ۱۹۷۔ ۱۹۸۔ ۱۹۹۔ ۲۰۰۔ ۲۰۱۔ ۲۰۲۔ ۲۰۳۔ ۲۰۴۔ ۲۰۵۔ ۲۰۶۔ ۲۰۷۔ ۲۰۸۔ ۲۰۹۔ ۲۱۰۔ ۲۱۱۔ ۲۱۲۔ ۲۱۳۔ ۲۱۴۔ ۲۱۵۔ ۲۱۶۔ ۲۱۷۔ ۲۱۸۔ ۲۱۹۔ ۲۲۰۔ ۲۲۱۔ ۲۲۲۔ ۲۲۳۔ ۲۲۴۔ ۲۲۵۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔ ۲۲۸۔ ۲۲۹۔ ۲۳۰۔ ۲۳۱۔ ۲۳۲۔ ۲۳۳۔ ۲۳۴۔ ۲۳۵۔ ۲۳۶۔ ۲۳۷۔ ۲۳۸۔ ۲۳۹۔ ۲۴۰۔ ۲۴۱۔ ۲۴۲۔ ۲۴۳۔ ۲۴۴۔ ۲۴۵۔ ۲۴۶۔ ۲۴۷۔ ۲۴۸۔ ۲۴۹۔ ۲۵۰۔ ۲۵۱۔ ۲۵۲۔ ۲۵۳۔ ۲۵۴۔ ۲۵۵۔ ۲۵۶۔ ۲۵۷۔ ۲۵۸۔ ۲۵۹۔ ۲۶۰۔ ۲۶۱۔ ۲۶۲۔ ۲۶۳۔ ۲۶۴۔ ۲۶۵۔ ۲۶۶۔ ۲۶۷۔ ۲۶۸۔ ۲۶۹۔ ۲۷۰۔ ۲۷۱۔ ۲۷۲۔ ۲۷۳۔ ۲۷۴۔ ۲۷۵۔ ۲۷۶۔ ۲۷۷۔ ۲۷۸۔ ۲۷۹۔ ۲۸۰۔ ۲۸۱۔ ۲۸۲۔ ۲۸۳۔ ۲۸۴۔ ۲۸۵۔ ۲۸۶۔ ۲۸۷۔ ۲۸۸۔ ۲۸۹۔ ۲۹۰۔ ۲۹۱۔ ۲۹۲۔ ۲۹۳۔ ۲۹۴۔ ۲۹۵۔ ۲۹۶۔ ۲۹۷۔ ۲۹۸۔ ۲۹۹۔ ۳۰۰۔ ۳۰۱۔ ۳۰۲۔ ۳۰۳۔ ۳۰۴۔ ۳۰۵۔ ۳۰۶۔ ۳۰۷۔ ۳۰۸۔ ۳۰۹۔ ۳۱۰۔ ۳۱۱۔ ۳۱۲۔ ۳۱۳۔ ۳۱۴۔ ۳۱۵۔ ۳۱۶۔ ۳۱۷۔ ۳۱۸۔ ۳۱۹۔ ۳۲۰۔ ۳۲۱۔ ۳۲۲۔ ۳۲۳۔ ۳۲۴۔ ۳۲۵۔ ۳۲۶۔ ۳۲۷۔ ۳۲۸۔ ۳۲۹۔ ۳۳۰۔ ۳۳۱۔ ۳۳۲۔ ۳۳۳۔ ۳۳۴۔ ۳۳۵۔ ۳۳۶۔ ۳۳۷۔ ۳۳۸۔ ۳۳۹۔ ۳۴۰۔ ۳۴۱۔ ۳۴۲۔ ۳۴۳۔ ۳۴۴۔ ۳۴۵۔ ۳۴۶۔ ۳۴۷۔ ۳۴۸۔ ۳۴۹۔ ۳۵۰۔ ۳۵۱۔ ۳۵۲۔ ۳۵۳۔ ۳۵۴۔ ۳۵۵۔ ۳۵۶۔ ۳۵۷۔ ۳۵۸۔ ۳۵۹۔ ۳۶۰۔ ۳۶۱۔ ۳۶۲۔ ۳۶۳۔ ۳۶۴۔ ۳۶۵۔ ۳۶۶۔ ۳۶۷۔ ۳۶۸۔ ۳۶۹۔ ۳۷۰۔ ۳۷۱۔ ۳۷۲۔ ۳۷۳۔ ۳۷۴۔ ۳۷۵۔ ۳۷۶۔ ۳۷۷۔ ۳۷۸۔ ۳۷۹۔ ۳۸۰۔ ۳۸۱۔ ۳۸۲۔ ۳۸۳۔ ۳۸۴۔ ۳۸۵۔ ۳۸۶۔ ۳۸۷۔ ۳۸۸۔ ۳۸۹۔ ۳۹۰۔ ۳۹۱۔ ۳۹۲۔ ۳۹۳۔ ۳۹۴۔ ۳۹۵۔ ۳۹۶۔ ۳۹۷۔ ۳۹۸۔ ۳۹۹۔ ۴۰۰۔ ۴۰۱۔ ۴۰۲۔ ۴۰۳۔ ۴۰۴۔ ۴۰۵۔ ۴۰۶۔ ۴۰۷۔ ۴۰۸۔ ۴۰۹۔ ۴۱۰۔ ۴۱۱۔ ۴۱۲۔ ۴۱۳۔ ۴۱۴۔ ۴۱۵۔ ۴۱۶۔ ۴۱۷۔ ۴۱۸۔ ۴۱۹۔ ۴۲۰۔ ۴۲۱۔ ۴۲۲۔ ۴۲۳۔ ۴۲۴۔ ۴۲۵۔ ۴۲۶۔ ۴۲۷۔ ۴۲۸۔ ۴۲۹۔ ۴۳۰۔ ۴۳۱۔ ۴۳۲۔ ۴۳۳۔ ۴۳۴۔ ۴۳۵۔ ۴۳۶۔ ۴۳۷۔ ۴۳۸۔ ۴۳۹۔ ۴۴۰۔ ۴۴۱۔ ۴۴۲۔ ۴۴۳۔ ۴۴۴۔ ۴۴۵۔ ۴۴۶۔ ۴۴۷۔ ۴۴۸۔ ۴۴۹۔ ۴۵۰۔ ۴۵۱۔ ۴۵۲۔ ۴۵۳۔ ۴۵۴۔ ۴۵۵۔ ۴۵۶۔ ۴۵۷۔ ۴۵۸۔ ۴۵۹۔ ۴۶۰۔ ۴۶۱۔ ۴۶۲۔ ۴۶۳۔ ۴۶۴۔ ۴۶۵۔ ۴۶۶۔ ۴۶۷۔ ۴۶۸۔ ۴۶۹۔ ۴۷۰۔ ۴۷۱۔ ۴۷۲۔ ۴۷۳۔ ۴۷۴۔ ۴۷۵۔ ۴۷۶۔ ۴۷۷۔ ۴۷۸۔ ۴۷۹۔ ۴۸۰۔ ۴۸۱۔ ۴۸۲۔ ۴۸۳۔ ۴۸۴۔ ۴۸۵۔ ۴۸۶۔ ۴۸۷۔ ۴۸۸۔ ۴۸۹۔ ۴۹۰۔ ۴۹۱۔ ۴۹۲۔ ۴۹۳۔ ۴۹۴۔ ۴۹۵۔ ۴۹۶۔ ۴۹۷۔ ۴۹۸۔ ۴۹۹۔ ۵۰۰۔ ۵۰۱۔ ۵۰۲۔ ۵۰۳۔ ۵۰۴۔ ۵۰۵۔ ۵۰۶۔ ۵۰۷۔ ۵۰۸۔ ۵۰۹۔ ۵۱۰۔ ۵۱۱۔ ۵۱۲۔ ۵۱۳۔ ۵۱۴۔ ۵۱۵۔ ۵۱۶۔ ۵۱۷۔ ۵۱۸۔ ۵۱۹۔ ۵۲۰۔ ۵۲۱۔ ۵۲۲۔ ۵۲۳۔ ۵۲۴۔ ۵۲۵۔ ۵۲۶۔ ۵۲۷۔ ۵۲۸۔ ۵۲۹۔ ۵۳۰۔ ۵۳۱۔ ۵۳۲۔ ۵۳۳۔ ۵۳۴۔ ۵۳۵۔ ۵۳۶۔ ۵۳۷۔ ۵۳۸۔ ۵۳۹۔ ۵۴۰۔ ۵۴۱۔ ۵۴۲۔ ۵۴۳۔ ۵۴۴۔ ۵۴۵۔ ۵۴۶۔ ۵۴۷۔ ۵۴۸۔ ۵۴۹۔ ۵۵۰۔ ۵۵۱۔ ۵۵۲۔ ۵۵۳۔ ۵۵۴۔ ۵۵۵۔ ۵۵۶۔ ۵۵۷۔ ۵۵۸۔ ۵۵۹۔ ۵۶۰۔ ۵۶۱۔ ۵۶۲۔ ۵۶۳۔ ۵۶۴۔ ۵۶۵۔ ۵۶۶۔ ۵۶۷۔ ۵۶۸۔ ۵۶۹۔ ۵۷۰۔ ۵۷۱۔ ۵۷۲۔ ۵۷۳۔ ۵۷۴۔ ۵۷۵۔ ۵۷۶۔ ۵۷۷۔ ۵۷۸۔ ۵۷۹۔ ۵۸۰۔ ۵۸۱۔ ۵۸۲۔ ۵۸۳۔ ۵۸۴۔ ۵۸۵۔ ۵۸۶۔ ۵۸۷۔ ۵۸۸۔ ۵۸۹۔ ۵۹۰۔ ۵۹۱۔ ۵۹۲۔ ۵۹۳۔ ۵۹۴۔ ۵۹۵۔ ۵۹۶۔ ۵۹۷۔ ۵۹۸۔ ۵۹۹۔ ۶۰۰۔ ۶۰۱۔ ۶۰۲۔ ۶۰۳۔ ۶۰۴۔ ۶۰۵۔ ۶۰۶۔ ۶۰۷۔ ۶۰۸۔ ۶۰۹۔ ۶۱۰۔ ۶۱۱۔ ۶۱۲۔ ۶۱۳۔ ۶۱۴۔ ۶۱۵۔ ۶۱۶۔ ۶۱۷۔ ۶۱۸۔ ۶۱۹۔ ۶۲۰۔ ۶۲۱۔ ۶۲۲۔ ۶۲۳۔ ۶۲۴۔ ۶۲۵۔ ۶۲۶۔ ۶۲۷۔ ۶۲۸۔ ۶۲۹۔ ۶۳۰۔ ۶۳۱۔ ۶۳۲۔ ۶۳۳۔ ۶۳۴۔ ۶۳۵۔ ۶۳۶۔ ۶۳۷۔ ۶۳۸۔ ۶۳۹۔ ۶۴۰۔ ۶۴۱۔ ۶۴۲۔ ۶۴۳۔ ۶۴۴۔ ۶۴۵۔ ۶۴۶۔ ۶۴۷۔ ۶۴۸۔ ۶۴۹۔ ۶۵۰۔ ۶۵۱۔ ۶۵۲۔ ۶۵۳۔ ۶۵۴۔ ۶۵۵۔ ۶۵۶۔ ۶۵۷۔ ۶۵۸۔ ۶۵۹۔ ۶۶۰۔ ۶۶۱۔ ۶۶۲۔ ۶۶۳۔ ۶۶۴۔ ۶۶۵۔ ۶۶۶۔ ۶۶۷۔ ۶۶۸۔ ۶۶۹۔ ۶۷۰۔ ۶۷۱۔ ۶۷۲۔ ۶۷۳۔ ۶۷۴۔ ۶۷۵۔ ۶۷۶۔ ۶۷۷۔ ۶۷۸۔ ۶۷۹۔ ۶۸۰۔ ۶۸۱۔ ۶۸۲۔ ۶۸۳۔ ۶۸۴۔ ۶۸۵۔ ۶۸۶۔ ۶۸۷۔ ۶۸۸۔ ۶۸۹۔ ۶۹۰۔ ۶۹۱۔ ۶۹۲۔ ۶۹۳۔ ۶۹۴۔ ۶۹۵۔ ۶۹۶۔ ۶۹۷۔ ۶۹۸۔ ۶۹۹۔ ۷۰۰۔ ۷۰۱۔ ۷۰۲۔ ۷۰۳۔ ۷۰۴۔ ۷۰۵۔ ۷۰۶۔ ۷۰۷۔ ۷۰۸۔ ۷۰۹۔ ۷۱۰۔ ۷۱۱۔ ۷۱۲۔ ۷۱۳۔ ۷۱۴۔ ۷۱۵۔ ۷۱۶۔ ۷۱۷۔ ۷۱۸۔ ۷۱۹۔ ۷۲۰۔ ۷۲۱۔ ۷۲۲۔ ۷۲۳۔ ۷۲۴۔ ۷۲۵۔ ۷۲۶۔ ۷۲۷۔ ۷۲۸۔ ۷۲۹۔ ۷۳۰۔ ۷۳۱۔ ۷۳۲۔ ۷۳۳۔ ۷۳۴۔ ۷۳۵۔ ۷۳۶۔ ۷۳۷۔ ۷۳۸۔ ۷۳۹۔ ۷۴۰۔ ۷۴۱۔ ۷۴۲۔ ۷۴۳۔ ۷۴۴۔ ۷۴۵۔ ۷۴۶۔ ۷۴۷۔ ۷۴۸۔ ۷۴۹۔ ۷۵۰۔ ۷۵۱۔ ۷۵۲۔ ۷۵۳۔ ۷۵۴۔ ۷۵۵۔ ۷۵۶۔ ۷۵۷۔ ۷۵۸۔ ۷۵۹۔ ۷۶۰۔ ۷۶۱۔ ۷۶۲۔ ۷۶۳۔ ۷۶۴۔ ۷۶۵۔ ۷۶۶۔ ۷۶۷۔ ۷۶۸۔ ۷۶۹۔ ۷۷۰۔ ۷۷۱۔ ۷۷۲۔ ۷۷۳۔ ۷۷۴۔ ۷۷۵۔ ۷۷۶۔ ۷۷۷۔ ۷۷۸۔ ۷۷۹۔ ۷۸۰۔ ۷۸۱۔ ۷۸۲۔ ۷۸۳۔ ۷۸۴۔ ۷۸۵۔ ۷۸۶۔ ۷۸۷۔ ۷۸۸۔ ۷۸۹۔ ۷۹۰۔ ۷۹۱۔ ۷۹۲۔ ۷۹۳۔ ۷۹۴۔ ۷۹۵۔ ۷۹۶۔ ۷۹۷۔ ۷۹۸۔ ۷۹۹۔ ۸۰۰۔ ۸۰۱۔ ۸۰۲۔ ۸۰۳۔ ۸۰۴۔ ۸۰۵۔ ۸۰۶۔ ۸۰۷۔ ۸۰۸۔ ۸۰۹۔ ۸۱۰۔ ۸۱۱۔ ۸۱۲۔ ۸۱۳۔ ۸۱۴۔ ۸۱۵۔ ۸۱۶۔ ۸۱۷۔ ۸۱۸۔ ۸۱۹۔ ۸۲۰۔ ۸۲۱۔ ۸۲۲۔ ۸۲۳۔ ۸۲۴۔ ۸۲۵۔ ۸۲۶۔ ۸۲۷۔ ۸۲۸۔ ۸۲۹۔ ۸۳۰۔ ۸۳۱۔ ۸۳۲۔ ۸۳۳۔ ۸۳۴۔ ۸۳۵۔ ۸۳۶۔ ۸۳۷۔ ۸۳۸۔ ۸۳۹۔ ۸۴۰۔ ۸۴۱۔ ۸۴۲۔ ۸۴۳۔ ۸۴۴۔ ۸۴۵۔ ۸۴۶۔ ۸۴۷۔ ۸۴۸۔ ۸۴۹۔ ۸۵۰۔ ۸۵۱۔ ۸۵۲۔ ۸۵۳۔ ۸۵۴۔ ۸۵۵۔ ۸۵۶۔ ۸۵۷۔ ۸۵۸۔ ۸۵۹۔ ۸۶۰۔ ۸۶۱۔ ۸۶۲۔ ۸۶۳۔ ۸۶۴۔ ۸۶۵۔ ۸۶۶۔ ۸۶۷۔ ۸۶۸۔ ۸۶۹۔ ۸۷۰۔ ۸۷۱۔ ۸۷۲۔ ۸۷۳۔ ۸۷۴۔ ۸۷۵۔ ۸۷۶۔ ۸۷۷۔ ۸۷۸۔ ۸۷۹۔ ۸۸۰۔ ۸۸۱۔ ۸۸۲۔ ۸۸۳۔ ۸۸۴۔ ۸۸۵۔ ۸۸۶۔ ۸۸۷۔ ۸۸۸۔ ۸۸۹۔ ۸۹۰۔ ۸۹۱۔ ۸۹۲۔ ۸۹۳۔ ۸۹۴۔ ۸۹۵۔ ۸۹۶۔ ۸۹۷۔ ۸۹۸۔ ۸۹۹۔ ۹۰۰۔ ۹۰۱۔ ۹۰۲۔ ۹۰۳۔ ۹۰۴۔ ۹۰۵۔ ۹۰۶۔ ۹۰۷۔ ۹۰۸۔ ۹۰۹۔ ۹۱۰۔ ۹۱۱۔ ۹۱۲۔ ۹۱۳۔ ۹۱۴۔ ۹۱۵۔ ۹۱۶۔ ۹۱۷۔ ۹۱۸۔ ۹۱۹۔ ۹۲۰۔ ۹۲۱۔ ۹۲۲۔ ۹۲۳۔ ۹۲۴۔ ۹۲۵۔ ۹۲۶۔ ۹۲۷۔ ۹۲۸۔ ۹۲۹۔ ۹۳۰۔ ۹۳۱۔ ۹۳۲۔ ۹۳۳۔ ۹۳۴۔ ۹۳۵۔ ۹۳۶۔ ۹۳۷۔ ۹۳۸۔ ۹۳۹۔ ۹۴۰۔ ۹۴۱۔ ۹۴۲۔ ۹۴۳۔ ۹۴۴۔ ۹۴۵۔ ۹۴۶۔ ۹۴۷۔ ۹۴۸۔ ۹۴۹۔ ۹۵۰۔ ۹۵۱۔ ۹۵۲۔ ۹۵۳۔ ۹۵۴۔ ۹۵۵۔ ۹۵۶۔ ۹۵۷۔ ۹۵۸۔ ۹۵۹۔ ۹۶۰۔ ۹۶۱۔ ۹۶۲۔ ۹۶۳۔ ۹۶۴۔ ۹۶۵۔ ۹۶۶۔ ۹۶۷۔ ۹۶۸۔ ۹۶۹۔ ۹۷۰۔ ۹۷۱۔ ۹۷۲۔ ۹۷۳۔ ۹۷۴۔ ۹۷۵۔ ۹۷۶۔ ۹۷۷۔ ۹۷۸۔ ۹۷۹۔ ۹۸۰۔ ۹۸۱۔ ۹۸۲۔ ۹۸۳۔ ۹۸۴۔ ۹۸۵۔ ۹۸۶۔ ۹۸۷۔ ۹۸۸۔ ۹۸۹۔ ۹۹۰۔ ۹۹۱۔ ۹۹۲۔ ۹۹۳۔ ۹۹۴۔ ۹۹۵۔ ۹۹۶۔ ۹۹۷۔ ۹۹۸۔ ۹۹۹۔ ۱۰۰۰۔ ۱۰۰۱۔ ۱۰۰۲۔ ۱۰۰۳۔ ۱۰۰۴۔ ۱۰۰۵۔ ۱۰۰۶۔ ۱۰۰۷۔ ۱۰۰۸۔ ۱۰۰۹۔ ۱۰۱۰۔ ۱۰۱۱۔ ۱۰۱۲۔ ۱۰۱۳۔ ۱۰۱۴۔ ۱۰۱۵۔ ۱۰۱۶۔ ۱۰۱۷۔ ۱۰۱۸۔ ۱۰۱۹۔ ۱۰۲۰۔ ۱۰۲۱۔ ۱۰۲۲۔ ۱۰۲۳۔ ۱۰۲۴۔ ۱۰۲۵۔ ۱۰۲۶۔ ۱۰۲۷۔ ۱۰۲۸۔ ۱۰۲۹۔ ۱۰۳۰۔ ۱۰۳۱۔ ۱۰۳۲۔ ۱۰۳۳۔ ۱۰۳۴۔ ۱۰۳۵۔ ۱۰۳۶۔ ۱۰۳۷۔ ۱۰۳۸۔ ۱۰۳۹۔ ۱۰۴۰۔ ۱۰۴۱۔ ۱۰۴۲۔ ۱۰۴۳۔ ۱۰۴۴۔ ۱۰۴۵۔ ۱۰۴۶۔ ۱۰۴۷۔ ۱۰۴۸۔ ۱۰۴۹۔ ۱۰۵۰۔ ۱۰۵۱۔ ۱۰۵۲۔ ۱۰۵۳۔ ۱۰۵۴۔ ۱۰۵۵۔ ۱۰۵۶۔ ۱۰۵۷۔ ۱۰۵۸۔ ۱۰۵۹۔ ۱۰۶۰۔ ۱۰۶۱۔ ۱۰۶۲۔ ۱۰۶۳۔ ۱۰۶۴۔ ۱۰۶۵۔ ۱۰۶۶۔ ۱۰۶۷۔ ۱۰۶۸۔ ۱۰۶۹۔ ۱۰۷۰۔ ۱۰۷۱۔ ۱۰۷۲۔ ۱۰۷۳۔ ۱۰۷۴۔ ۱۰۷۵۔ ۱۰۷۶۔ ۱۰۷۷۔ ۱۰۷۸۔ ۱۰۷۹۔ ۱۰۸۰۔ ۱۰۸۱۔ ۱۰۸۲۔ ۱۰۸۳۔ ۱۰۸۴۔ ۱۰۸۵۔ ۱۰۸۶۔ ۱۰۸۷۔ ۱۰۸۸۔ ۱۰۸۹۔ ۱۰۹۰۔ ۱۰۹۱۔ ۱۰۹۲۔ ۱۰۹۳۔ ۱۰۹۴۔ ۱۰۹۵۔ ۱۰۹۶۔ ۱۰۹۷۔ ۱۰۹۸۔ ۱۰۹۹۔ ۱۱۰۰۔ ۱۱۰۱۔ ۱۱۰۲۔ ۱۱۰۳۔ ۱۱۰۴۔ ۱۱۰۵۔ ۱۱۰۶۔ ۱۱۰۷۔ ۱۱۰۸۔ ۱۱۰۹۔ ۱۱۱۰۔ ۱۱۱۱۔ ۱۱۱۲۔ ۱۱۱۳۔ ۱۱۱۴۔ ۱۱۱۵۔ ۱۱۱۶۔ ۱۱۱۷۔ ۱۱۱۸۔ ۱۱۱۹۔ ۱۱۲۰۔ ۱۱۲۱۔ ۱۱۲۲۔ ۱۱۲۳۔ ۱۱۲۴۔ ۱۱۲۵۔ ۱۱۲۶۔ ۱۱۲۷۔ ۱۱۲۸۔ ۱۱۲۹۔ ۱۱۳۰۔ ۱۱۳۱۔ ۱۱۳۲۔ ۱۱۳۳۔ ۱۱۳۴۔ ۱۱۳۵۔ ۱۱۳۶۔ ۱۱۳۷۔ ۱۱۳۸۔ ۱۱۳۹۔ ۱۱۴۰۔ ۱۱۴۱۔ ۱۱۴۲۔ ۱۱۴۳۔ ۱۱۴۴۔ ۱۱۴۵۔ ۱۱۴۶۔ ۱۱۴۷۔ ۱۱۴۸۔ ۱۱۴۹۔ ۱۱۵۰۔ ۱۱۵۱۔ ۱۱۵۲۔ ۱۱۵۳۔ ۱۱۵۴۔ ۱۱۵۵۔ ۱۱۵۶۔ ۱۱۵۷۔ ۱۱۵۸۔ ۱۱۵۹۔ ۱۱۶۰۔ ۱۱۶۱۔ ۱۱۶۲۔ ۱۱۶۳۔ ۱۱۶۴۔ ۱۱۶۵۔ ۱۱۶۶۔ ۱۱۶۷۔ ۱۱۶۸۔ ۱۱۶۹۔ ۱۱۷۰۔ ۱۱۷۱۔ ۱۱۷۲۔ ۱۱۷۳۔ ۱۱۷۴۔ ۱۱۷۵۔ ۱۱۷۶۔ ۱۱۷۷۔ ۱۱۷۸۔ ۱۱۷۹۔ ۱۱۸۰۔ ۱۱۸۱۔ ۱۱۸۲۔ ۱۱۸۳۔ ۱۱۸۴۔ ۱۱۸۵۔ ۱۱۸۶۔ ۱۱۸۷۔ ۱۱۸۸۔ ۱۱۸۹۔ ۱۱۹۰۔ ۱۱۹۱۔ ۱۱۹۲۔ ۱۱۹۳۔ ۱۱۹۴۔ ۱۱۹۵۔ ۱۱۹۶۔ ۱۱۹۷۔ ۱۱۹۸۔ ۱۱۹۹۔ ۱۲۰۰۔ ۱۲۰۱۔ ۱۲۰۲۔ ۱۲۰۳۔ ۱۲۰۴۔ ۱۲۰۵۔ ۱۲۰۶۔ ۱۲۰۷۔ ۱۲۰۸۔ ۱۲۰۹۔ ۱۲۱۰۔ ۱۲۱۱۔ ۱۲۱۲۔ ۱۲۱۳۔ ۱۲۱۴۔ ۱۲۱۵۔ ۱۲۱۶۔ ۱۲۱۷۔ ۱۲۱۸۔ ۱۲۱۹۔ ۱۲۲۰۔ ۱۲۲۱۔ ۱۲۲۲۔ ۱۲۲۳۔ ۱۲۲۴۔ ۱۲۲۵۔ ۱۲۲۶۔ ۱۲۲۷۔ ۱۲۲۸۔ ۱۲۲۹۔ ۱۲۳۰۔ ۱۲۳۱۔ ۱۲۳۲۔ ۱۲۳۳۔ ۱۲۳۴۔ ۱۲۳۵۔ ۱۲۳۶۔ ۱۲۳۷۔ ۱۲۳۸۔ ۱۲۳۹۔ ۱۲۴۰۔ ۱۲۴۱۔ ۱۲۴۲۔ ۱۲۴۳۔ ۱۲۴۴۔ ۱۲۴۵۔ ۱۲۴۶۔ ۱۲۴۷۔ ۱۲۴۸۔ ۱۲۴۹۔ ۱۲۵۰۔ ۱۲۵۱۔ ۱۲۵۲۔ ۱۲۵۳۔ ۱۲۵۴۔ ۱۲۵۵۔ ۱۲۵۶۔ ۱۲۵۷۔ ۱۲۵۸۔ ۱۲۵۹۔ ۱۲۶۰۔ ۱۲۶۱۔ ۱۲۶۲۔ ۱۲۶۳۔ ۱۲۶۴۔ ۱۲۶۵۔ ۱۲۶۶۔ ۱۲۶۷۔ ۱۲۶۸۔ ۱۲۶۹۔ ۱۲۷۰۔ ۱۲۷۱۔ ۱۲۷۲۔ ۱۲۷۳۔ ۱۲۷۴۔ ۱۲۷۵۔ ۱۲۷۶۔ ۱۲۷۷۔ ۱۲۷۸۔ ۱۲۷۹۔ ۱۲۸۰۔ ۱۲۸۱۔ ۱۲۸۲۔ ۱۲۸۳۔ ۱۲۸۴۔ ۱۲۸۵۔ ۱۲۸۶۔ ۱۲۸۷۔ ۱۲۸۸۔ ۱۲۸۹۔ ۱۲۹۰۔ ۱۲۹۱۔ ۱۲۹۲۔ ۱۲۹۳۔ ۱۲۹۴۔ ۱۲۹۵۔ ۱۲۹۶۔ ۱۲۹۷۔ ۱۲۹۸۔ ۱۲۹۹۔ ۱۳۰۰۔ ۱۳۰۱۔ ۱۳۰۲۔ ۱۳۰۳۔ ۱۳۰۴۔ ۱۳۰۵۔ ۱۳۰۶۔ ۱۳۰۷۔ ۱۳۰۸۔ ۱۳۰۹۔ ۱۳۱۰۔ ۱۳۱۱۔ ۱۳۱۲۔ ۱۳۱۳۔ ۱۳۱۴۔ ۱۳۱۵۔ ۱۳۱۶۔ ۱۳۱۷۔ ۱۳۱۸۔ ۱۳۱۹۔ ۱۳۲۰۔ ۱۳۲۱۔ ۱۳۲۲۔ ۱۳۲۳۔ ۱۳۲۴۔ ۱۳۲۵۔ ۱۳۲۶۔ ۱۳۲۷۔ ۱۳۲۸۔ ۱۳۲۹۔ ۱۳۳۰۔ ۱۳۳۱۔ ۱۳۳۲۔ ۱۳۳۳۔ ۱۳۳۴۔ ۱۳۳۵۔ ۱۳۳۶۔ ۱۳۳۷۔ ۱۳۳۸۔ ۱۳۳۹۔ ۱۳۴۰۔ ۱۳۴۱۔ ۱۳۴۲۔ ۱۳۴۳۔ ۱۳۴۴۔ ۱۳۴۵۔ ۱۳۴۶۔ ۱۳۴۷۔ ۱۳۴۸۔ ۱۳۴۹۔ ۱۳۵۰۔ ۱۳۵۱۔ ۱۳۵۲۔ ۱

یا غیر شادی شدہ اس کا صدقہ فطر کسی کے ذمہ نہیں اور اگر محتاج و نابالغ شادی شدہ ہے اور اس کی رخصت ہو گئی ہے تو اگر وہ خاوند کی خدمت کے لائق ہے اس کا فطرہ کسی کے ذمہ نہیں ہے اور اگر وہ خاوند کی خدمت کے لائق نہیں ہے یا ابھی اس کی رخصتی نہیں ہوئی یا شادی نہیں ہوئی اور وہ نابالغ محتاج ہے تو اس کا فطرہ باپ کے ذمہ ہے۔ اور خاوند کے ذمہ تو کسی حالت میں بھی نہیں ہے جیسا کہ اٹک میں بھی بیان ہو چکا ہے (مؤلف)

ارشاد فرماتے تھے کہ غریبا کو اس روز صدقہ پھر پھرنے سے بے نیاز و غنی کر دے اور صعیب میں بھی اس کی اہل موجود ہے اور یہ غنی کر دینے کا حکم استجاب کے لئے ہے یعنی اولیٰ ہے اور اس سے تاخیر کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ اور یہ جو ظہیر میں کہا ہے کہ تاخیر مکروہ نہیں ہے تو یہ مکروہ تحریمی کی نفی ہے اس لئے کہ یہاں پر امر استجاب کے لئے ہے تو اس کا خلاف مکروہ تحریمی نہیں ہوگا بلکہ مکروہ تنزیہی ہوگا، اگرچہ کتنی ہی دیر ہو جائے اصدہ ادا کرنے والا ہوگا قضا کرنے والا نہیں ہوگا لیکن تاخیر میں برائی کا مرتکب ہوگا۔

صدقہ فطر کا رکن اور صدقہ فطر کا رکن اس کے مصرف کو دے دینا ہے پس یہ دنیا بھی تملیک کے طور پر ہونا چاہیے جیسا کہ زکوۃ میں ہے پس طعام اباحت یعنی مباح کر دینے سے ادا نہیں ہوگا۔

صدقہ فطر کی جنس و مقدار صدقہ فطر چار قسم کی چیزوں میں سے ادا کرنا واجب ہے (یعنی فلفہ و تمر کے حساب سے دینے کیلئے) یہ چار چیزیں مخصوص علیہ ہیں، مؤلف، گہوں، جو، خرماد (کھجور) اور کشمش اور اس کی مقدار گہوں میں

سے نصف صاع ہے اور جو و خرماد میں ایک صاع۔ اور کشمش کے متعلق جامع الصغیر میں ذکر کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک گہوں کی مانند نصف صاع ہے اس لئے کہ یہ گہوں کی طرح اپنے تمام اجزائے ساتھ کھائی جاتی ہے اور ایک روایت میں امام ابو حنیفہ سے منقول ہے کہ خرماد (کھجور) کی مانند ایک صاع دے (اور یہ امام ابو حنیفہ سے امام حسن کی روایت ہے المتقی) صاحبین کا بھی یہی قول ہے اور ابویس نے اسی روایت کی تصحیح کی ہے اور محقق کمال نے فتح القدیر میں دلیل کے اعتبار سے اسی کو ترجیح دی ہے اس لئے کہ

مقصود کے اعتبار سے کھجور کی مانند ہے یعنی میوہ ہے اور اسی پر فتویٰ ہے پھر بعضوں کا یہ قول ہے کہ اس کے کشمش (ادا کرنے میں عین اسی چیز کا اعتبار کرنا جائز ہے) اور زیادہ احتیاط اس میں ہے کہ قیمت کی رعایت کر لے۔ اور شرح نقایہ میں ہے کہ اولیٰ یہ ہے کہ کشمش میں مقدار اور قیمت دونوں کا اعتبار کر لے۔ یعنی اس طرح ہے کہ کشمش کا نصف صاع گہوں کے نصف صاع کی قیمت کے برابر ہو۔ پس اگر مقدار کی حیثیت سے صحیح نہیں ہوتا ہوگا تو گہوں کی قیمت کی حیثیت سے صحیح ہو جائے گا۔ اور گہوں و جو کے آٹے اور تولی کا

وہی حکم ہے جو خود ان کا ہے یعنی گہوں کا آٹا اور تولی گہوں کی مانند ہے (یعنی اس کی مقدار صدقہ بھی نصف صاع ہے، مؤلف) اور جو کا آٹا اور تولی جو کی مانند ہے (یعنی اس کی مقدار صدقہ ایک صاع ہے، مؤلف) پس آٹے اور تولی ان کی قیمت کا اعتبار نہیں ہے جیسا کہ ان کی اہل میں نہیں ہے اس لئے کہ جو کی مقدار شرع میں مخصوص و مقرر ہے اس میں قیمت کا اعتبار نہیں ہوگا بخلاف اس کے جو شرع میں مخصوص و مقرر نہیں ہے۔ اور اولیٰ یہ ہے کہ ان دونوں یعنی آٹا و تولی میں احتیاطاً مقدار اور قیمت دونوں کی رعایت کرے اگرچہ ایک حدیث میں آٹے پر نص وارد ہے لیکن وہ مشہور نہیں ہے کیونکہ اس کی اسناد میں سلیمان بن ارقم ہے جو

متروک الحدیث ہے پس احتیاط اس میں ہے کہ گہوں کے آٹے کا نصف صاع دیا جائے جو قیمت میں نصف صاع گہوں کی برابر ہو اور جو کے آٹے کا ایک صاع دیا جائے جو قیمت میں ایک صاع جو کے برابر ہو دینا جائز نہیں ہے۔ اور

لے بحر لے جانیہ لے و روش و نخل لے ش دم ش دروش تغیر لے جمع و التقتی لے ش بحر لے جمع لے و التقتی و مروط۔
لے ش بحر لے و نخل لے ش دم ش دروش تغیر لے جمع و التقتی لے ش بحر لے جمع لے و التقتی و مروط۔

دینے تو اخاف کے نزدیک جائز ہے۔ امام شافعی کا اس میں خلاف ہے۔ کیونکہ ان کے نزدیک جائز نہیں مگر جبکہ سب ایک ہی جنس سے ہوں۔ اور قیمت کا دینا جائز ہے اگر گہوں یا جو یا کھجور کی قیمت دینا چاہے تو تینوں میں سے جس کی قیمت چاہے ادا کر دے جائز ہے یہ امام ابو حنیفہ و امام ابو یوسف کے نزدیک ہے اور امام محمد کے نزدیک گہوں کی قیمت ادا کرے۔ اور مخصوص علیہ یعنی جس چیز کے دینے کا حکم نص سے ثابت ہے عین اسی کے دینے سے اس کی قیمت کا دینا افضل ہے، اسی پر فتویٰ ہے کہ کیوں کہ فقیر کی حاجت رفع کرنے میں قیمت زیادہ معاون و مددگار ہے اس لئے کہ احتمال ہے کہ وہ فقیر گہوں کے علاوہ اور چیزوں مثلاً کپڑا وغیرہ کا زیادہ محتاج ہو بخلاف سامان دینے کے اور یہ قیمت دینے کی افضلیت کا حکم قرآنی و انسانی کے دونوں میں ہے لیکن قرآنی و تنگی کے دونوں میں اس معین چیز یعنی غلہ وغیرہ کا دینا افضل ہے جیسا کہ پوشیدہ نہیں ہے اور یہ مستحسن ہے۔ اور بعض فقہانے کہا کہ ہر حال میں گہوں کا دینا افضل ہے خواہ تنگی کے دن ہوں یا نہ ہوں اس لئے کہ یہ سنت کے موافق ہے اور بعض کے نزدیک اس پر بھی فتویٰ ہے پس فتویٰ میں اختلاف ہے۔ اور حانیہ میں دوسرے قول کو اختیار کیا ہے جبکہ وہ ایسی جگہ میں ہوں جہاں گہوں سے بھی دوسرے (دوسرے پیسوں) کی طرح خریدتے ہوں۔

اور صاع آٹھ رطل بغدادی کا ہوتا ہے اور رطل بغدادی میں استار کا ہوتا ہے اور استار ہمزہ کی کسر کے ساتھ ہے جو ساڑھے چار مثقال کا ہوتا ہے۔ (چونکہ مثقال ساڑھے چار ماشہ کا ہوتا ہے تو اس حساب سے ایک استار کے ایک تولہ آٹھ ماشہ دوسری ہوتی ہے اور ایک رطل کے تینتیس تولہ و ماشہ اور ایک صاع کے چھ آٹھ رطل کے برابر ہوتا ہے دو سو ستتر تولہ ہوتے۔ اور گہوں کے نصف صاع اور دوسری چیزوں کے صاع میں وزن کا اعتبار اس قول کے بموجب ہے جو امام ابو یوسف نے امام ابو حنیفہ سے روایت کیا ہے کیونکہ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ ایک صاع میں کتنے رطل ہوتے ہیں یہی اختلاف اس بات پر ان کا اجماع ثابت کرتا ہے کہ اس میں وزن کا اعتبار ہے۔

اور جاننا چاہئے کہ صاع چاروند کا ہوتا ہے اور مدد رطل کا اور رطل نصف من کا اور من دس ہوں کے وزن سے دو سو ساٹھ درہم کا اور استار سے چالیس استار کا اور استار کبیر ہمزہ و راہم کے وزن سے ساڑھے چھ درہم کا اور مثقال کے وزن سے ساڑھے چار مثقال کا ہوتا ہے پس ہر درہم دو تولہ برابر ہیں یعنی دو رطل عراقی اور صاع کا چوتھائی ہے اور رطل ایک سو تیس درہم کا، اور ہمارے زمانے میں زیادہ احتیاط اس میں ہے کہ عمرہ گہوں کا ایک چوتھائی مد شامی پوری طرح نکلے اور یہ کہ مد شامی دو صاع کا ہوتا ہے پس گہوں کا نصف صاع شامی مد کی چوتھائی ہو پس ایک مد شامی چار درہم کی طرف سے کافی ہے (مزید تفصیل شامی وغیرہ میں ملاحظہ فرمائیں مؤلف) انگریزی سیر کے وزن کی بنیاد پر کہ اسی تولہ کا ہوتا ہے اور ہندوستان میں رائج ہے اس کے حساب سے ایک صاع تقریباً ساڑھے تین سیر کا اور نصف صاع پونے دو سیر کا ہوتا ہے یہی مفتی بہ ہے۔

سبحانہ و تعالیٰ بحرحم م کھ ش ش ع و کجود ش بحرحش ش ع مدوش ش ش ع بحرحلہ ع زیادہ عن البحر
للہ عاصیہ ع ابدو للہ ع وغیرہ للہ ش ملخصا للہ ماخذ از فتاویٰ دارالعلوم دیوبند

نوٹ کی شرعی حیثیت اور اس کے متعلق احکام

(معاون ہذا کے تحت ایک طویل مضمون خاکسار مؤلف عفا اللہ عنہ نے تحریر کر کے بغرض استصواب علمائے کرام کی خدمت میں پیش کرنے کیلئے رسالہ بینات جہادی الاولیٰ ۱۳۸۵ھ میں شائع کرایا تھا لیکن ابھی تک کسی عام اشاعت کے ذریعہ اس بارے میں علمائے کرام کی رائے معلوم نہیں ہو سکی اور اس مسئلہ کے متعلق علمائے کرام کا کوئی متفقہ فیصلہ منظر عام پر نہیں آیا اب چونکہ یہ کتاب طبع ہونے کیلئے پریس میں جا رہی ہے اسلئے مجبوراً تنیات کے مذکورہ بالا اشارے میں شائع شدہ مضمون کو اختصار کے ساتھ و قدرے رد و بدل کرتے ہوئے اس کتاب میں بھی شائع کیا جا رہا ہے، یہ کوئی شرعی حتمی فیصلہ اور فتویٰ نہیں ہے بلکہ معلوماتی مضمون ہے غل کیلئے علمائے کرام کی طرف ہی رجوع کیا جائے اور جو شخص جس گروہ کے علمائے کرام حسن ظن رکھتا ہے ان کے فتوے پر عمل کرے، علمائے کرام زائد ائمہ علماء و علماء کی خدمت میں بھی گناہش ہو کہ اس مسئلہ کو اپنی متفقہ کوششوں سے بالاتفاق رائے حل کرنے کا جلد از جلد موقع فراہم کریں، یہ بھی دین کی اہم ضروریات میں سے ہے، (مؤلف)

نوٹ کی حقیقت میں علمائے کرام کا اختلاف ہے، علمائے بریلی و لاہور کے نزدیک عرفاً ثمن اور مال متقوم ہے، اس لئے ان کے نزدیک نوٹ میں تمام احکام مال متقوم کے جاری ہوں گے۔ حضرت مولانا عبدالحی صاحب فرائی علی لکھنوی اور مولانا فتح محمد صاحب تائب تلمیذ مولانا عبدالحی رحمہما اللہ تعالیٰ کے نزدیک نوٹ ثمن اور مال متقوم نہیں ہے بلکہ ”سکہ بتدل“ ہے، قادی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی و فتاویٰ حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمہما اللہ تعالیٰ و فتاویٰ مظاہر العلوم سہانہ پور و فتاویٰ دارالعلوم دیوبند کا حاصل یہ ہے کہ نوٹ نہ ایسا مال متقوم ہے کس اس کی اتنی بڑی قیمت قرار دی جائے اور نہ ہی سکے سے بلکہ ”سندیر“ اور حوالہ ہے۔ پس نوٹ کی حقیقت میں علمائے ہندوپاکستان کے تین قول ہوئے: اول یہ کہ یہ بھی عرف میں دوسرے احوال کی طرح مال ہے۔ ثانی یہ کہ سکے بتدل ہے یعنی ایسا سکے ہے جو سکے ہونے سے پہلے یا سکے نہ رہنے کے بعد ایسا کم قیمت ہے کہ سکے ہونے کی صورت میں جو قیمت ہے اس کے حساب سے لاشیٰ اور بے قیمت سمجھا جائے البتہ سکے ہونے کے زمانے میں وہ اصلی سکے کی برابر قیمتی ہے۔ سو یہ کہ تسک اور حوالہ نامہ ہے۔

قول اول والے علمائے کرام کے نزدیک نوٹ کو حکام نے مال قرار دیا ہے اس لئے عرف و اصطلاح قوم میں اس میں ثنیت و مالیت ثابت ہو گئی اسلئے جب تک یہ رائج نہیں ہیں جب رائج نہ رہیں ثمن بھی نہیں رہیں گے اور نوٹ کا تعین کہ فلاں سو روپیہ کا ہے اور فلاں ہزار یا پان سو روپیہ کا ہے یہ تقدیری ہے اس سے اتحاد و جنس و قدر ہرگز لازم نہیں آتا، اس لئے ان کے نزدیک نوٹ کو کمی بیشی کے ساتھ خرید و فروخت کرنا جائز ہے البتہ اس طرح پر قرض دینا کہ ننانوے روپے دیتا ہوں اور اس کے بدلے سو روپیہ کا نوٹ لے لوں گا بیشک ممنوع ہے فلاں کل قرض جو نفعاً و موداً اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ان حضرات کے نزدیک نوٹ زکوٰۃ میں دینے سے فقیر کے نوٹ پر قبضہ کرتے ہی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اسی طرح نوٹ کے ساتھ خرید و فروخت وغیرہ کرنے میں روپیہ کے احکام جاری ہوں گے۔

قول دوم کے علمائے کرام کے نزدیک یہ سکتے بتدل اور ثمن اصطلاحی ہے بلکہ عین ثمن خلقی ہے گو عینیت خلقیہ نہیں بلکہ عینیت ظرفیہ ہو، یعنی نوٹ تمام احکام میں عین ثمن خلقی کی مانند ہے اس بنا پر کچھ مسائل فقہیہ کی تفریع بھی کی ہے۔

تیسرے قول والے علمائے کرام کے نزدیک پہلا قول بہت ضعیف اور ناقابل التفات ہے اور دوسرا قول گویا ضعیف نہیں ہے لیکن مولانا فتح محمد صاحب تائب نے سکہ کی جو تعریف فرمائی ہے وہ نوٹ پر پوری طرح صادق آتی معلوم نہیں ہوتی اور حکومت نے بھی اس کو سکہ قرار نہیں دیا اور نہ اس پر قانوناً سکہوں کے احکام جاری ہوتے ہیں اور اگرچہ نوٹ کو جبراً سکہوں کی طرح واجباً قبول بنایا گیا ہے اس کے باوجود اس کا سندی اور حوالہ زہر ہوا ہی زیادہ صحیح ہوا، البتہ عام رقعات زرہ اور اس رقمند میں بس اتما فرق ہے کہ حکومت کے اعتماد یا جبر کی وجہ سے ہر شخص اس کو قبول کرتا ہے، دوسروں کے رقعات زرہ صرف وہی شخص قبول کرتا ہے جس کو ان پر اعتماد ہوتا ہے۔ پس نوٹ سندی اور بے نام کا رقعہ ہے، ہر وہ شخص جس کے پاس نوٹ موجود ہے اس کا روپیہ مانگ سکتا ہے، جو لوگ نوٹ سے آپس میں لین دین کریں گے گویا وہ اس کے جاری کرنے والے پر اس کی رقم کا حوالہ کریں گے اور سب احکام میں حوالہ کے اصول کو ملحوظ رکھا جائیگا، درحقیقت اس کی بیع نہیں ہو سکتی بلکہ بطریق حوالہ ایک سے دوسرے کو منتقل ہوتا رہتا ہے، ان حضرات نے بھی اس بنا پر کچھ مسائل فقہیہ کی تفریع کی ہے، مثلاً یہ کہ زکوٰۃ ادا کرنے کیلئے اگر فقیر کو نوٹ دیا جائے تو محض نوٹ کے دینے سے زکوٰۃ ادا نہ ہوگی بلکہ زکوٰۃ اس وقت ادا ہوگی جب فقیر اس نوٹ کا نقد روپیہ بنالے یا غلہ کپڑا وغیرہ کوئی چیز اس سے خرید لے، اگر فقیر کو زکوٰۃ میں نوٹ دیا اور وہ نوٹ کھویا گیا یا اجل گیا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، اسی طرح اگر فقیر نے زکوٰۃ میں وصول کئے ہوئے نوٹ سے ریل کا ٹکٹ خرید لیا یا مکان وغیرہ کے کرایہ میں دیدیا تو دینے والے کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، اگر فقیر نے زکوٰۃ کا نوٹ قرضہ میں دیدیا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی نوٹ کا روپیہ لیکر قرضہ ادا کیا جائے، اگر کسی فقیر کو زکوٰۃ میں نوٹ ملا اور اس نے بشہدیکر اس کا روپیہ لیا تو جتنے پیسے بشہد میں کئے اتنی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، قدیہ اور فطرہ کا بھی یہی حکم ہے، یہی بھی محض نوٹ پر قرضہ کرنے سے ہوا نہیں ہوگا جب تک اس کا روپیہ لیکر یا کچھ مال لے کر قبضہ نہ کر لے اور وہاں سب کو نوٹ کا روپیہ یا مال حاصل کرنے سے پہلے رجوع کا حق حاصل ہے وغیرہ وغیرہ

اس طرح علمائے ہندو پاکستان کے ان تینوں گروہوں کا نوٹ کے متعلق متفرع مسائل فقہیہ میں کافی اختلاف ہے جس کی تفصیل ان حضرات کے فتاویٰ و ان کی تصنیفات فقہ سے معلوم ہو سکتی ہے خصوصاً حضرت مولانا مفتی قادی سید احمد جرم و مغفور مفتی مظاہر العلوم سہارنپور کے رسالہ نوٹ کی حقیقت اور اس کے شرعی احکام سے معلوم ہو سکتی ہے اس عاجز نے بھی تذکرہ بالا مضمون اسی رسالہ کی طرف اشارہ کر کے لکھا ہے۔ ماہرین علم معاشیات کے نزدیک نوٹوں کو زیر کاغذی یعنی کرنسی نوٹ کہا جاتا ہے یہ نوٹ حکومت یا اس کا مرکزی بینک جاری کرتا ہے اور لوگ حکومت یا بینک پر اعتماد کرتے ہوئے چیزوں کی خرید و فروخت وغیرہ میں بلا تامل ان کرنسی نوٹوں کو سکہوں کی بجائے قبول کرتے ہیں۔ عمدہ زر کے جملہ اوصاف یعنی قبولیت عامہ، استقال پذیری، پائیداری، شناخت پذیری، یکسانیت، تقسیم پذیری، ثبات، یہ سب قدر کاغذی یعنی کرنسی نوٹ میں بدرجہ اولیٰ پائے جاتے ہیں اور بہترین نظام زر کی یہ پانچوں خوبیاں یعنی قیمتوں میں استحکام برقرار رہتا، شرح میلاد مستحکم رہتا، نظام سادہ اور قابل فہم ہوتا، نظام یکساں ہوتا، کامل روزگار کی سطح برقرار رکھنے میں معاون ہونا بھی زر کاغذی میں پائی جاتی ہیں

ان کے علاوہ نیکاً غزی کے اور بھی بہت سے فوائد ہیں مثلاً دھات کی بچت، سکہ سازی کی بچت، خرید و فروخت ہونے سے بچاؤ، مقرر مقدار
سہل انتقال، بینکوں کا فائدہ، حکومت کو فائدہ، قرضہ بلا سود وغیرہ، اگرچہ نیکاً غزی کے کچھ نقصانات بھی ہیں اس کے باوجود مذکورہ بالا
خوبیوں اور فوائد کے باعث سونا، چاندی و دیگر دھاتوں کے سکوں کی بجائے کرنسی نوٹوں کا رواج اس قدر عام ہو گیا ہے کہ دھات کے
روپیہ کی شکل شان و مادی کبھی دیکھنے میں آتی ہے اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ سونے اور چاندی جیسا قیمتی اور قلیل المقدار آٹھ زر کی
دن ماضی کی یاد بن کر رہ جائیگا اور اس کی بجائے کاغذی نوٹ اپنی مخصوص خوبیوں کی بدولت بالکل عام قبولیت حاصل کر لیں گے
اور قیمتی دھاتوں کا استعمال صرف غیر مذہب اور سپاہیہ ملکوں میں رہ جائیگا۔ ایک روپیہ کا نوٹ ماہرین معاشیات کے نزدیک بالاتفاق
سکہ ہے کیونکہ وہ خود حکومت کا جاری کردہ ہے اور پانچ دس و سو روپے وغیرہ کے نوٹ بھی اکثر ماہرین کے نزدیک کرنسی اور سکہ رائج الوقت
ہیں کیونکہ وہ بھی حکومت کی ذمہ داری پر حکومت کا مرکزی بینک ہی جاری کرتا ہے اور کوئی بینک جاری نہیں کر سکتا، اور حکومت عوام
میں رواج کے اعتبار سے ہر رقم کے نوٹ کی یکساں حیثیت ہے۔

تیسرے قول والے علمائے کرام کے نزدیک ایک روپیہ والے نوٹ اور پانچ دس روپے یا زیادہ رقم والے نوٹ کرنسی کے قانون
میں برابر ہونے کی وجہ سے شرعاً ایک ہی حکم رکھتے ہیں اور ان سب کی حیثیت حوالہ زر و سبز زر سے زیادہ کچھ نہیں ہے لیکن موجودہ زمانے میں اس
کتب خیال کے کچھ علمائے کرام کا رجحان یہ ہے کہ ایک روپیہ کا نوٹ چونکہ حکومت خود جاری کرتی ہے اس لئے وہ دھات کے سکہ کی طرح سکہ
رائج الوقت ہے اور اس پر شرعاً وہی احکام جاری ہونے چاہئیں جو دھات کے روپیہ پر جاری ہوتے ہیں لیکن پانچ دس یا زیادہ رقم کے
نوٹ کی حیثیت ان کے نزدیک بھی سبز زر کی ہی ہے کیونکہ وہ خود حکومت کی بجائے حکومت کے مرکزی بینک کی طرف سے جاری ہوتے ہیں
اور ان پر گونہ بینک کی جانب سے اس مضمون کی عبارت لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ میں حامل ہذا کا اس قدر روپے عند الطلب لو کر دوں گا جس میں اس کا
سبز زر ہونا افہم ہے، اور اس گروہ کے بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ ہر قسم کا کرنسی نوٹ دھات کے روپے کے حکم میں ہے اور سبز زر اصطلاحی
و سکہ بتدل و بدل نقود ہے جیسا کہ قول دوم کے علمائے کرام کا بھی یہی فیصلہ ہے جو پہلے بیان ہو چکا ہے اور زکوٰۃ و فطرہ و قریہ وغیرہ کی
ادائیگی، عام خرید و فروخت، سونے چاندی کی خرید و فروخت، ہبہ وغیرہ جملہ امور میں سکہ (دھات کے روپے) کے احکام جاری ہوں گے جیسا کہ
دوسرے گروہ کے علمائے کرام کی رائے اور بیان ہو چکی ہے، پس ان کے نزدیک ہر قسم کا کرنسی نوٹ عین ثمن کا حکم رکھتا ہے اگرچہ خلتا وہ عین
ثمن نہیں ہے اس لئے ایسا سکہ جب تک رائج ہے اس کی وہی قیمت ہے جو اس سونے یا چاندی کے سکہ کی ہے جس کے بدلے میں اس کو جاری
کیا گیا ہے اور جب اس کا رواج بند ہو جائے اس کی حیثیت ایک کاغذ کے پرزے کی ہوگی، اور ہمارے ملک میں چونکہ نوٹ روپیہ کے بدلے میں جاری
کئے گئے ہیں اور ہمارے ملک کا آجکل کا روپیہ بھی خند زار اصطلاحی و سکہ بتدل ہے جو چاندی کے زیر معیار کے بدلے میں جاری ہوا ہے اس لئے
موجودہ روپیہ اور موجود کرنسی نوٹ دونوں چاندی کے روپیہ کے بالمقابل ہونے کی وجہ سے جب تک رائج ہیں اسی کے حکم میں ہیں، اگرچہ ابھی
ہمارے علمائے کرام کا کوئی متفقہ فیصلہ اس بارے میں شائع نہیں ہوا تاہم یہ آخری رجحان یعنی ہر قسم کے کرنسی نوٹ کو زید اصطلاحی و بدل نقود و
سکہ رائج الوقت تسلیم کرنا ہی فی زمانہ زیادہ مناسب اور اقرب الی الحق و اسہل للعمل ہے اور کان صلے اللہ علیہ وسلم بحسب ما خفف عن امتہ

والدین یسر، و ما جعل علیکم فی الدین من حرج کے غیر مطابق ہے اور اسی پر فتویٰ دیا جاننا مناسب ہے لہذا اس حکم کو تسلیم کرتے ہوئے اس پر مرتب ہونے والی چند جزئیات ذیل میں درج کی جاتی ہیں۔

(۱) ہمارے ملک میں کرنسی نوٹ چونکہ چاندی کے روپیہ کا بدل ہیں اس لئے چاندی کی طرف منسوب ہوں گے سونے اور اشرفیہ ان کا تعلق نہیں ہے، اس لئے نوٹوں میں روپیہ کے اعتبار سے زکوٰۃ واجب ہوگی مگر نوٹوں کو روپیہ کے بدلے میں کی بیشی کے ساتھ بیچا جائز نہیں، البتہ ان نوٹوں یا بلا چاندی کے روپیوں سے سونا چاندی خریدنا نقد یا ادھار اور کم بیش ہر طرح سے جائز ہے اور اس میں بیع صرف کے احکام جاری نہیں ہوں گے لیکن جس روپیہ میں چاندی ہو اگرچہ مغلوب ہو اس سے سونا یا چاندی خریدنے میں بیع صرف کے احکام جاری ہوں گے کیونکہ ملک میں جو چاندی ہے اس کو پگھلا کر علیحدہ کیا جاسکتا ہے اور علیحدہ ہو کر وہ قابلِ منتقل ہو سکتی ہے اور ایسے روپیہ کے بدلے میں جو کرنسی نوٹ جاری ہیں ان کا بھی یہی حکم ہوگا، ایک ملک کے روپیہ یا نوٹ کو دوسرے ملک کے روپیہ یا نوٹ سے کی بیشی کے ساتھ خریدنا و فروخت کرنا ناجائز ہے۔

(۲) جس طرح ان روپیوں کی زکوٰۃ کے نصاب کا حساب چاندی کی قیمت سے کیا جائیگا اور چاندی کا نصاب ساڑھے باون تولہ چاندی ہوا سئلے جتنے روپیوں کی ساڑھے باون تولہ چاندی آئیگی اتنے ہی روپے نصاب قرار دیئے جائیں گے اسی طرح نوٹوں میں بھی اتنے ہی روپے کے نوٹ نصاب قرار پائیں گے۔ (۳) جس طرح روپے زکوٰۃ میں کسی فقیر کو دینے سے فقیر کے ان پر قبضہ کرنے ہی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے اسی طرح نوٹ زکوٰۃ میں دینے سے نوٹ پر فقیر کا قبضہ ہوتے ہی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے اور اسی طرح نوٹ کے ساتھ خرید و فروخت وغیرہ کرنے میں نقد روپیہ کے احکام جاری ہوں گے۔

(۴) جب نوٹ پر سرکاری حکم سے بڑے بڑے، تو بڑے بڑے کے بعد جو قیمت ہوگی وہی سمجھی جائیگی اور اس سے جو نقصان نوٹ کے مالکان کا ہو وہ بذمہ سرکار دیا اس لئے کہ مالک مالک ہیں سلطان فی تصرف معتبر نہیں ہے۔

(۵) ایسے نوٹ جب ایسے مقام پر جائیں جہاں بطور عام ہو تو ان میں حکم مسکو کیت باقی نہیں رہے گا بلکہ اب وہ تنسک ہو گئے، اس لئے اب ان کی زکوٰۃ دوسرے قرضوں کی مانند وصول ہونے کے بعد دینی ہوگی اور ان کی بیع مدیون یا اس کے گماشتہ کے ذریعے ہوگی جس سے سوا نہیں، اور ایسی حالت میں کسی بطور استقراض یا زیادتی ناجائز ہوگی۔

(۶) ایسے نوٹوں سے اگر کچھ خریداجائے یا نوٹ کسی عوض میں لازم ہوں اور پھر ان کا دلالت نہ ہے تو روپیہ واجب الادا ہوگا۔ (۷) نوٹ اگر امانت ہوں یا ہمن ہوں یا کسی کے حکم سے خریدے پھر ان کا دلالت نہ ہو تو قانوناً بعض عینہ وہی نوٹ دیدے خاص نہیں ہوں گے لیکن اگر غلط و منہ سے خاص ہو جائے تو قیمت واجب ہوگی، مزید جزئیات کتب فقہ و کتب قانونی میں ثمن اصطلاحی یعنی خلوس و بلا چاندی کے روپیہ کے متعلق موجود ہیں، وہاں ملاحظہ فرمائیں یا حسب ضرورت علمائے کرام سے دریافت فرمایا کریں۔ واللہ اعلم بالصواب والیہ المرحوم والمآب وما اعلینا الا البلاغ۔

اللهم ارنا الحق حقاً وارزقنا التبلیغ وارنا الباطل باطلا وارزقنا الاجتناب، وصلى الله تعالى
على خباير خلقه سيدنا محمد وآله واصحابه اجمعين

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عَمَلُ الْفَقِيرِ

كِتَابُ الصَّوْمِ

(روزہ کا بیان)

از

حضرت مولانا سید زوار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

روزہ کا بیان

روزہ کی فرضیت (۱) روزہ فرض محکم و فرض عین ہے اور دین کا ایک بڑا رکن ہے یہ شرع میں کے نہایت مضبوط قوانین میں سے ہے جو دلیل قطعی سے ثابت ہے اور اجماع امت سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ روزہ کی

فرضیت کتاب (قرآن مجید) و سنت (عارضیہ) و اجماع امت اور عقلی طریق سے ثابت ہے، قرآن مجید سے روزہ کی فرضیت کا ثبوت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْكُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ** آیاتاً مَعْدُودَاتٍ (ترجمہ: اے ایمان والو! تم پر روزہ فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا اس وقوع پر کہ تم متقی بن جاؤ، تھوڑے دن (یعنی ماہ رمضان کے) روزے رکھ لیا کرو) اور یہ بھی فرمایا **شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ إِلَى قَوْمٍ شَاهِدِينَ مِّنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ الْآيَةُ** (ترجمہ: تھوڑے دنوں کے روزے کا حکم ہوا ہے وہ) ماہ رمضان ہے جس میں قرآن مجید بھیجا گیا جس کا وصف یہ ہے کہ لوگوں کے لئے ہدایت ہے اس کی دلیلیں واضح ہیں اور یہ ہدایت دینے والی و فیصلہ کرنے والی آسمانی کتابوں میں سے ہے لہذا جو شخص اس مہینے میں موجود ہو اس کو ضرور اس مہینے میں روزے رکھنے چاہئیں۔ اس آیت مبارکہ میں امر کے صیغے سے حکم فرمایا ہے جس سے رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت ثابت ہوتی ہے اور اس کے منکر پر کفر کا حکم لگایا جائے گا۔ سنت یعنی احادیث سے بھی اس کی فرضیت ثابت ہے جیسا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: **بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ عَلَى تِسْعِينَ شَهَادَةً أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَاتَّبَعَتْهُ ذُرِّيَّتُهُ طَائِفَةً مِّنَ آلِ إِبْرَاهِيمَ وَهُوَ بِالْأُولَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ** اس حدیث میں رمضان کے روزوں کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے سال فرمایا ہے: **أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ وَصَلُّوا إِلَىٰ خَمْسَةِ أَشْهُارٍ وَصُومُوا شَهْرًا وَحُجُّوا بَيْتَ رَبِّكُمْ وَادُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ طَيِّبَةً بِهَا أَنْفُسُكُمْ تَدْخُلُونَ جَنَّاتٍ رَّيِّحَتُهَا زَيْتُونٌ وَأَنْفُسُكُمْ تَدْخُلُونَ جَنَّاتٍ رَّيِّحَتُهَا زَيْتُونٌ** اور ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **أَنَا كُمُ رَمَضَانَ شَهْرٌ مُّبَارَكٌ فَصَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ** الحدیث رواہ احمد والنسائی۔ اجماع امت سے بھی روزہ کی فرضیت ثابت ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک تمام اہل اسلام کا اس کی فرضیت پر اجماع ہے اور اس کا انکار

۱۔ بحروش مقطوع ۲۔ عمدة القور ۳۔ ایضاً مکہ بدائع وغیرہ ۴۔ بحروش ۵۔ مشکوٰۃ کتاب الایمان عن ابن عمر و بدائع۔
۶۔ بدائع ۷۔ مشکوٰۃ کتاب الصوم۔

روزہ کے مشروع ہونے کی حکمت

روزہ کے مشروع ہونے میں بہت سی حکمتیں ہیں مگر ان کے جسم کی تندرستی، نفس کا مغلوب ہونا، شیطان کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کے نزدیک روزہ دار کے منہ کی بوجہ پسندیدہ ہونا دل کی صفائی، گناہوں کا معاف ہونا، آخرت میں بڑا اجر اور بلند مرتبہ حاصل ہونا، فرشتوں کی صفت سے متصف ہونا، اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہونا وغیرہ ہے۔

روزہ کی خوبیاں

روزہ کی بہت سی خوبیاں ہیں ان میں سے چند یہ ہیں :-
 (۱) اللہ تعالیٰ کی نعمت یعنی مفطراتِ ثلاثہ کو یاد کر کے ان کا شکر ادا کرتا ہے اس لئے کہ چیزیں اپنے انداز سے پہچانی جاتی ہیں پس جب روزہ میں ان سے رکا رہا تو ان کی قدر معلوم ہو کر روزہ دار ان نعمتوں کا شکر ادا کرے گا۔
 (۲) تقویٰ حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اس لئے کہ جب روزہ دار اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے لئے حلال چیزوں سے رکا رہے پر فرمانبرداری اختیار کرتا ہے تو حرام سے بچنے کے لئے بدعتِ اولی اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرے گا اور اللہ تعالیٰ کے فرمان لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔

(۳) روزہ سے گناہوں کی طرف بلانے والی خواہشات و نفسانیات ٹوٹتی ہیں۔
 (۴) روزہ دار ملائکہ روحانیہ کی صفت کے ساتھ متصف ہوتا ہے (اس لئے کہ فرشتے کھانے پینے اور ہر قسم کی لذت سے پاک ہیں اور وہ ہر وقت عبادتِ الہی میں مشغول رہتے ہیں)۔

(۵) روزہ رکھنے سے فقر کے خال اور ان کی تکلیف کا علم حاصل ہوتا ہے پھر وہ ان پر رحم کرتا ہے اور ان کو کھلا تا پلاتا ہے۔
 (۶) روزہ میں فقر و مساکین کے ساتھ موافقت حاصل ہوتی ہے یعنی جو تکلیف و صبر و برداشت کرتے ہیں روزہ دار بھی روزہ کی برکت سے کبھی کبھی اس کو برداشت کرتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حالت کو پیش کرتا ہے اور وہ آیت وَاللّٰهُ الْغَنِيُّ وَ أَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ یعنی اللہ تعالیٰ غنی ہے اور تم سب فقراء (مؤلف)

(۷) روزہ میں آنکھ، زبان، کان اور شرمگاہ وغیرہ تمام اعضاء سے تعلق رکھنے والے فضول کاموں سے روک دینی کرنے کی وجہ سے نفسِ مبارک کو سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے کیونکہ روزے سے نفس کی محسوسات میں نفس کی حرکت کمزور ہو جاتی ہے اسی لئے کہا گیا ہے کہ جب نفس بھوکا ہوتا ہے تو تمام اعضا سیر ہو رہے ہیں پس تمام اعضاء اپنی حرکات سے رگ جلتے ہیں اور جب نفس سیر ہوتا ہے تو تمام اعضا بھوکے ہوتے ہیں یعنی اپنے افعال و حرکات پر آمادہ ہو جاتے ہیں پس نفس کو روکنے سے قلب میں کدوئوں سے صفائی آ جاتی ہے کیونکہ اعضاء کے فضول و بے فائدہ کاموں میں مشغول ہونے سے قلب میں کدوئیں آ جاتی ہیں پس جب بے فائدہ امور سے رگ گیا تو دل میں صفائی آ جاتی اور دل کی صفائی سے مصلحتیں اور بدعات حاصل ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے اطاعت و نواہی کی محافظت حاصل ہوگی۔

لله حاشية الخارج لله ذواته لله بحر زيادة من طوحيات لله فتح و طه فتح دم و ما لم تقط.

(۸) روزہ مسکینوں پر رحمت اور نعمی کا باعث ہے اس لئے کہ جب روزہ دار نے بعض وقت میں بھوک کی تکلیف کو چکھ لیا تو عام اوقات میں اس کو یاد رکھے گا اور اس پر رقت و رحمت کا غلبہ رہے گا اور اس کی حقیقت انسان کے حق میں ایک قسم کا باطنی رنج و الم ہے پس وہ اس کے ساتھ احسان کر کے رنج و غم کو اس سے دور کرنے کی طرف سبقت کرے گا اور اس سے وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اچھا بدلہ حاصل کرے گا۔

(۹) اور روزہ دنیا میں روزہ دار کو گمراہ ہونے سے بچاتا ہے اور آخرت میں روزہ کے عذاب سے نجات دلاتا ہے اور یہ خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کے لئے روزہ کی عبادت نہیں کی جاتی، اور روزہ دار کے منہ کی ہوا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ خوشبودار ہے اور روزہ دار کو دنیا اور دین میں فرحت حاصل ہوتی ہے، دنیا میں جبکہ وہ افطار کرتا ہے اور آخرت میں جبکہ روزہ دار کو ثواب ملے گا در نجات ہو کر اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل ہو گا جیسا کہ حدیث شریف میں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بخاری و مسلم میں روایت ہے اور روزہ فرشتوں کے لئے روزہ دار کے ذکر کو بلند کرتا ہے اور روزہ دار کے جسم کو بیماریوں سے تندرست رکھتا ہے اور بہت بڑے اجر کا سبب ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اور روزہ کی ایک خوبی یہ ہے کہ یہ ایک خفیہ عبادت ہے جب تک روزہ دار خود اس کا اظہار نہ کرے کسی دوسرے کو معلوم نہیں ہو سکتا بخلاف نماز و حج و قرات قرآن وغیرہ عبادات کے، اور روزہ میں بیکاری داخل نہیں ہوتی بخلاف دیگر عبادات کے، اسی لئے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الصَّوْمُ لِيْ وَآنَا اَجْزَىٰ بِهٖ لِهٰذَا اس میں غیر کی شرکت کی نفی کر دی گئی ہے اور کسی عبادت کے لئے ایسا نہیں فرمایا۔ روزہ کی اور بھی بہت سی خوبیاں اور فائزے ہیں مزید تفصیل کتب احادیث و فقہ میں ملاحظہ فرمائیں (مؤلف)

روزے کی اقسام

روزہ کی آٹھ قسمیں ہیں (۱) فرض معین (۲) فرض غیر معین (۳) واجب معین (۴) واجب غیر معین (۵) سنت، (۶) مستحب (نفل) (۷) مکروہ تحریمی (۸) مکروہ تنزیہی۔ ان سب کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے :-

(۱) فرض معین روزے کے ادا کی روزے ہیں۔

(۲) فرض غیر معین روزے یعنی جن فرض روزوں کا کسی خاص وقت میں رکھنا مستحب نہ ہو اور وہ رمضان المبارک کے قضا روزے ہیں خواہ وہ کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ گئے ہوں یا بلا عذر۔ بعض فقہائے کفارات کے روزوں کو فرض روزوں میں شمار کیا ہے لیکن صحیح یہ ہے کہ وہ واجب ہیں اور فرض سے ان کی مراد فرض عملی ہے اعتقادی نہیں اس لئے ہم نے ان کو واجبات غیر معین میں درج کیا ہے۔ (مؤلف)

لے فتح و طاعت لے عاصیۃ الناج لے حیات لے ش و مجرد و غیرا لے دردم لے ع و غیرہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں اکثر روزے رکھتے تھے (مؤلف) جیسا کہ ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان سے زیادہ کسی اور مہینے میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا (یعنی سوائے رمضان کے) اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام شعبان میں روزے رکھتے تھے (اور یہ کہ) سوائے چند دن کے تمام شعبان میں (یعنی شعبان کے اکثر دنوں میں) روزے رکھتے تھے اور یہ جو حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کا آدھا مہینہ گزرجائے تو روزے نہ رکھو اس حدیث کو ابو داؤد و ترمذی و ابن ماجہ و دارمی نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں یہ بھی تفسیر ہے جو امت کے لئے شفقت و ارشاد کے طور پر ہے تاکہ ضعف لاحق ہو کر رمضان کے روزے دشوار نہ ہو جائیں ثم حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ماہ شعبان کا نصف ہو تو اس کی رات کو قیام کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو اور حدیث اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تین روزے شروع شعبان کے اور تین روزے وسط شعبان کے اور تین روزے آخر شعبان کے رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے ستر پیغمبروں کا اجر عطا فرمائے گا اور وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے تمام سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے اور اگر وہ مرجائے گا تو شہادت کا درجہ پائے گا انتہی عبارة کنز العباد۔

(۹) صوم داؤد علی نبینا وعلی الصلوٰۃ والسلام، اور وہ یہ ہے کہ (سوائے پانچ ممنوعہ دنوں کے) ہمیشہ ایک دن چھوڑ کر روزہ رکھے یعنی ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن نہ رکھنا اور یہ روزہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت افضل و پسندیدہ روزہ ہے یعنی بہت ثواب والا ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے، داؤد علیہ السلام ہمیشہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار فرماتے تھے یعنی روزہ نہ رکھتے تھے رواہ النسخۃ۔ اور یہ اس لئے ہے کہ نفس روزے کا عادی نہ بن جائے اور روزہ اس کی طبیعت ثانیہ نہ بن جائے۔

(۱۰) خواص کے لئے یوم شک کا روزہ (اس کی تفصیل نیت کے بیان میں درج ہے، مؤلف)

(۱۱) گرمی کے دنوں کا روزہ اس کے طول (بڑا دن ہونے) اور گرمی کی وجہ سے افضل ہے لیکن اگر اس کو تمام عبادات کے ادا کرنے سے کمزور کر دے تو مکروہ ہے جیسا کہ حاجی کے لئے یوم عرفہ و یوم ترویہ کا حکم ہے۔

(۱) عید الفطر کے دن کا روزہ — (۲) عید الاضحیٰ کے دن کا روزہ۔

(۷) مکروہ تحریمی روزے

(۳) عید الاضحیٰ کے بعد کے تین دن یعنی گیارہ، بارہ اور تیرہ تاریخ کے روزے جو ایام تشریق

کہلاتے ہیں، یہ کل پانچ دن ہوئے۔ ان پانچ دن کے روزے ہمارے نزدیک مکروہ تحریمی ہیں اور مکروہ تحریمی حرام کے قریب ہوتا ہے یا حرام ہیں جیسا کہ امام محمد رحمہ اللہ نے کہا ہے اور حجازیوں نے کہا ہے کہ ان پانچ دن کا روزہ حرام ہے۔ اور اگر

سے مشکوٰۃ و جمع الغوائر علیہ مظاہر حق و عرف علیہ السلام و معہ طے الساج و معہ طے شمع و غیر ما علیہ ع وجبات۔

کسی نے ان پانچ دن میں سے کسی دن کا روزہ شروع کیا پھر اس کو فاسد کر دیا تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول میں اس پر اس کی قضا واجب نہیں ہے اور امام ابو یوسف و امام محمد رحمہما اللہ کے نزدیک اس پر اس کی قضا واجب ہوگی، کیونکہ ان دونوں کے نزدیک اس دن کے روزہ کو شروع کرنا اس کو اپنے اوپر لازم کر لینا ہے جیسا کہ نذر کے روزے میں حکم ہے اور جیسا کہ اوقات مکروہ میں نفل نماز شروع کرنے کا حکم ہے اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک جو کہ ظاہر الروایت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ روزہ کے شروع کرتے ہی وہ روزہ دار ہو جاتا ہے لہذا وہ نہی (امر منوعہ) کا مرتکب ہوا پس اس کو روزہ کا فاسد کر دینا واجب ہوا اور اس کی حفاظت واجب نہ ہوئی اور قضا کا واجب ہونا اس کی حفاظت کے واجب ہونے پر مبنی ہے لہذا جب اس کا ادا نہ ہو کرنا واجب نہ ہوا تو اس کی قضا بھی واجب نہ ہوئی بخلاف اس کے کہ اگر ان ایام منہیہ کے روزوں کی نذر کرے تو وہ نذر اس پر لازم ہو جاتی ہے۔ اور اس پر واجب ہے کہ وہ ان روزوں کو ان دنوں میں نہ رکھے بلکہ ایام غیر منہیہ میں ان کی قضا کرے کیونکہ نفس نذیر میں معصیت کا ارتکاب نہیں ہے اس لئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طاعت کو اپنے اوپر لازم کرنا ہے بلکہ ان دنوں میں شروع کرنے میں معصیت ہے پس نذر منعقد ہو جائے گی اور ان دنوں کی بجائے دوسرے دنوں میں ان کی قضا واجب ہوگی۔ (یہ مسئلہ نفلی روزہ کے بیان میں بھی مذکور ہے۔ مزیل)

(۴) اکیلا مفتہ (سینچر) کا روزہ یہود کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے اور اکیلا اتوار کا روزہ نصاریٰ کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے اور نوروز یا مہرگان کا روزہ مجوس کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے (یہ دونوں دن فارس والوں کی عید کے دن ہیں، نوروز یا فروردین کا پہلا دن ہے اور قریب بائیس مارچ کے ہوتا ہے اس روز آفتاب برج حمل میں داخل ہوتا ہے اور مہرگان مہرماہ کا سولہواں دن ہے اور یہ شمسی سال کا پہلا دن ہے اور اس دن آفتاب برج میزان میں داخل ہوتا ہے اور ہر اس دن کا روزہ جو کسی غیر مسلم کے نزدیک عظیم ہو کر وہ ہے، پس اگر ان دنوں میں ان کی تعظیم اور تخصیص اور غیر مسلموں کے ساتھ مشابہت کے ارادے سے روزہ رکھے تو مکروہ تحریمی ہے اور اگر یہ نیت نہ ہو تو مکروہ تنزیہی ہے کیونکہ اس میں کفار کے ساتھ مشابہت ہے اور یہ کراہت اس وقت ہے جبکہ اس کی عادت کے روزہ کا دن اس کے موافق نہ واقع ہو یا اس دن کے ساتھ ایک دن پہلے یا بعد میں بلا کر دو روزے نہ رکھے لیکن اگر مفتہ یا اتوار یا نوروز یا مہرگان وغیرہ کا دن کسی کی عادت والے دن آجائے تو پھر کسی قسم کی کراہت نہیں بلکہ اس دن روزہ رکھنا اس کے لئے افضل ہے مثلاً کوئی شخص ہمیشہ ایک دن روزہ رکھتا ہے اور ایک دن ناغہ کرتا ہے یا مثلاً کوئی شخص ہمیشہ مہینے کے شروع دن کا روزہ رکھتا ہے پس وہ دن ان میں سے کسی دن میں واقع ہوا یا مثلاً کوئی شخص ہمیشہ جمعرات کا روزہ رکھتا ہے اتفاقاً جمعرات کو شلا نوروز ہو گیا تو اس کے لئے اس دن کا روزہ رکھنا مکروہ نہیں ہے بلکہ حسب عادت روزہ رکھنا افضل ہے۔ اور اگر وہ عادت والا دن تو نہیں ہے لیکن اس دن کے ساتھ ایک دن پہلے یا بعد کا روزہ رکھتا تب بھی کراہت جاتی نہ گی۔

سے برائے دغیر سے ہر ایک دگر سے شمس سے شمس و حیات زیادہ۔

۴ اور ان دنوں میں مجوس کا جشن ہوتا ہے کہ

اسی طرح اگر ہفتہ و اتوار دو دن کے روزے رکھے تب بھی کراہت جاتی رہے گی اس لئے کہ کوئی غیر مسلم ان دو دن کے مسلسل روزے رکھنا معظم نہیں جانتا، اور اس سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ اگر عاشوراء کا دن اتوار یا جمعہ کا ہو تو اس کے ساتھ ہفتہ کے دن کا روزہ رکھنا مکروہ نہیں ہے اور اسی طرح اگر عاشوراء سے ایک روز پہلے یا بعد میں ہر گاہ یا نو روز کا دن ہو تو اس دن کا روزہ عاشوراء کے ساتھ رکھنا مکروہ نہیں ہے کیونکہ وہ روزہ خاص اس دن کے قصد سے نہیں ہوگا، و اللہ تعالیٰ اعلم اسی طرح صوم اربعین جس کو فارسی میں صوم چہلم کہتے ہیں اور جاہل غافل لوگ اس کو رکھتے ہیں یہ بھی مکروہ ہے اور یہ نصاریٰ کا روزہ ہے۔ ان مذکورہ دنوں کے اکیلے روزے کی کراہت نفی روزے میں ہے قضا یا نذر کا روزہ ان دنوں میں رکھنے میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ و اللہ اعلم بالصواب۔

(۵) عوام کو شک کے دن کا روزہ رکھنا (اس کی تفصیل نیت روزہ کے بیان میں درج ہے) (مؤلف)۔

(۸) مکروہ تنزیہی روزے (۱) صرف ہفتہ یا صرف اتوار کا اکیلا روزہ یا نو روز یا ہر گاہ کا روزہ یا کسی اور ایسے دن کا روزہ جس میں غیر مسلم روزہ رکھتے ہوں اور اس کو معظم جانتے ہوں جبکہ یہ روزہ ان کے ساتھ تشبہ کے اندازے یا ان دنوں کی تعظیم کے لئے نہ رکھا جائے تو مکروہ تنزیہی ہے اور اگر تشبہ کے ارادہ یا ان دنوں کی تعظیم کے لئے ہو تو مکروہ تحریمی ہے اور یہ حکم اس وقت ہے جبکہ وہ روزہ اس کی عادت والے دن کے موافق نہ ہو یا اس کے ساتھ ایک دن پہلے یا بعد میں روزہ نہ رکھے لیکن اگر وہ دن اس کے روزہ کی عادت کے دن کے موافق ہو یا اس کے ساتھ ایک دن پہلے یا بعد میں بھی روزہ رکھے تو کوئی کراہت نہیں ہے جیسا کہ اس کی تفصیل مکروہ تحریمی روزوں میں گذر چکی ہے۔

(۲) صرف عاشوراء یعنی دسویں محرم کا اکیلا روزہ بعض کے نزدیک مکروہ تنزیہی ہے کیونکہ اس میں یہود کے ساتھ مشابہت پائی جاتی ہے لیکن عام فقہاء کے نزدیک اس میں کوئی کراہت نہیں ہے کیونکہ فضیلت والے دنوں میں سے ہے پس اس دن کی فضیلت کو رفتہ کے ساتھ حاصل کرنا مستحب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام عمر مبارک میں اکیلا عاشوراء کا روزہ رکھا ہے اور آخری سال میں خواہش ظاہر فرمائی ہے کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو اس کے ساتھ ایک دن کا روزہ اور رکھوں گا لہذا اس کی کراہت کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کے دن روزہ رکھا اور اس دن کا روزہ رکھنے کے لئے صحابہ کو حکم فرمایا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہود و نصاریٰ اس دن کی تعظیم کرتے ہیں (ادیم ان کی مخالفت کو دوست رکھتے ہیں تو ہم اس میں ان کی موافقت کیونکر کریں) تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آئندہ سال عاشوراء کا دن آئے گا تو میں انشاء اللہ محرم الحرام کا بھی روزہ رکھوں گا لیکن آئندہ سال آنے سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دینے نانی سے پردہ فرمایا، اس کو مسلم و ابو داؤد نے روایت کیا اور سنن کی ایک روایت میں ہے محرم کی نو اور دس تاریخ کا روزہ رکھا کر واد یہود کی مخالفت کر واد اس کی دوسری روایت میں ہے

لے شریعت و تصرف و زیادة عن بلال و غیرہ لے حیات لے حاشیۃ التاج لے شریع و غیرہ لے مؤلف عن شریع و غیرہ لے بلال و غیرہ۔

لے جمع الغامد و التاج۔

کہ عاشوراء کا روزہ رکھو اور اس میں بیہودگی مخالفت کرو اور اس کے ایک دن پہلے اور ایک دن بعد کا روزہ بھی رکھو اس کو احمد
ابن حنبلہ نے روایت کیا ہے۔ اس مسئلہ میں حکم شریعت کا حاصل یہ ہے کہ عاشوراء کے روزہ اور اس سے ایک دن پہلے اور ایک دن
بعد (یعنی تین دن) کے روزے رکھنا افضل ہے پھر اس سے کم درجہ یہ ہے کہ عاشوراء کے دن کے ساتھ ایک دن پہلے یا ایک دن
بعد کا روزہ رکھے پھر اس سے کم درجہ یہ ہے کہ صرف عاشوراء کا روزہ رکھے اور یہ تینوں طریقے عبادتِ عظمیٰ ہیں۔

(۳) اکیلا جمعہ کا روزہ بعض فقہاء کے نزدیک مکروہ تنزیہی ہے جیسا کہ ان کے نزدیک پیر اور جمعرات کا اکیلا روزہ مکروہ
تنزیہی ہے اور علامہ فقہاء کے نزدیک ان تینوں دن کا اکیلا روزہ رکھنا مستحب ہے کیونکہ یہ فضیلت والے دن ہیں پس روزے کے ساتھ
ان کی تعظیم مستحب ہے اور اس کی تفصیل مستحب روزوں کے بیان میں گذر چکی ہے، مولف

(۴) رمضان شروع ہونے سے ایک یا دو دن پہلے روزہ رکھنا مکروہ ہے خواہ کوئی سا روزہ ہو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص
رمضان المبارک شروع ہونے سے ایک دن یا دو دن پہلے روزہ نہ رکھے لیکن اگر وہ کسی شخص کے روزہ رکھنے کی عادت کے دن ہوں تو اس کو
چاہئے کہ روزہ رکھے رواہ النعمانی۔ پس ایک دن یا دو دن پہلے سے روزہ رکھ کر رمضان کے مہینے کا استقبال کرنا مکروہ ہے
جبکہ اس قصد سے کہ لیکن اگر وہ پہلے سے کسی دن کا روزہ رکھتا رہا ہو اور وہ دن آخری شعبان کے دن سے موافق ہو جائے تو
اس کو روزہ رکھنے میں مضائقہ نہیں ہے۔ مثلاً کسی کی عادت تھی کہ وہ پیر یا جمعرات کو نفل روزہ رکھتا تھا اتفاقاً شعبان کا آخری
دن وہی دن واقع ہوا تو اس کو اس دن کا روزہ رکھنا منع نہیں ہے اور جس کو عادت نہ ہو اس کے لئے مکروہ تنزیہی ہے۔ اور
منع اس لئے فرمایا تاکہ نفل اور فرض مل نہ جائیں اور یہ کہ رمضان کے ساتھ اس چیز کی زیادتی نہ ہو جو رمضان میں نہیں ہے
اور اس طرح اہل کتاب کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے جیسا کہ اہل کتاب فرض روزوں کے ساتھ اور بھی ملا لیتے تھے اور تاکہ
رمضان کے روزے تازگی اور خوشی کے ساتھ شروع کرے۔ اور اگر اس پر کوئی قضا یا تہذیب کے روزے ہوں تو اس کے لئے ان
دونوں میں روزہ رکھنا منع نہیں ہے۔

(۵) صوم الدہر اور وہ یہ ہے کہ ہر سال میں بغیر کوئی دن نافذ کے تمام عمر ہمیشہ روزے رکھے اور پانچ دن ایام منوعہ یعنی
دونوں عیدوں اور تین دن ایام تشریق میں بھی روزے رکھے تو یہ مکروہ ہے اگر ان پانچ منوعہ دنوں میں روزے نہ رکھے اور
باقی سال روزے رکھے تو صحیح و مختار یہ ہے کہ مکروہ نہیں ہے۔ اور امام ابو یوسفؒ کے نزدیک صوم الدہر کی ممانعت
ایام منوعہ میں روزے رکھنے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس لئے ہے تاکہ فرائض و واجبات کی ادائیگی اور ضروری کسب معاش
کے لئے کمزوری نہ ہو جائے اور مخلوق سے ایسا انقطاع پیدا نہ ہو جائے جو شرعاً منع ہے واللہ اعلم یعنی اس لئے کہ وہ روزے

لہ جمع الغنائم لہ عت لہ براء لہ فتح لہ التاج و جمع الغنائم و شکوة لہ براء لہ مظاہر حق۔
لہ عاشیتا التاج و مظاہر حق لہ عاشیتا التاج و شفع و ش و حیات لہ براء و ش۔

اس کو کمزور کریں گے یا اس کی طبیعتِ ثانیہ بن جائیں گے اور عبادت کی بناء عادت کی مخالفت پہنچے۔ (یعنی اس کو ہمیشہ روزہ رکھنے کی عادت ہو جائے گی پس روزہ اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، مؤکف) اور حدیث شریف میں آیا ہے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی شخص ہمیشہ روزہ رکھا کرے تو کیا ہے آپ نے فرمایا: اس نے روزہ رکھا نہ افطار کیا، سوائے صحیح بخاری کے اس شخص کو پانچوں کتب صحاح نے روایت کیا ہے۔ یعنی اس نے روزہ نہیں رکھا، کا مطلب یہ ہے گویا کہ اس نے روزہ نہیں رکھا کیونکہ وہ اس شخص کی مانند ہے جو ایک وقت کھانا کھانے کا عادی ہو یا اس سے یہ مراد ہے کہ صوم الدھر کے اس عہد پر قائم رہنا اس کے لئے ممکن نہیں ہے اور وہ اس پر پیشگی نہیں کرے گا پس گویا کہ اس نے روزہ نہیں رکھا۔ صوم الدھر کی فضیلت میں بہت سی حدیثیں وارد ہیں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایامِ سیف کے روزوں اور یاہ شوال کے چھ روزوں (شش عید) دیگر بعض روزوں کو صوم الدھر کی مانند فرمایا بھی صوم الدھر کی فضیلت پر دلالت کرتا ہے اور یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ اور صوم الدھر کی فضیلت اس لئے بھی ہے کہ اس کی کثرت اور درجات کی بلندی حاصل کرنے کے لئے عبادت کی کثرت ضروری ہے اور ابن ماجہ میں روایت ہے کہ حضرت نوح علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام سولئے عید الفطر و عید الاضحیٰ کے صوم الدھر رکھتے تھے۔ اور صحابہ کرام و تابعین عظام کی ایک جماعت نے صوم الدھر پر عمل کیا ہے۔ چنانچہ ابو طلحہ انصاری و حسنہ ابن عمرو اہلبی رضی اللہ عنہما سوائے ایامِ منیہ کے ہمیشہ روزے رکھتے تھے اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا۔ پس جہورائے علماء اس کے مستحب ہونے کی طرف گئے ہیں لیکن یہ حکم اس شخص کے حق میں ہے جس کو اس سے مشقت نہ ہو اور ضعف لاحق ہو کر جہاد و ادائے حقوق و فرائض و واجبات کی ادائیگی اور ضروری کسب معاش سے عاجز نہ ہو جائے پس یہ حکم خاص ان خاص بندوں کے لئے ہے لیکن جس شخص کو صوم الدھر کمزور کر دے اور جس کو مشقت لاحق ہو کر حقوق و فرائض و واجبات کی ادائیگی اور ضروری کسب معاش سے عاجز کر دے اس کے لئے مکروہ ہے اور اس کے لئے اس کا ترک کرنا اور صوم داؤد علیہ السلام کا اختیار کرنا مناسب ہے اس لئے کہ نفلی روزوں کی کثرت کیلئے یہ سب سے افضل طریقہ اور یہ صوم الدھر سے افضل ہے۔ اور مخالفت و کراہت جو پہلے بیان ہوئی وہ مشقت اور حق واجب کے فوت ہونے کی وجہ سے ہے یہ

(خاشعہ) جانتا چلے کہ یہ صوم الدھر تحقیقی کا بیان ہوا، صوم الدھر تنزیلی کا نہیں، اور جو روزے شرعی قاعدہ کے مطابق ثواب کے اعتبار سے صوم الدھر کا درجہ رکھتے ہیں جیسا کہ شرع شریف کا حکم ہے کہ جو شخص ایک نیکی کرے گا اس کو دس گنا ثواب واجب ملے گا تو ایسے روزوں کو صوم الدھر تنزیلی کہتے ہیں اور اس کی کئی قسمیں ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہر مہینے میں تین روزے رکھے مثلاً ایک روزہ مہینے کے اول میں اور ایک روزہ وسط میں اور ایک روزہ آخر میں رکھے یا ہر مہینے میں

لعمریہ و دیات اللہ والشکۃ اللہ عرف ثلثا و صرنا لہ عائشۃ اللہ شہ ایاہ ظاہری کما تولدہ متولدہ لشرعہ ما شہ لک

ایام بیض کے تین روزے رکھے جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ یہ صیام الدہر کی مانند ہے۔ اول ایک قسم یہ ہے کہ ماہ شوال کے چھ روزے (شش عید کے روزے) رکھے پس یہ بھی مذکورہ بالا ضابطہ کے تحت صیام الدہر مندرجہ ہے کیونکہ رمضان المبارک کے روزوں کا ثواب اس فاعلہ سے دس ماہ کا ہوا اور شوال کے چھ روزوں کا ثواب ساٹھ دن یعنی دو ماہ ہوا تو کل بارہ ماہ یعنی ایک سال ہو گیا۔ ہر سال اس طرح کرنے سے صیام الدہر کا ثواب ہوجائے گا وَاللّٰهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ دَوْرًا بِضَابِطٍ کہ جو ایک نیکی کرے گا اس کو اس کا دس گنا ثواب ملے گا اس امت مرحومہ کے لئے خاص ہے جو کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے ہدیہ فرمایا تھا جیسا کہ امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں اس کو روایت کیا ہے۔

(۶) روزوں میں وصال کرنا اور یہ دو طرح پر ہے اول یہ کہ دو دن یا کئی دن تک لگایا روزے رکھا کدات کو بھی افطار نہ کرنا یعنی دو دن یا زیادہ تک لگاتار دن رات روزے سے رہنا اور درمیان میں افطار نہ کرنا اس طرح پر کہ غروب آفتاب کے بعد افطار نہ کرے یہاں تک کہ آئندہ کل کا روزہ گزشتہ کل کے ساتھ ملا دے۔ اس کو صوم الوصال یعنی وصال کے روزے کہتے ہیں (مؤلف) اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسرے لوگوں کے لئے مکروہ ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی ممانعت وارد ہوئی ہے) اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں مکروہ نہیں ہے۔ اور یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے امت کے لئے نہیں ہے (جیسا کہ حدیث شریف سے ثابت ہے، مؤلف)۔ پھر بعض نے کہا کہ وصال کے روزے حرام ہیں کیونکہ ان کے بارے میں مطلق نبی وارد ہوئی ہے اور یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے اور بعض نے کہا کہ اگر مشقت نہ ہو تو جائز ہیں۔ ضیاء معنوی شرح مقدمہ غزنوی میں کہا ہے کہ علماء نے صوم وصال کی ممانعت کے بارے میں اختلاف کیا ہے بعض نے کہا کہ مکروہ تحریمی ہے اور بعض نے کہا کہ مکروہ تنزیہی ہے اور بعض نے کہا کہ اس شخص کے لئے حرام ہے جس کو اس طرح روزہ رکھنا دشوار ہو اور جس کو دشوار نہ ہو اس کے لئے جملح ہے۔ پس اس طرح سے وصال کا روزہ رکھنا اس شخص کے حق میں مکروہ ہے جو اپنی بدست پر جبر کے ایسا کرے یا اس کو اس سے تکلیف ہو، خاص نماز بزرگوں کے لئے جن کو ذرا بھی گراں نہ گزرے اور ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو مکروہ نہیں ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہ سات دن تک روزوں میں وصال کرتے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی دو یا تین دن تک رمضان میں وصال کرنا ثابت ہوتا ہے شاید کہ ان حضرات نے حدیث شریف کی ممانعت کو ارشاد و شفقت کی نہی پر محمول کیا ہو۔ اور بعض سلف صالحین کے عمل سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے پس یہ اخضار الخواص کے حق میں مکروہ نہیں ہے (مؤلف) اور بعض نے کہا ہے کہ صوم وصال اور صوم دہر ایک ہی چیز ہے یہ غلط ہے۔

دوم یہ کہ سحری تک وصال کرنا یعنی غروب کے بعد افطار نہ کرنا بلکہ سحری کے وقت تک روزہ کی حالت میں رہنا پھر سحری کے وقت کھانا پینا گویا آٹھ پہری روزہ (مؤلف) امام ابن تیمیہ نے اس کو مستحب کہا ہے اور یہ اخاف کے نزدیک

لے مستفاد عن عرف لے بحوش دے لے ط لے ما شیا لکج لے حیات لے مؤلف مستفاد عن کتاب الفہم و لے عرف۔

امت کے لئے بلا کراہت جائز ہے اور صحیحین کی حدیث میں اس کا ثبوت صحت کو پہنچ چکا ہے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم وصال کے روزے نہ رکھو اور اگر کوئی روزوں میں وصال کرے تو سحری کے وقت تک وصال کرے۔ بخاری و ابوداؤد میں حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے مرفوع حدیث منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزوں میں وصال (لگنا رکھنا) مذکور لیکن اگر تم میں کوئی وصال کرنا چاہے تو صبح تک یعنی سحری کے وقت تک وصال کرے۔ احمد اور طبرانی کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صبح سے دوسری صبح تک روزہ کا وصال کرتے تھے یعنی کبھی کبھی ایسا عمل فرماتے تھے اور امام احمد و اسحاق و ابن المنذر و ابن خزمیہ اور بعض مالکی فقہار نے سحری کے وقت تک روزہ کے وصال کو جائز کہا ہے۔

(۷) سکوت کا روزہ (اس کو میرم روزہ بھی کہتے ہیں، مؤلف) اور سکوت کا روزہ مکروہ ہے اور وہ یہ ہے کہ روزہ رکھے اور اس میں کسی سے کلام نہ کرے یعنی کلام نہ کرنے کو اپنے اوپر لازم کر لے۔ جبکہ یہ اعتقاد رکھے کہ یہ عبادت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اس میں اہل مجوس کے ساتھ مشابہت ہے اس لئے کہ وہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ پس اس روزہ دار پر کراہت دور کرنے کے لئے ضروری ہے کہ نیکی کی باتیں کرے اور جس بات کی ضرورت درپیش ہو اس کے لئے کلام کرے لیکن اگر عادتہ الام حاصل کرنے کے لئے خاموش رہا تو کوئی کراہت نہیں ہے۔ اور اگر اہل مجوس کے ساتھ مشابہت کے ارادہ سے روزہ میں خاموش رہا تو مکروہ تحریمی ہو جانے کا جیسا کہ ہفتہ و اتوار وغیرہ کے روزہ میں بیان ہوا۔ (مؤلف)

(۸) عورت کو اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا مکروہ ہے لیکن اگر عورت کا خاوند مریض یا روزہ دار ہو یا حج یا عمرہ کے احرام میں ہو تو مکروہ نہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو عورت اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو اس کے لئے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھے اور یہ اس لئے ہے کہ اس کے خاوند کے لئے اس سے استماع (وطی) کا حق ہے جو کہ عورت کے روزہ دار ہونے کی حالت میں اس کے لئے ممکن نہیں ہے۔ نفلی روزہ اس روزہ کو بھی شامل ہے جس کی اصل تو نفل ہی ہو لیکن کسی عارض کی وجہ سے واجب ہو گیا ہو جس کو واجب لغیرہ کہتے ہیں مثلاً نذر قسم کا روزہ (اور جو روزہ اللہ تعالیٰ نے فرض کئے ہیں جیسے قضاۃ رمضان کے روزے وغیرہ ان سے خاوند کو منع کرنے کا حق نہیں ہے) اور خاوند کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی بیوی کو ان تمام نفلی روزوں سے منع کر دے کیونکہ خاوند کو اپنی بیوی سے وطی کرنے کا حق ہے اور روزہ اس حق میں مانع ہوگا لیکن اگر بیوی کے روزہ رکھنے سے اس کو کوئی ضرر نہ ہو مثلاً خاوند مریض یا روزہ دار یا مسافر ہو یا حج یا عمرہ کے احرام میں ہو تو اس کو بے جا نہیں کہ اپنی بیوی کو نفلی روزہ منع کرے اور اگر منع کرے تب بھی ایسی صورت میں عورت کو نفلی روزہ رکھنا جائز ہے اس لئے کہ وہ اس کو وطی کے لئے پناہ حق پیدا کرنے کی خاطر اس کو روزہ سے منع کرتا ہے اور اس حالت میں عورت کا روزہ دار ہونا اس کے حق کو ضرر نہیں کرتا ہے تو منع کرنے کی کوئی وجہ نہ ہوتی

لہ عورت لکھ جمہ القوائد لکھ عاصیبتا لکھ فتح روع دم و غیرہ لکھ ط لکھ بانیع لکھ ش و بانیع و حیات لکھ ش دم و حیات لکھ و حیات لکھ ر و غیرہ لکھ بانیع لکھ حیات لکھ ش روع متغیر لکھ ش و حیات لکھ عن الجہرہ و البہر۔

غلام اور باندی کو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر کسی حالت میں بھی نفلی روزہ رکھنا جائز نہیں ہے اور یہی حکم مدبر اور مدبرہ اور اُم ولد کا ہے اور ان کے مالک کو ہر حال میں ان کو منع کرنے کا اختیار ہے اگرچہ ان کا روزہ رکھنا اس کو نقصان نہ کرتا ہو اس لئے کہ ان کے منافع مالک کی ملکیت ہیں مگر اس قدر جس کو شرع نے مستثنیٰ کر دیا ہے اور وہ فرائض کی لدا ایسی ہے بخلاف عورت کے کہ اس کے منافع خاوند کی ملکیت نہیں ہیں اور خاوند کو بیوی سے صرف استملاع کا حق ہے پس اگر ان میں سے بیوی وغلام وغیرہ میں سے (مؤلف) کسی نے روزہ رکھ لیا تو خاوند کو اختیار ہے کہ اپنی بیوی کا روزہ افطار کر دے اور مالک کو اختیار ہے کہ اپنے حق اور اپنی حاجت کے قیام کے لئے غلام اور باندی کا اور جو اس کے حکم میں ہے مثلاً مدبر و مدبرہ اور اُم ولد کا روزہ افطار کر دے اور عورت کے لئے شروع کرنے کے بعد افطار کرنا معصیت (یعنی خاوند کی نافرمانی کا گناہ) دھکرے کے لئے ہے پس یہ اس کے لئے عذر ہے پس جب اس نے افطار کر دیا تو عورت اس روزہ کو اس وقت قضا کرے جب اس کا خاوند اس کو اجازت دے یا وہ خاوند سے طلاق وغیرہ کے ساتھ جدا ہو جائے اور غلام اور جو اس کے حکم میں ہے اس وقت قضا کرے جب مالک اس کو اجازت دے یا آزاد ہو جائے اس لئے کہ ان دونوں یعنی عورت وغلام کا نفلی روزہ شروع کرنا صحیح ہے لیکن ان کو اس روزہ کو جاری رکھنا یعنی پورا کرنا مکروہ ہے عورت کو اپنے خاوند کے حق کی وجہ سے اور غلام کو اپنے آقا کے حق کی وجہ سے مکروہ ہے پس جب ان دونوں نے روزہ افطار کر دیا تو اب اس کی قضا ان پر لازم ہوگئی اور جو روزہ غلام پر اس کے اپنے فعل سے واجب ہوں مثلاً نذر کا روزہ یا کفارات کے روزے تو ان سب کا یہی حکم ہے جو نفلی روزہ کا ہے لیکن کفارہ ظہار کے روزہ کا یہ حکم نہیں ہے کیونکہ کفارہ ظہار کے ساتھ اس کی بیوی کے حق کا تعلق ہے یعنی جب غلام نے اپنی بیوی سے ظہار کیا تو مالک اس کو ظہار کا کفارہ روزہ سے ادا کرنے سے نہیں روک سکتا کیونکہ اس کے ساتھ اس کی بیوی کے حق کا تعلق ہے اور نوکر و موزو اپنے مالک و متاجر کی اجازت کے بغیر روزہ نہ رکھے یعنی اس کے لئے یہ مکروہ ہے، یہ حکم اس وقت ہے جبکہ روزہ کی وجہ سے اس کی خدمت میں نقصان ہو اور اگر نقصان نہ ہوتا ہو تو اس کو مالک و متاجر کی اجازت کے بغیر روزہ رکھنا بلا کراہت جائز ہے۔ کیونکہ مالک و متاجر کو اس کے منافع کا اسی قدر حق ہے جس سے اس کی خدمت ادا ہو سکے اور اس کو بغیر کسی خلل کے خدمت حاصل ہے۔ لیکن کسی شخص کی بیٹی اہل اہل اور بہن کو اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا جائز ہے۔ اس لئے کہ اس کو ان کے منافع میں کوئی حق نہیں ہے۔ نفلی نماز و حج کے لئے بھی ان مسائل میں یہی حکم ہے۔ پس اس کو یہ حق نہیں ہے کہ ان کو منع کرے جیسا کہ کسی اجنبی عورت کو منع کرنے کا حق نہیں ہے۔ اور اگر والدین میں کوئی اپنے لڑکے کو روزے سے بیماری کے خوف کی وجہ سے منع کرے تو اس کے لئے ان کی فرمانبرداری افضل ہونی چاہئے (اور یہ مسائل نفلی روزہ کے احکام میں بھی مع دیگر تفصیل کے بیان کئے گئے ہیں پس اس بیان میں بھی ملاحظہ فرمائیں۔ مؤلف)

نہ رکھنا افضل ہے۔ (اس کی مزید تفصیل عوارض پیچیدگی کے بیان میں مسافر کے بیان کے تحت ملاحظہ فرمائیں، موقوف)

(۱۰) عذرہ کے روزہ اگر حاجی کو ضعف کا خوف ہو جس سے وقوف اور دعاؤں میں قتل واقع ہو تو مکروہ ہے ورنہ مکروہ نہیں بلکہ سنت ہے اور اسی طرح یوم ترویہ یعنی آٹھویں ذی الحجہ کے روزے کا حکم ہے اس لئے کہ اس سے وہ افعال حج میں عاجز ہو جائے گا۔ اسی طرح مکہ مکرمہ کے راستے میں روزہ رکھنا مکروہ ہے کیونکہ اس سے وہ ضعیف ہو جائیگا کہ ذی شریح اکثر لاب کمال با۔

(۱۱) جس شخص پر رمضان المبارک کے روزہ کی قضا باقی ہو اس کو نفل روزہ رکھنا مکروہ نہیں ہے۔

(۱۲) ہزاری روزہ یعنی ۲۷ رجب المرجب کا روزہ عوام میں اس کا بہت ثواب مشہور ہے، بعض احادیث موضوع میں اس کی فضیلت آئی ہے لیکن صحیح احادیث اور فقہ کی معتبر کتابوں میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے بلکہ بعض روایات میں ممانعت آئی ہے پس اس کو ضروری اور واجب کی مانند سمجھ کر روزہ رکھنا یا ہزار روزہ کی برابر ثواب سمجھ کر رکھنا بدعت و منع ہے۔ اجار العلوم مصنف حضرت امام غزالی قدس سرہ العزیز اور غنیۃ الطالبین جو حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ العزیز کی طرف منسوب ہے ان میں جو اس روزہ کی فضیلت و احادیث درج ہیں وہ محدثین کے نزدیک ضعیف ہیں۔ اگر ضعیف حدیث پر فضائل اعمال میں عمل کر لیا جائے تو درست ہے اور نفل روزہ ویسے بھی ہر وقت عبادت ہے سوائے ایام منوعہ کے پس اگر بغیر کسی خصوصیت کی نیت کے اس روز بھی عام دنوں کی طرح نفل روزہ رکھ لے تو مضائقہ و کراہت نہیں ہے۔

(قائد) جانتا چاہئے کہ جو ایک سے زیادہ روزے غرض و واجب ہیں وہ تیرہ قسم پر ہیں جیسا کہ اوپر بیان ہوا، ان میں سے سات قسم کے روزے پے درپے رکھنا واجب ہیں اور وہ یہ ہیں: (۱) ادا کے رمضان (۲) نذیر معین (۳) قسم معین (۴) کفارۃ قتلِ خطا (۵) رمضان کا روزہ بلا عذر شرعی توڑ دینے کا کفارہ (۶) کفارۃ قسم (یعین) (۷) کفارۃ ظہار (۸) اور درختار میں بھی ایسے روزے سات ہی شمار کئے ہیں لیکن اس میں قسم معین مثلاً اس طرح کہنا کہ واشدیں ضرور دیاؤ جبکہ روزے رکھوں گا کے دنوں کی بجائے اعتکاف واجب کے روزوں کا ذکر کیا ہے اور قسم معین کو نذیر معین کے تحت میں داخل کر دیا ہے کیونکہ یہ دونوں قسم کے روزے اپنے قول سے اپنے اوپر واجب کئے جاتے ہیں (۹) اور وہ نذر مطلق جس میں پے درپے روزے رکھنے کا ذکر یا نیت کی ہو وہ بھی اسی حکم کے ساتھ ملحق ہے۔ پھر جن روزوں میں پے درپے ہونا واجب ہے اگر ان میں پے درپے ہونے کا حکم وقت کی وجہ سے ہے اور کسی نے ان میں سے ایک روزہ بھی انقطاع کر دیا یعنی نہ رکھا تو اس کو نئے سرے سے سب روزے رکھنا لازمی نہیں ہے اور وہ تین قسم کے روزے ہیں رمضان و نذر معین اور ایام معین کے روزوں کی قسم اور اگر پے درپے ہونے کا حکم فعل کی وجہ سے ہو تو ان روزوں میں سے اگر ایک روزہ بھی ترتیب کے ساتھ رکھنے سے رہ گیا تو پھر بے روزے نئے سرے سے لگاتا رکھنے واجب ہوں گے اور وہ باقی چار قسم کے روزے ہیں یعنی وہ ان چار کفاروں کے روزے ہیں کفارۃ قتل و کفارۃ ظہار و کفارۃ قسم و کفارۃ انقطاع

مع مع دریاة عن ش دجات مع ع زیادت دجات مع حیات مع ع دجات مع ع مستفاد عن اجماع و فتاوی دارالعلوم قم -
مع ع دجله مولف عن م تبخیر مع مبردش مع ش تبخیرندایه -

رمضان اور نہ مطلق بھی اسی حکم میں ہے جس میں پے درپے روزے رکھنے کا ذکر یا نیت کی، چلو اور مختار میں جو احکام واجب کے روزوں کو پے درپے والے روزوں میں شمار کیا ہے وہ بھی قسم اول یعنی ان روزوں میں سے ہیں جن میں کسی روزے کے افطار کر دینے پر نئے سرے سے پورے روزے رکھنا لازم نہیں ہے، غور کر لیجئے۔

پس جن روزوں میں ترتیب منقطع ہو جانے سے نئے سرے سے پے درپے روزے رکھنا لازمی ہے اگر کسی شخص نے ان میں سے ایک دن کا روزہ بھی افطار کر لیا (یعنی نہ رکھ لیا تو دریا) خواہ اس نے عذر شرعی سے ہی ایسا کیا ہو تو نئے سرے سے شروع کر کے لگاتار روزے رکھ کر تعداد پوری کرنا واجب ہے البتہ حیض کے عذر سے ترتیب منقطع نہیں ہوتی۔ لیکن اس عورت کو حیض سے پاک ہونے کے بعد فوراً متصل روزے شروع کر دینا لازمی ہے یہاں تک کساگر پاک ہونے کے بعد اتصال نہ کیا تو اس کو بھی پھر نئے سرے سے شروع کرنا لازمی ہوگا (اور اس کی تفصیل رمضان المبارک کے روزہ توڑنے کے کفارہ کے بیان میں ہے۔ مؤلف) چھ قسم کے روزے پے درپے رکھنے واجب نہیں ہیں اور وہ یہ ہیں (۱) قضائے رمضان۔ (۲) تمتع وقرآن کے روزے (یعنی حج تمتع یا حج قرآن میں بدلہ ہدی کے دس روزے جن میں سے تین ایام حج میں رکھے اور سات واپس ہونے کے بعد رکھے) (۳) کفارۃ حلق (بدلہ حلق یعنی سر منڈانے کے بدلے کے روزے) (۴) جزائے صید (بدلہ شکار) یا جزائے احرام کے روزے (مدا تائم کی تفصیل حج کے بیان میں ہے۔ مؤلف) (۵) نذر مطلق کے روزے یعنی جس میں معین جیسے یا پے درپے رکھنے کی قید نہیں لگائی اور نہ نیت کی (۶) قسم مطلق کے روزے مثلاً اس طرح پر قسم کھائی ہو کہ واشہد میں ایک جیسے کے روزے رکھوں گا۔ پس رمضان کے قضائی روزوں کو متفرق طوں میں رکھنا جائز ہے لیکن ان کا پے درپے رکھنا مستحب ہے تاکہ جلدی ذمہ سے ادا ہو جائے۔ مزاد در مختار میں بھی ان کو چھ ہی شمار کیا ہے لیکن قسم مطلق کے روزوں کی بجائے نفل کو ذکر کیا ہے اور قسم مطلق کو نذر مطلق کے تحت درج کیا ہے لیکن مناسب یہی ہے جو بحوالہ الرائق اور عالمگیری میں ہے اور نفل کو اس تعداد سے ساقط کرنا ہی مناسب ہے اس لئے کہ یہ بیان لازمی روزوں کے اقسام میں ہے۔

روزہ واجب ہونے کا سبب

چونکہ فرض و واجب روزہ کی اقسام مختلف ہیں اس لئے اس کے واجب ہونے کے اسباب بھی مختلف ہوتے ہیں، پس نذر کے روزے میں وجوب کا سبب نذر (مست) ہوتی ہے اور کفارات کے روزوں میں وجوب کا سبب وہی امور ہوتے ہیں جن کے سبب کفارہ لازم ہوتا ہے جیسے قسم کا توڑنا، قتل کرنا۔ اور ظہار اور رمضان کا ادائی روزہ توڑ دینا۔ یعنی کسی نفس کو خطا و قتل کرنا یا احرام کی حالت میں شکار کا قتل کرنا۔ یعنی روزے کے اسباب یہ ہیں نذر کے روزے کا سبب نذر ماننا اور کفارات کے روزوں کا سبب قسم میں اس کا توڑ دینا اور قتل نفس خطا اور قتل صید فی الاحرام میں جنایت اور رمضان کے روزوں میں کسی روزہ کا توڑ دینا اور کفارہ ظہار میں وطی پر عزم اور نفل میں اس کا شروع کرنا روزے کے وجوب کے اسباب ہیں۔ اور قضائی روزوں کے وجوب کا سبب وہی ہے جو ادائی روزوں کے لئے بحروط متصرف علیہ منہ بحروط متعلقان کفارہ مصوم کہ بحروط زیادہ شہ راع ملہ مؤلف میں لکھی بتغیر ع ووش و بحروط۔

میں پہلے قول میں احتیاط زیادہ ہے اور دوسرے قول میں آسانی و گنجائش زیادہ ہے اور اکثر علماء نے اسی کو اختیار کیا ہے۔
 اور فجر صادق وہ سفیدی ہے جو اُفق مشرق میں شمال سے جنوب کی طرف عرض میں پھیلی ہوتی ہے اور تیزی سے پھیلتی جاتی ہے اور وہ سفیدی جو طول میں زمین سے آسمان کی طرف (ستون کی مانند) پھیلتی ہے وہ مراد نہیں ہے کیونکہ وہ صبح کا وہ ہے اس لئے کہ وہ جلد ہی جلی جاتی ہے اور اس کے پیچھے اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اور غروب آفتاب سے مراد تمام قرص آفتاب کا افق سے ظاہری طور پر بالکل نظر سے غائب ہو جانا ہے حقیقی طور پر افق سے غائب ہونا مراد نہیں ہے کیونکہ اس کی تحقیق سوائے چند ماہر لوگوں کے ممکن نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو شخص مثلاً اسکندریہ کے منارہ پر ہے اور سورج کو دیکھ رہا ہے اس کیلئے روزہ افطار کرنے کا وقت نہیں ہوا اور جو شخص اسکندریہ میں عام سطح زمین پر ہے اور اس کی نظر سے سورج غائب ہو چکا ہے اس کے لئے افطار کا وقت ہو گیا اور یہ اس وقت ہے جبکہ غروب ظاہر ہو جائے ورنہ جب مشرق سے سیاہی اور پر کو بلند ہوتی شروع ہو جائے اس وقت تک روزہ کا وقت ہے۔ پس غروب سے مراد سورج کے تمام قرص کے غائب ہوجانے کے بعد اول وقت ہے اس طرح پر کہ مشرق کی طرف سے سیاہی ظاہر ہو جائے۔ اور بخاری شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہاں (افق مشرق) سے رات (سیاہی) بڑھنی شروع ہو جائے تو روزہ دار روزہ افطار کرے یعنی جس وقت مشرق کی سمت میں محسوس طور پر سیاہی پائی جائے (اور مغرب کی نماز کا وقت داخل ہو جائے، مؤلف) تو افطار کا وقت داخل ہو جاتا ہے۔
 اور روزہ کا رکن یہ ہے کہ اپنے آپ کو کھانے پینے اور جماع سے روکے یعنی اپنے آپ کو پیٹ اور شرمگاہ اور جوان دونوں سے ملحق ہے اس کی شہوات و خواہشات سے روکنا روزہ کا رکن ہے اور جو چیزیں روزے کو فاسد کرتی اور توڑتی ہیں ان کی بنا اسی اصل پر ہے کیونکہ کسی چیز کے رکن کے نہ پائے جانے کے وقت اس چیز کا ٹوٹ جانا ایک ضروری امر ہے۔ اور رکن کا نہ پایا جانا کھانا پینا اور جماع کو منہ ہے خواہ صورت و معنا ہو یا صرف صورت و معنا ہو اور خواہ عذر سے ہو یا بلا عذر ہو اور خواہ عذر ہو یا خطا ہو اور خواہ طوعاً ہو یا کرہاً ہو جبکہ اس کو اپنا روزہ دار ہونا یا دوسرے کو بھول کر نہ ہو اور نہ معنا بھول کر ہونا ان سب صورتوں کی تفصیل مقدمات کے بیان میں درج ہے۔ مؤلف)۔

روزہ کی شرطیں تین قسم کی ہیں:-

روزہ کی شرطیں

(قسم اول) روزہ کے واجب ہونے کی شرطیں: اور وہ چار شرطیں ہیں (۱) مسلمان ہونا، پس کافر پر روزہ فرض نہیں ہے (۲) عاقل ہونا، پس مجنون پر روزہ فرض نہیں ہے جس کی تفصیل آگے آتی ہے (۳) بالغ ہونا، پس نابالغ پر روزہ فرض نہیں ہے لیکن نابالغ لڑکے کو اس کا ولی یا وصی روزہ رکھنے کا حکم کرے اور بظاہر یہ (حکم کرنا) اس پر واجب ہے اور اسی طرح اس کو غیر مشروع کاموں سے روکے تاکہ وہ نیک کاموں سے مانوس ہو جائے اور برے کاموں کو چھوڑ دے اور

لے ع ۱۱ استفاد من الخمر و حاشیۃ التلج ۱۱ و مجمع فی اوقات الصلوٰۃ و مجمع فی الصوم ملتقطاً ۱۱ ط فی اوقات الصلوٰۃ ۱۱ و ط و ملتقی ۱۱ برائے ۱۱ نور شہ برائے ۱۱ م و ط و فتح ملتقطاً۔

تالیف کو روزہ رکھنے کا حکم کرنا اس وقت ہے جبکہ وہ لوگ اس پر قادر ہوں۔ اور روزہ اس کے بدن کو ہرگز نقصان نہ کرے
پس اگر نقصان کرے تو اس کو روزہ کا حکم نہ کیا جائے اور اگر اس کو حکم دیا گیا اور اس نے روزہ نہ رکھا تو اس پر اس کی قضاء لازم نہیں ہے
اور اس کے لئے بعض فقہانے سات سال کی عمر مقرر کی ہے لیکن ہمارے زمانے میں مشاہدہ یہ ہے کہ اس عمر کے بچے روزہ رکھنے
کی طاقت نہیں رکھتے اور یہ بات جسموں اور وقتوں کے اختلاف یعنی قوی یا کمزور ہونے اور گرمی سردی کے لحاظ سے مختلف
ہوتی ہے اور بظاہر یہ ہے کہ اگر وہ سارے پینے کے روزوں کی طاقت نہیں رکھ سکتا تو اس کو اس کی طاقت کے مطابق حکم کیا جائے
(یعنی جتنے روزے وہ رکھ سکتا ہے اس سے رکھوانے چاہئیں) اور جب دس سال کا ہو جائے تو اصرارِ قول کے مطابق نماز کے
حکم کی طرح روزہ نہ رکھنے پر واراجائے اور اس کو ہاتھ سے مارا جائے، لکڑی سے نہ مارا جائے اور تین دفعہ سے زیادہ نہ مارا جائے
جبکہ نماز کے بیان میں کہا گیا ہے اور نابالغ بچہ جب روزہ توڑ دے تو وہ قضاء کرے اس لئے کہ اس سے اس کو مشقت لاحق ہوگی
بغلاف نماز کے کہ اگر نماز کو توڑ دے تو اس کو اس کے اعادہ کا حکم کیا جائے اس لئے کہ یہ اس کو مشقت لاحق نہیں کرتی۔ — (۴۴)
دارالاسلام میں ہونا یا جو شخص دارالحرب میں مسلمان ہوا ہو اس کو رمضان کے روزوں کی فرضیت کا علم ہونا پس جو شخص دارالحرب میں
مسلمان ہوا اور اس کو روزہ کی فرضیت کا علم نہیں ہوا تو اس پر اس وقت تک روزہ فرض نہیں ہے جب تک اس کو روزہ کی فرضیت
کا علم حاصل نہ ہو جائے اور جب اس کو علم ہو جائے گا تو اس وقت اس پر روزہ فرض ہو جائیگا اور اس پر گناہ ہوئے دنوں کی قضا لازم
نہیں ہوگی، اس لئے کہ بغیر علم کے وہ مکلف نہیں ہے کیونکہ وہاں پر جہل اس کے لئے عذر ہے اور بیشک اس کو روزہ کے وجوب
کا علم دو مستورا محال مردوں یا ایک مرد اور دو عورتوں مستورا محال یا ایک عادل مرد کے خبر دینے سے حاصل ہو جائے گا۔ اور صاحبین
کے نزدیک خبر دینے والے میں عادل ہونا شرط نہیں ہے اگرچہ وہ خبر دینے والا ایک ہی مرد ہو اور بالغ اور آزاد ہونا بھی شرط نہیں ہے
اور جو شخص دارالاسلام میں ہو (یعنی وہیں پیدا ہوا ہو یا اب وہاں رہتا ہو) اور مسلمان ہو اس پر ہر حال میں روزہ فرض ہے خواہ اس کو
روزہ کی فرضیت کا علم نہ بھی ہو کیونکہ دارالاسلام میں روزہ کی فرضیت سے بے علم ہونا عذر نہیں ہے۔

(قسم دوم) روزہ کی ادائے واجب ہونے کی شرطیں اور وہ دو ہیں: (۱) صحت یعنی تندرست ہونا۔ (۲) اقامت یعنی مقیم ہونا (پس میاں اور سا فرما اس وقت میں روزہ ادا کرنا واجب نہیں ہے بلکہ ان دنوں کو روزہ کا افطار یعنی نہ رکھنا جائز ہے اور ان دنوں پر تندرستی و اقامت کے بعد ان دنوں کی قضا کرنا فرض ہے اور اگر ان دنوں کو مشقت و ضرر نہ ہو تو انہی دنوں میں روزہ رکھنا افضل ہے، مؤلف) پس جو شخص مریض یا مسافر ہو اور اس کو روزہ رکھنے میں مشقت و ضرر ہو تو اس کو افطار کرنا چاہئے اور اس ان دنوں کی تعداد کے مطابق جن میں اس نے روزے نہیں رکھے تندرستی کے بعد یا اقامت کے بعد قضا روزے رکھنا فرض ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں پر تخفیف و رحمت ہے لیکن اگر اس کو کوئی مشقت و ضرر نہ ہو تو انہی دنوں میں روزہ رکھنا افضل ہے تاکہ اس وقت کی فضیلت بھی حاصل ہو جائے اور فرض کی ادائیگی سے فارغ بھی ہو جائے۔

له ردوش في المفسدات له ع كنه ردوش في المفسدات له نور وفتح وغيره ش تغير وزيادة عن م ودار مثله في القع له ما ذكر وفتح -

ہوتا ہے اور بعض وقت پرہیز کی وجہ سے بھی ہوتا ہے پس روزہ میں اور ان امور میں نیت کے ذریعے ہی ایسا ہوتا ہے (نیت کے بغیر روزہ صحیح نہیں ہوگا پس اگر کوئی شخص صبح صادق سے غروب آفتاب تک پورا دن کھانے پینے اور جملہ سے اور ان تمام چیزوں سے جن سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کی نیت کے بغیر رکھا تو یہ روزہ دار نہیں ہوگا جیسا کہ آگے نیت کی تعریف کے بیان میں آئے ہیں، مؤلف)

بغض کی نیت کی تعریف اور اس کے متعلق مسائل | (۱) نیت لغت میں پکے ارادہ کو کہتے ہیں اور شرع میں نیت اس کو کہتے ہیں کہ کسی کام کے کرنے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کا تقرب

حاصل کرنے کا ارادہ کرے۔ اور روزہ کی نیت یہ ہے کہ دل میں جائز ہو کہ وہ روزہ رکھتا ہے۔ یعنی نیت کی حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے دل کے ساتھ تے والی کل کے روزہ کا پکا ارادہ کرے اور کوئی مسلمان شاذ و نادر ہی رمضان المبارک کی راتوں میں اس پکے ارادہ سے خالی ہوتا ہو۔ یعنی وہ یا تو کوئی ناسق بے شرم ہوگا یا غروب آفتاب یا اس سے بھی پہلے سے طلوع فجر تک سونا رہ گیا ہو، یا اس پر اس وقت تک غشی طاری رہی ہو۔ اور دل سے پکا ارادہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو شخص روزہ کا مکلف ہو وہ دل میں پکا ارادہ رکھتا ہو (مکمل ارادہ نہ ہو، مؤلف) پس اگر کسی نے یہ نیت کی کہ اگر کل کسی دعوت میں بلایا گیا تو وہ روزہ نہیں رکھے گا اور اگر نہیں بلایا گیا تو روزہ رکھے گا (یعنی مشروط نیت کی) تو وہ اس نیت سے روزہ دار نہیں ہوگا۔

(۲) اور جو عورتوں کے لئے تعین شرط ہے ان میں یہ شرط ہے کہ اپنے دل میں جانتا ہو کہ کوئی ایسا روزہ رکھتا ہے اور جو عورتوں میں تعین شرط نہیں ہے ان میں صرف اتنا جانتا کافی ہے کہ میں روزہ رکھتا ہوں۔

(۳) دل سے نیت کرنا روزہ کی صحت کے لئے شرط ہے اور زبان سے نیت کے الفاظ کہنا شرط نہیں ہے۔ اور سنت یہ ہے کہ زبان سے بھی کہہ لے۔ اور سنت سے مراد مشائخ کی سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زبان سے کہنا ثابت نہیں ہے۔ پس اگر زبان سے نہ کہے تو کوئی مضائقہ نہیں (مؤلف)

(۴) نیت کا افضل وقت یہ ہے کہ روزہ افطار کرتے وقت اگلے دن کے روزہ کی نیت بھی کر لے۔ اگر رمضان کے روزہ کی نیت رات میں کرے تو زبان سے یوں کہے، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ یعنی میں نے رمضان کے مہینے کے کل کے روزہ کی نیت کی۔ یا یوں کہے نَوَيْتُ أَنْ أَصُومَ غَدًا اللَّهُ تَعَالَى مِنْ قَرْنِ رَمَضَانَ هَذَا یعنی میں نے نیت کی کہ اللہ تعالیٰ کے لئے کل اس رمضان کا فرض روزہ رکھوں گا اور دن میں نیت کرے تو یوں کہے، نَوَيْتُ أَنْ أَصُومَ هَذَا الْيَوْمَ لِلَّهِ تَعَالَى مِنْ قَرْنِ رَمَضَانَ یعنی میں نے نیت کی کہ اللہ تعالیٰ کے لئے آج رمضان کا فرض روزہ رکھوں گا۔

سَلَامٌ عَلَى شُرُوطِ الصَّلَاةِ كَلِمَةُ عَاجِيَاتٍ كَلِمَةٌ مَوْشَى لَمْ يَكُنْ طَائِفَةً بِهِيَ رَدُّ دَرْجَتِهِ بَعْدَ تَقَرُّفِ -

نملہ موش دجیات ملائم و دھوجیات ملائم ش نملہ جیات نملہ ش وغیرہ بتصرف و تغیر ملائم و نملہ بحر۔

یہ انشاء اللہ حقیقت میں استثناء کے معنی میں نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنے اور توفیق چاہنے کے لئے ہے لیکن اگر حقیقتاً استثناء کا ارادہ کیا ہو تو وہ روزہ دار نہیں ہوگا، اس لئے کہ جب اس نے نیت کو معلق کرنے کا قصد کیا تو نیت میں استقلال نہیں رہا، اگر روزہ رکھنے پر بکا ارادہ نہ کیا بلکہ تردد و تذبذب ہوا تو اس کی نیت درست نہیں ہوگی اگرچہ انشاء اللہ بھی نہ ہے، مولف (۶) اگر اوّل رمضان میں اس حال میں صبح کی کہ نہ روزہ رکھنے کی نیت کی اور نہ بے روزہ رہنے کی نیت کی اور وہ جانتا ہے کہ یہ دن رمضان کا ہے تو اس کے روزہ دار ہونے میں دو روایتیں ہیں اولاً ظہر یہ ہے کہ وہ روزہ دار نہیں ہوگا۔ کیونکہ یہ علم ہونا کہ یہ دن رمضان کا ہے، روزہ دار ہونے کے لئے روزہ کی نیت کا قائم مقام نہیں ہوتا۔

(۷) رمضان میں ہر دن کے روزہ کے لئے نئی نیت کرنا ضروری ہے، یعنی ہمارے تینوں اماموں کے نزدیک ہر روز کے لئے نئی نیت کے بغیر روزہ جائز نہیں ہے خواہ نیت رات میں ہو یا نصف النہار سے قبل ہو اور خواہ وہ مسافر ہو یا مقیم ہو۔ اور امام زعفرانی مالک رحمہما اللہ نے کہا کہ تمام مہینے کے لئے ایک ہی نیت کافی ہے جیسا کہ نماز کے لئے ہے۔

(۸) سحری کھانا نیت ہے، یعنی اگر کسی نے زبان سے روزہ کی نیت کی بدل سے لیکن روزہ کے لئے سحری کھائی تو اس کا روزہ درست ہے کیونکہ سحری کھانا نیت ہے۔ پس سحری کھانے سے خواہ رمضان کے روزے کے لئے ہو یا اس کے علاوہ کسی اور روزہ کے لئے ہو نیت ہو جاتی ہے اور اگر سحری کھلتے وقت یہ ارادہ کیا کہ صبح کو روزہ نہ رکھوں گا تو اب سحری کھانے سے نیت ہوگی اسی طرح اگر کسی کی عادت اس وقت کھانے کی ہو یا کوئی بد بخت سحری کھانا ہو اور روزہ نہ رکھتا ہو تو اس کے لئے سحری کھانا نیت کے قائم مقام نہیں ہے۔ اگر کسی شخص نے روزہ کی نیت نہیں کی اور سحری بھی نہیں کھائی لیکن کل کے روزہ کے لئے رات کو اپنی عادت سے لپاہ کھانا کھایا یا روزہ کے قصد سے منہ کو دھویا یا روزہ کے لئے دانتوں میں خلال کیا تو ان سب صورتوں میں اس کا روزہ جائز ہو جائے گا اور یہ امور نیت کے قائم مقام ہو جائیں گے اور یہ حکم یعنی سحری کھانا وغیرہ کا نیت کے لئے کافی ہونا ان روزوں کیلئے ہے جن میں اصل نیت کافی ہے یعنی ہومی رمضان و تدریجین و صوم نفل لیکن جن روزوں میں اصل نیت کافی نہ ہو مثلاً قضاء رمضان و کفایات و حملائے صید و تدریجین وغیرہ ان میں سحری کھانا وغیرہ امور نیت کے قائم مقام نہیں ہوتے بلکہ ان روزوں کے لئے نیت کا ہونا اور نیت میں روزہ کا تعین کہ کون سا روزہ رکھ رہا ہے لازمی ہے۔ اگر کسی شخص نے اول شب میں نیت کی کہ آخر شب میں سحری کھائے گا پھر اس نے سحری نہ کھائی یہاں تک کہ صبح طلوع ہوگئی اس قدر نیت سے اس کا روزہ درست نہیں ہوگا۔ اور اس سے ظاہر ہوگا کہ سحری کھانا روزہ کی نیت کا قائم مقام ہے سحری کھانے کی نیت روزہ کی نیت کے قائم مقام نہیں ہے فلیستدبر۔ اگر کسی شخص نے رات میں کل کے روزہ کی نیت کی پھر رات میں ہی اس نیت سے رجوع کر لیا پھر اس کے بعد سحری کھائی تو یہ سحری کھانا اس کی نیت کے لئے کافی ہے۔

لہ ش دجات لہ ط لہ ع و ط و دجات لہ حجات لہ ع لہ ش ش دروش لہ بحر لہ حجات لہ ع و دجات لہ علم الفقہ
لہ حجات لہ بحر دجات لہ حجات لہ حجات عن تاکر غانیہ۔

نفل سے مراد فرض و واجب کے علاوہ باقی سب روزے ہیں یعنی اس بارے میں نفل کا حکم عام ہے سنت و مستحب و مکروہ سب کو شامل ہے۔ پس ان تین قسم کے روزوں میں یعنی رمضان کے ادائی روزوں و نذر معین اور نفل میں) نیت کا وقت غروب آفتاب کے بعد سے شروع ہو کر صبح کبریٰ تک ہے (یعنی ان روزوں میں نیت کا آخری وقت صبح کبریٰ سے ذرا پہلے تک ہے، مؤلف) پس غروب سے پہلے یا عین غروب کے وقت ان کی نیت کرنا درست نہیں ہے جیسا کہ پہلے بیان ہوا اور صبح کبریٰ کے وقت یا اس کے بعد بھی روزہ کی نیت کرنا درست نہیں ہے کیونکہ ان روزوں کے لئے دن کے اکثر حصہ میں نیت کے واقع ہونے کا اعتبار ہے، اور صبح کبریٰ سے مراد نصف النہار شرعی ہے اور شرعی نصف النہار (دوپہر) طلوع فجر سے صبح کبریٰ کے وقت تک ہے نہ کہ زوال کے وقت تک اور یہی اصح ہے۔ اس لئے کہ زوال کا وقت سورج کے طلوع ہونے سے غروب تک کے وقت کا نصف النہار ہے اور روزہ کا وقت طلوع فجر سے شروع ہوتا ہے اور نیت کا پایا جانہ دن کے اکثر حصہ میں ضروری (کیونکہ اکثر کے لئے کل کا حکم ہے، مؤلف) اور دن کے اکثر حصہ میں ہونا اس وقت متحقق ہوگا جبکہ صبح کبریٰ سے پہلے ہو اگرچہ تھوڑا ہی سا وقت پہلے ہو۔ اور یہ جو ہم نے نصف النہار شرعی سے پہلے کہا ہے یہ الجامع الصغیر کی روایت کے مطابق ہے جو کہ اصح ہے اور قدوری وغیرہ کی روایت کو اس کے ضعیف ہونے کی وجہ سے ترک کر دیا ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ طلوع فجر سے زوال تک کا وقت ہے۔ اور خلاصہ یہ ہے کہ ہم طلوع صبح سے غروب آفتاب تک کے وقت کو گھنٹوں سے دو حصوں میں تقسیم کرینگے پھر جب نیت اس کے اکثر حصہ میں پائی گئی تو ان تینوں قسم کے روزوں کے لئے صحیح ہو جائیگی ورنہ نہیں۔ جاننا چاہئے کہ دن دو قسم پر ہے عرفی و شرعی، عرفی دن آفتاب کے طلوع ہونے سے غروب ہونے تک ہوتا ہے اور شرعی دن صبح صادق طلوع ہونے سے غروب آفتاب تک ہوتا ہے۔ نصف النہار عرفی کو وقت استوا کہتے ہیں اور نصف النہار شرعی کو فقہاء کی اصطلاح میں صبح کبریٰ کہتے ہیں اور ان تین قسم کے روزوں میں جو پہلی قسم میں مذکور ہیں صبح کبریٰ سے ذرا پہلے تک نیت کا واقع ہو جانا لازمی ہے صبح کبریٰ شروع ہو جانے پر نیت کرنا درست نہیں ہے۔ پس رمضان کے ادائی روزے اور نذر معین اور نفل روزے کی نیت رات سے لیکر نصف النہار شرعی (دوپہر شرعی) سے پہلے تک کسی بھی وقت کر لی جائز ہے اور یہی صحیح ہے اور اس مسئلہ میں مسافر و مقیم اور تندہ و سہل میں کچھ فرق نہیں ہے اور یہ حکم اس وقت ہے جبکہ طلوع فجر کے بعد سے نصف النہار شرعی سے پہلے تک روزہ کے خلاف کوئی فعل اس سے ظاہر نہ ہوا ہو اور اگر اس سے پہلے روزہ کے خلاف کوئی فعل واقع ہوا مثلاً کھانا پینا یا جملہ کرنا اگر جان بوجھ کر ہو تو بلا خلاف اس کے بعد نیت جائز نہ ہوگی اور اگر بھول کر ایسا فعل ہوا ہو تو اس میں خلط ہے اور صحیح یہ ہے کہ رمضان کے ادائی روزہ اور نذر معین کے روزے میں اس کے بعد اس کی نیت جائز ہو جائے گی اور نفل وغیرہ میں جائز نہیں ہوگی جیسا کہ آگے مکروہات کے بیان میں آتا ہے۔

(۳) اصح روزوں میں دن کے وقت میں نیت کرنا جائز ہے تو ان کی نیت رات میں کرنا افضل ہے تاکہ اس میں کچھ شک نہ ہو

(۴) اگر دن میں روزہ کی نیت کرے تو یوں نیت کرے کہ جب سے دن شروع ہوا ہے اس وقت سے روزہ دار ہوں، یہاں تک کہ اگر کسی نے نوال (دوپہر شرعی) سے پہلے یہ نیت کی کہ جب سے نیت کرتا ہوں تب سے روزہ ہے شروع دن سے نہیں تو وہ روزہ دار نہیں ہوگا۔

(۵) اور اگر کوئی شخص رمضان کی کسی رات میں یا دن میں میوش ہو گیا تو اگر نوال (یعنی نصف النہار شرعی) مؤلف سے پہلے فاقہ ہو گیا اور روزہ کی نیت کر لی تو جائز ہے، مجنون کا بھی یہی حکم ہے اور اسی طرح جب کوئی شخص رمضان میں دن کے شروع ہونے کے وقت اسلام سے مرتد ہو گیا پھر مسلمان ہو گیا اور نوال (دوپہر شرعی) مؤلف سے پہلے روزہ کی نیت کر لی تو وہ روزہ دار ہے۔ جو شخص نقلی روزہ سے ہو پھر اسلام سے مرتد ہو جائے پھر نوال (دوپہر شرعی) سے پہلے مسلمان ہو جائے اور روزہ کی نیت کر لے تو امام ابو یوسفؒ کے نزدیک وہ روزہ دار ہو جائے گا اور اگر اس روزہ کو توڑ دے گا تو اس پر اس کی قضا لازم آئے گی اور اگر کوئی نصرانی رمضان کے علاوہ دنوں میں نوال (دوپہر شرعی) سے پہلے مسلمان ہو گیا اور اس نے نقلی روزہ کی نیت کی تو وہ امام ابو یوسفؒ کے نزدیک روزہ دار ہوگا۔

(۶) اور دوسری قسم جس میں نیت کا رات میں ہونا شرط ہے وہ روزے میں جو ان تین قسم کے روزوں کے علاوہ ہوں جن کا اوپر ذکر ہو چکا ہے یعنی جن میں نیت کا رات میں ہونا شرط نہیں ہے ان کے علاوہ باقی سب روزے وہ ہیں جن میں نیت کا رات میں ہونا شرط ہے (اور ان میں نیت کا آخری وقت طلوع صبح صادق سے ذرا پہلے تک ہے مؤلف) اور وہ یہ ہیں رمضان کے قضائی روزے، نذر مطلق کے روزے، نذر معین کے قضائی روزے، ان نقلی روزوں کی قضا جن کو شروع کرنے کے بعد توڑ دیا ہو اور چاروں قسم کے کفارات کے روزے یعنی کفارة ظہار، کفارة قتل، کفارة قسم، کفارة افطار رمضان اور جو ان کے ساتھ ملحق ہیں یعنی جزائے صید کے روزے، جزائے حلق کے روزے، جزائے ہڈی تمترع و قرآن کے روزے۔ پس ان سب روزوں میں نیت کا رات میں ہونا شرط ہے یعنی نیت کا فجر کے ساتھ متصل ہونا اس طرح کہ فجر کے خط طول کے ساتھ متصل ہو، اگرچہ متصل ہونا حکماً ہو اور حکماً کا مطلب یہ ہے کہ رات کے کسی حصہ میں نیت کر لی ہو اور یہ حکماً اتصال ضرورت کی وجہ سے شرع نے جائز کر دیا ہے کیونکہ صبح کے صبح وقت کی اکل میں مشقت اور حرج ہے اور اکثر لوگ صبح صادق کا صبح وقت معلوم کرنے سے قاصر ہیں کیونکہ یہ غفلت اور نیند کا وقت ہے اور بار و غیرہ کی وجہ سے بھی اس کا معلوم ہونا ممکن نہیں ہے اور اکثر لوگ اس کی صبح پہچان سے بھی ناواقف ہوتے ہیں اور حرج شروع میں دور کر دیا گیا ہے اس لئے رات کو نیت کر لینا درست ہوا پس اگر ان روزوں میں سے کسی روزے کی نیت دن میں کی تو وہ نقلی روزہ ہو جائے گا اور اس کا پورا کرنا مستحب ہوگا اور اگر اس کو توڑ دے گا تو اس کی قضا واجب نہیں ہوگی۔ لیکن رمضان کے قضائی روزہ میں اختلاف ہے (مؤلف) پس اگر کسی شخص نے دن میں یعنی طلوع فجر کے بعد قضا روزہ کی

سے شروع و حیات سے بھرے روزہ و حیات تبیر و تشریح سے شریعت و حیات ..

والسلام کے تعین سے متعین ہے اور نذر اس نذر کرنے والے کی طرف سے متعین ہے تو دونوں میں مطلق نیت کافی ہے اور نفل میں کسی تخصیص کی ضرورت نہیں ہے اس لئے یہ مطلق نیت سے حاصل ہو جاتا ہے پس ان تینوں قسموں میں سے ہر ایک روزہ مطلق نیت کے ساتھ درست ہو جائے گا۔

(۴) اور اگر رمضان کے روزے میں کسی نافر واجب روزہ کی نیت کی تب بھی وہ رمضان ہی کا روزہ واقع ہوگا اور امام ابو یوسف و امام محمد رحمہما اللہ کے نزدیک اس حکم میں مسافر اور مقیم کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک اگر مسافر رمضان میں کسی دوسرے واجب کی نیت سے روزہ رکھے تو اسی واجب کا روزہ ہوگا۔ یعنی جو شخص تندرست اور مقیم ہو اگر وہ رمضان کا اور روزہ کسی دوسرے واجب کی نیت سے رکھے تو ہمارے تینوں اماموں کے نزدیک اس کا رمضان سے ادا ہونا درست ہے (یعنی وہ روزہ رمضان ہی کا واقع ہوگا، مؤلف) اس لئے کہ صرف رمضان کا اور روزہ وصف رمضانیت میں خطا ہونے کے باوجود درست ہو جاتا ہے اور وصف میں خطا سے مراد یہ ہے کہ نفل کی نیت سے یا کسی دوسرے واجب کی نیت سے روزہ رکھا ہو اور یہاں خطا سے مراد وہ خطا نہیں ہے جو عمدہ کے بالمقابل ہے اس لئے کہ کسی بھی مسلمان سے یہ بات بعید ہے کہ وہ عمدہ (وانتمہ) ایسا کرے۔ پس مراد یہ ہے کہ وہ درست قرار دیا جائے گا۔ اگرچہ اس نے اس کے علاوہ ارادہ کیا ہو پس وصف میں خطا کے باوجود وہ روزہ درست ہو جائے گا جیسا کہ مطلق روزہ کی نیت سے درست ہوتا ہے۔ اور اگر وہ شخص جس نے کسی دوسرے واجب یا نفل کی نیت سے ادائے رمضان کا روزہ رکھا ہو مسافر یا مریض ہو تو اس میں اختلاف ہے پس اگر وہ مریض ہے تو اس کے بارے میں تین قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ رمضان کا روزہ ہو جائے گا اس لئے کہ جب اس نے روزہ رکھ لیا تو صحیح (تندرست) کے ساتھ ملحق ہوگا اس کو فخر الاسلام اور شمس الامم اور ایک جماعت نے اختیار کیا ہے اور صاحب جمع نے اس کی تصحیح کی ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ جس کی نیت کی اسی سے واقع ہوگا اور صاحب ہدایہ اور اکثر مشائخ نے اسی کو اختیار کیا ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ ظاہر الروایت ہے لیکن نفل کی صورت میں صحیح قول کی بنا پر چاہئے کہ رمضان ہی سے واقع ہو جیسا کہ مسافر کا حکم ہے۔ تیسرے قول میں اس طرح پر تفصیل ہے کہ اگر روزہ اس کو ضرر کرے تو افطار کی رخصت مرض کی زیادتی کے خوف کے ساتھ متعلق ہے پس وہ مسافر کی مانند ہو جائے گا اور چہ نیت کرے اسی کے موافق واقع ہوگا اور اگر روزہ اس کو ضرر نہیں کرتا جیسے ہاضمہ کی خرابی (سوء ہضم) تو افطار کی رخصت حقیقی عجز کے ساتھ متعلق ہے پس وہ روزہ وقتی فرض سے واقع ہوگا اور صاحب کشف نے اسی اختیار کیا ہے اور محقق کمال نے فتح القدیر اور تحریر میں اسی کا اتباع کیا ہے۔ اور تحریر کی شرح میں اس تیسرے قول کو پہلے دونوں اقوال کا محل قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ایسی تحقیق ہے جس سے پہلے دونوں میں اس طرح پر موافقت حاصل ہوتی ہے کہ جو کچھ فخر الاسلام وغیرہ نے اختیار کیا ہے وہ اس شخص پر محمول کیا جائے جس کو روزہ ضرر نہ کرتا ہو اور جو صاحب ہدایہ نے

اختیار کیا ہے اس کو اس شخص پر محمول کیا جائے جس کو روزہ ضرر کرنا ہو اور جاننا چاہئے کبھی روزہ سے مرض میں زیادتی ہو جاتی ہے یا وجود اس کے کہ وہ روزہ پر قادر ہوتا ہے جیسا کہ مثلاً آنکھ کی بیماری اور کبھی روزہ مریض کو کوئی ضرر نہیں کرتا جیسا کہ ہاضمہ کی خرابی (سوء ہضم) کہ روزہ اس کو نقصان نہیں کرتا بلکہ اس کو نفع دیتا ہے لیکن بیشک اس کو روزہ سے ضعف لاحق ہو گا جس کی وجہ سے وہ روزہ کی ادائیگی پر قادر نہیں ہو سکے گا پس پہلی صورت میں مرض کی زیادتی کے خوف کے ساتھ رخصت کا تعلق ہے پس جب تک اس کو اس کا خوف ہے اس کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت حاصل ہے اور اس کو صحیح و تندرست کے ساتھ ملحق نہیں کیا جاسکتا بلکہ رخصت موجود ہونے کی وجہ سے مسافر کی مانند ہے اور دوسری صورت عجز کی حقیقت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے اور وہ یہ کہ وہ ایسی حالت میں ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے روزہ رکھنا اس کے لئے ہرگز ممکن نہیں ہے اس کو افطار کی رخصت دی گئی ہے پس جب اس نے روزہ رکھ لیا تو اس کا عجز نہ ہونا ظاہر ہو گیا پس اس سے رخصت کا ہونا جاننا ہوا اور وہ صحیح و تندرست کی مانند ہو گیا نہ کہ مسافر کی مانند پس وہ روزہ رمضان سے واقع ہو گا اگرچہ اس نے اس کے علاوہ کسی اور روزہ کی نیت کی ہو اس لئے کہ جب وہ اس بات کے ہوتے ہوئے کہ روزہ اس کو ضرر نہیں کرتا روزہ رکھنے پر قادر ہو گیا تو کوئی عاقل یہ نہیں کہے گا کہ اس کو افطار کی اجازت دی جائیگی واللہ اعلم بالصواب۔ اور مسافر نے اگر کسی دوسرے واجب کی نیت کر لی تو امام صاحب کے نزدیک اسی واجب سے جس کی نیت کی ہے واقع ہو گا نہ کہ رمضان سے اس لئے کہ مسافر کو رخصت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے پس اس کو اختیار ہے کہ اس رخصت کو کسی دوسرے روزے میں صرف کر لے اس لئے کہ اس کی رخصت عجز مظنون کے ساتھ متعلق ہے جو کہ سفر ہے اور یہ موجود ہے بخلاف مریض کے کہ اس کی رخصت عجز حقیقی کے ساتھ متعلق ہے اور جب اس نے روزہ رکھ لیا تو یہ ظاہر ہو گیا کہ وہ عجز نہیں ہے (اس لئے کہ اس کو رخصت بھی نہ رہی) اور اگر مسافر نے نفل روزے کی نیت کی تو امام صاحب سے دو باتیں ہیں اور دونوں صحیح ہیں اول ان میں اصرار یہ ہے کہ رمضان سے واقع ہو گا اس لئے کہ نفل کا فائزہ ثواب ہے اور وہ فرضی وقت میں زیادہ ہے۔ اور اگر مریض و مسافر نے مطلق روزے کی نیت کی تو تمام دعاویات کی بنا پر رمضان کا روزہ واقع ہو گا۔

ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ مریض خواہ نفل کی نیت کرے یا مطلق نیت کرے یا کسی دوسرے واجب کی نیت کرے تو ان سب صورتوں میں صحیح یہ ہے کہ وہ روزہ رمضان کا واقع ہو گا اور اگر مسافر بھی اسی طرح نیت کرے تب بھی حکم ہے سو اگر اس صورت کے جبکہ مسافر کسی دوسرے واجب کی نیت کرے تو وہ روزہ اسی واجب سے واقع ہو گا نہ کہ رمضان سے۔ پس مسافر کے لئے ضروری ہے کہ وہ کسی دوسرے واجب کی نیت نہ کرے بلکہ رمضان کی نیت کرے یا نفل کی یا مطلق روزے کی نیت کرے تب رمضان کا روزہ ہو گا (مولف)

(۵) ماہ رمضان میں نفل کی نیت سے روزہ رکھنے سے کفر لازم نہیں آتا اس لئے کہ نیت نفل اور عزم فرضیت کے اعتقاد

مثلاً کل کے روزہ کے لئے رمضان کے قضا روزہ کی نیت کرتا ہوں یا روزہ توڑنے کے کفارہ کے روزہ کی نیت کرتا ہوں۔ اگر اس قسم کے روزوں میں نیت کا تعین نہ کیا تو وہ روزے نفل ہوں گے کیونکہ اصل روزے کی نیت موجود ہے۔

(۹) اگر کسی شخص نے قضاے رمضان کے روزے کی نیت میں تعین کیا پھر ظاہر ہوا کہ اس نے تعین میں غلطی کی ہے تو اس کے لئے ضابطہ یہ ہے کہ جس چیز میں تعین شرط نہیں ہے اس میں تعین کے اندر غلطی ہو جانا مضرب نہیں ہے جیسا کہ فرض نماز کی رکعتوں کی تعداد میں غلطی کرنا یا اگر کسی نے ظہر کی تین یا پانچ رکعات کی نیت کی تو نماز ظہر درست ہو جائے گی لیکن جس چیز میں تعین شرط ہے اس میں تعین کے اندر غلطی کرنا مضرب جیسا کہ کسی نے نماز کی نیت کرتے وقت غلطی سے نماز کی بجائے روزہ کی نیت کر لی یا اس کے برعکس کیا یا نماز ظہر کی نیت کرتے وقت غلطی سے عصر کی نیت کی یا اس کے برعکس کیا تو یہ جائز نہیں ہے یہ الاشبہ والنظائر میں ہے اس اصول پر روزہ کے چند مسائل وضع کئے جاتے ہیں۔ اگر کسی شخص نے مثلاً ستر (سب ایک سو تیس) کے روزے نہیں رکھے تھے اور اس نے ایک مدت گزرنے کے بعد اس سال کے روزوں کو قضا کیا لیکن اپنے گمان میں یہ سمجھا کہ اس پر سن ایک سو ایک روزے (ستر) کے رمضان کی قضا ہے اور نیت کے وقت بھی ستر کے رمضان کے روزوں کی قضا کی تفسیح کی تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اس نیت سے اس کے وہ قضا روزے جائز نہیں ہوں گے اور اگر وہ اپنے گمان میں یہ سمجھتا تھا کہ اس پر ستر کے روزوں کی قضا، لیکن نیت اس طرح کی کہ میں اس رمضان کے روزے کی قضا کرتا ہوں جو میرے ذمہ ہے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس نیت سے اس کا وہ قضا روزہ جائز ہے کھلائی فتاویٰ قاضی خاں و الخلاء و التااریخانیہ — اگر کسی شخص کے ذمہ ایک رمضان کے چند روزوں کی قضا ہے اور اس نے کسی معین روزے کی بجائے کسی بھی غیر معین روزے کی قضا کی نیت کی تو جائز ہے کیونکہ جنس واحد میں تعین لغو ہے لیکن اگر اس کو کسی دوسرے رمضان کے روزے کی نیت سے قضا کیا تو درست نہیں ہے کیونکہ وہ طول کا سبب مختلف ہونے کی وجہ سے جنس مختلف ہوگئی، کھلائی التبتیین فی مسائل شتی من تأخر الکتر و فتاویٰ ظہیرہ میں ہے کہ اگر کسی شخص پر ماہ رمضان کے کسی روزے کی قضا تھی اور اس نے اس روزہ کو قضا کرتے وقت یہ نیت کی کہ میں جمعرات کے روزہ کی قضا کرتا ہوں اس کے بعد ظاہر ہوا کہ اس پر جمعرات کی بجائے کسی اور دن کی قضا تھی تو وہ روزہ اس قضا سے جائز نہیں ہوگا اور اگر یہ نیت کی کہ میں اس روزہ کی قضا کرتا ہوں جو میرے ذمہ ہے اور اس وقت اس کا گمان یہ تھا کہ وہ جمعرات کا دن ہے پھر معلوم ہوا کہ اس پر کسی اور دن کی قضا تھی تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ وہ روزہ قضا سے جائز ہوگا۔ اور تااریخانیہ میں ہے کہ کسی نے رمضان کے پہلے دن روزہ نہ رکھا پھر اس کو ماہ شوال میں قضا کیا اور یہ نیت کی کہ میں ماہ رمضان کے دوسرے روزہ کا روزہ قضا کرتا ہوں پھر ظاہر ہوا کہ اس نیت میں غلطی کی ہے تو وہ روزہ قضا سے واقع نہیں ہوگا اور اس پر اول دن کی قضا لازم ہوگی۔

(۱۰) اگر کوئی مسلمان دار الحرب میں کسی کافر کی قید میں ہو اور وہ رمضان کے مہینے کے متعلق شبہ میں پڑ جائے اور وہ اپنی اٹکل سے قمری حساب سے رمضان مقرر کر کے

روزہ کی نیت کے متفرق مسائل

ایک ماہ کے روزے رکھے تو یا وہ مہینہ رمضان کے مہینے سے موافق ہوگا یا پہلے واقع ہوگا یا بعد میں پس اگر وہ مہینہ رمضان کے مہینے سے موافقت رکھتا ہے تو وہ روزے مطلقاً جائز ہیں اور اگر وہ روزے رمضان سے پہلے کسی مہینے میں واقع ہوئے تو مطلقاً وہ روزے رمضان کے ادا نہیں ہوئے کیونکہ رمضان سے پیشتر رمضان کا روزہ نہیں ہو سکتا اس لئے اس پر اس رمضان کے مہینے کی قضا لازم ہوگی اور اگر وہ رمضان کے بعد کسی مہینے میں واقع ہوئے اور اس نے ہر روزہ کی نیت رات کے وقت طلوع فجر سے قبل کی ہو اور نیت میں رمضان کا روزہ متعین کیا ہو تو سوائے ایام عیدین و تشریق کے باقی دنوں کے روزے رمضان کے ادا ہو جائیں گے کیونکہ وہ قضا کا زمانہ ہے اور اس کو محض رمضان کے فرض روزے کی نیت کافی ہے صحیح قول کی بنا پر قضا کی نیت کرنا شرط نہیں ہے۔ پس یہ روزے چار شرطوں کے ساتھ جائز ہوں گے اول سب روزوں کی نیت رات میں کی ہو پس جتنے روزوں کی نیت دن میں کی ہوگی ان کی قضا لازم ہوگی کیونکہ یہ روزے قضا کے ہیں اور قضا کے روزوں میں نیت کا رات کو ہونا شرط ہے دوم تعین نیت کیونکہ قضا کے روزے میں تعین نیت ضروری ہے سوم وہ دن روزہ کی صلاحیت رکھتے ہوں، پس مایام تشریق اگر ان میں روزہ رکھا ہو تو ان کی قضا ہے۔ چہارم وہ مہینہ ماہ رمضان کے برابر ہو یعنی دونوں کامل ہوں یا دونوں ناقص ہوں یا رمضان ناقص ہو اور یہ کامل ہو لیکن اگر رمضان کامل ہو اور یہ ناقص ہو تو اس ایک روز کی قضا اس پر واجب ہے پس اگر وہ روزے شوال کے مہینے میں واقع ہوئے اور اس سال میں رمضان و شوال تیس تیس دن کے یا انتیس انتیس دن کے ہوئے تو اس پر ایک دن کے روزے کی قضا عید الفطر کے دن کی وجہ سے لازم ہوگی اور اگر رمضان تیس دن کا اور شوال تیس دن کا ہو تو دونوں کی قضا لازم ہوگی ایک دن عید الفطر کی وجہ سے اور ایک دن ماہ شوال کے ناقص ہونے کی وجہ سے اور اگر رمضان انتیس دن کا تھا اور شوال تیس دن کا تو کسی دن کی قضا لازم نہیں ہوگی اور اگر اس کے روزے ذی الحجہ میں واقع ہوئے تو مذکورہ بالا ترتیب کے مطابق چار اوضاع میں دن کی قضا لازم ہوگی پس اگر دونوں مہینے تیس تیس دن کے ہوئے یا انتیس انتیس دن کے ہوئے تو اس پر چار دن کی قضا لازم ہوگی ایک دن عید الفطر کا اور تین دن مایام تشریق کے اور اگر رمضان تیس دن کا اور ذی الحجہ انتیس دن کا ہو تو پانچ دن کی قضا لازم ہوگی یعنی ایک دن عید الفطر کا اور تین دن مایام تشریق اور ایک دن اس مہینے کے ناقص ہونے کا اور اگر رمضان انتیس دن کا اور ذی الحجہ تیس دن کا ہو تو صرف تین دن یعنی مایام تشریق کی قضا لازم ہوگی۔ اور اگر ان دونوں مہینوں کے علاوہ رمضان کے بعد کسی اور مہینے میں اس کے روزے واقع ہوئے (یعنی ذی قعدہ میں مولف) یا کسی اور مہینے میں (یعنی آئندہ سال کے کسی اور مہینے میں واقع ہوئے، مؤلف) تو اگر دونوں مہینے کامل ہوں یا دونوں مہینے ناقص ہوں یا رمضان کا مہینہ ناقص ہو اور وہ مہینہ جس میں اس کے روزے واقع ہوئے کامل ہو تو اس پر کوئی قضا واجب نہیں ہے اور اگر رمضان کا مہینہ کامل یعنی تیس دن کا ہو اور وہ مہینہ ناقص یعنی انتیس دن کا ہو تو اس پر ایک روزہ کی قضا لازم ہوگی واضح رہے کہ اگر یہ ظاہر ہو کہ جس مہینے میں اس نے روزے رکھے ہیں وہ دوسرے سال کا یا رمضان تھا تو اس پر تمام دنوں کی

۴ روزوں کی صلاحیت نہ رکھتے ہوں یعنی عیدین

استحساناً واجب یعنی کفارہ سے واقع ہوگا۔ شتم اگر قضا اور کفارہ قسم کی نیت کی تو ان دونوں میں سے کوئی ادا نہیں ہوگا امام ابو یوسفؒ کے نزدیک تعارض کی وجہ سے اور امام محمدؒ کے نزدیک تنافی کی وجہ سے لیکن یہ روزہ نفلی ہو جائیگا۔
(اس بیان کی مزید تفصیل حیات الصائمین سے دیکھ کی جاتی ہے۔ مؤلف)

جاننا چاہئے کہ جو شخص ایک دن میں دو یا زیادہ روزوں کی نیت کرے تو وہ دونوں روزے یا واجب ہوں گے یا دونوں نفل ہوں گے یا ایک واجب اور ایک نفل ہوگا۔ ان تینوں قسم کے روزوں کی تفصیل اس طرح ہے، قسم اول یعنی ایک روزہ میں دو واجب روزوں کی نیت کرنا، اس کی بھی دو قسمیں ہیں اول یہ کہ ان دونوں میں سے ایک واجب دوسرے سے اقویٰ ہوگا۔ دوم یہ کہ دونوں قوت اورتاکید میں برابر ہوں گے، دونوں میں سے ایک کے اقویٰ ہونے کی جزئیات یہ ہیں :-

(۱) اگر کسی شخص نے ایک روزہ میں قضاے رمضان اور کفارہ ظہار دونوں کی نیت کی تو استحساناً وہ روزہ قضا سے واقع ہوگا۔ امام ابو یوسفؒ کا قول ہے اور امام محمدؒ کے قول کے مطابق وہ روزہ نفل سے واقع ہوگا اور یہ قیاس ہے کیونکہ دونوں روزے وجوب میں برابر ہیں پس دونوں نیتیں تعارض کی وجہ سے ساقط ہو گئیں اور اصل روزہ کی نیت باقی رہ گئی اس لئے وہ نفلی روزہ ہوگا اور استحسان کی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ دونوں روزے وجوب میں برابر ہیں اس کے باوجود قضاے رمضان کا روزہ زیادہ قوی ہے کیونکہ وہ اس روزہ کا بدلہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے واجب ہوا ہے اور نذر اور کفارہ ظہار کا روزہ بندہ کے فعل سے واجب ہوا ہے پس جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے واجب ہوا ہے وہ اقویٰ ہے اور اس سے ضعیف اس کے بالمقابل معتبر نہیں ہے اور اس مسئلہ میں امام ابو حنیفہؒ کا قول بھی امام ابو یوسفؒ کے قول کے مطابق ہے جیسا کہ فتح القدیر باب ما یوجب القضاء والكفارة میں اس مسئلہ کی تفصیل مذکور ہے۔

(۲) اگر کسی شخص نے ایک روزہ میں ماہ رمضان کے قضا روزے اور ماہ رمضان کے کفارہ کے روزہ کی نیت کی تو امام ابو حنیفہؒ و امام ابو یوسفؒ کے نزدیک وہ روزہ قضا سے واقع ہوگا کیونکہ قضا کا روزہ کفارہ کے روزے سے زیادہ قوی ہو کر ذاتی نفع القیام (۳) اگر کسی نے ایک روزہ میں قضاے رمضان اور کفارہ یمین کی نیت کی تو بالاجماع دونوں میں سے کوئی بھی جائز نہیں ہوگا بلکہ نفل ہو جائے گا اور اگر اس نفل روزے کو ٹوڑ دے گا تو قضا لازم نہیں ہوگی کیونکہ اس نے اپنے آپ سے واجب اتارنے کے لئے شروع کیا ہے اپنے آپ پر لازم کرنے کیلئے نہیں اور بعض کے نزدیک اس پر اس روزہ کے ٹوڑنے سے قضا لازم ہوگی۔ صاحب ذخیر نے ان دونوں قولوں میں اس طرح تطبیق دی ہے کہ اگر روزہ دار یہ جانتا تھا کہ میرا روزہ اس نیت سے درست نہیں ہوگا اس کے باوجود اس طرح نیت کی تو اس پلٹ کر کے قضا دینے سے قضا لازم ہوگی اور اگر وہ اس طرح نہیں جانتا تھا تو قضا لازم نہیں ہوگی جیسا کہ منظوم کے روزے کا حکم ہے اور تطبیق اچھی ہے لیکن جاننا چاہئے کہ قضاے رمضان اور کفارہ یمین دونوں کی اکٹھی نیت کی صورت میں اس روزہ کا ان دونوں میں سے کسی سے بھی ادا نہ ہونا یہ قیاس کی مطابقت پر مبنی ہے اور استحسان یہ ہے کہ وہ روزہ قضا سے

رمضان سے واقع ہوگا فلیتدبر۔ اور ان مذکور صورتوں میں یہ اختلاف اس وقت ہے جبکہ اقویٰ روزہ ایسا ہو جس میں مطلق نیت کافی نہ ہوتی ہو لیکن اگر اقویٰ روزہ ایسا ہو جس میں مطلق نیت کافی ہو جاتی ہو تو بالا جماع اقویٰ روزہ واقع ہوگا یہاں تک کہ اگر کسی شخص نے ایک روزہ میں طلوع فجر سے قبل نذر معین اور روزہ کفارہ... کی نیت کی تو بالا جماع نذر معین سے ادا ہو جائیگا اور اس مسئلہ میں طلوع فجر کی قید لگانے کا فائدہ یہ ہے کہ طلوع فجر کے بعد ایسی نیت کرنے سے بالا جماع نذر معین سے واقع ہونے میں کوئی تردد نہیں ہے کیونکہ طلوع فجر کے بعد نذر معین کی نیت درست ہے اور روزہ کفارہ کی نیت دن میں درست نہیں ہے اور یہ قید اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اگر کسی نے فصل رمضان کے ساتھ کفارہ ظہار یا کفارہ افطار یا کفارہ تقسیم کی نیت کی تو شیخین کے نزدیک اس روزہ کا قضا سے واقع ہونا اس وقت ہے جبکہ رات میں یعنی طلوع فجر سے قبل نیت کی ہو پس اگر دن میں ایسی نیت کی ہو تو بالاتفاق وہ روزہ قضا سے واقع نہیں ہوگا بلکہ نفل ہو جائے گا۔

(۴) اگر کسی شخص نے ایک روزہ میں فصل رمضان اور روزہ نذر غیر معین کی نیت کی تو برائیت قیاس شیخین کے نزدیک وہ دونوں میں سے کسی سے بھی ادا نہیں ہوگا کیونکہ وہ مختلف اجنس واجزوں کی نیت میں تعارض ہے۔ اور ہر روایت استحسان قضا سے واقع ہوگا کیونکہ قضا از رجحان ہے۔

(فائدہ) یہاں پر وہ قاعدہ بیان کر دینا ضروری ہے جس پر شیخین اور امام محمد کے اختلاف کی بنیاد ہے اور وہ یہ ہے کہ جب کسی شخص نے ایک روزے میں دو واجب روزوں کی نیت کی تو شیخین کے نزدیک مطلق طور پر وہ روزہ اقویٰ کی جگہ واقع ہوگا خواہ وہ اقویٰ روزہ اس قسم کا ہو جو مطلق نیت سے جائز ہو تا ہے یا اس قسم کا نہ ہو اور امام محمد کے نزدیک اگر اقویٰ روزہ مطلق نیت سے جائز ہونے والا ہے تو اقویٰ واقع ہوگا نہ کسی سے بھی واقع نہیں ہوگا بلکہ نفل ہو جائے گا۔ اور یہ بات بھی پوشیدہ نہ رہے کہ جب کوئی شخص ایک روزے میں واجب اور نفل روزے کی نیت کرے وہاں بھی یہی قاعدہ کام دے گا یعنی شیخین کے نزدیک مطلقا واجب کی جگہ واقع ہوگا کیونکہ وہ اقویٰ ہے اور امام محمد کے نزدیک اگر وہ واجب روزہ اس قسم کا ہے جو مطلق نیت سے درست ہو جاتا ہے تو وہ واجب سے ادا ہوگا ورنہ نفل ہوگا جیسا کہ آگے اس قسم کا بیان الگ آئے ہے۔ اور اگر دونوں واجب روزے قوت و تاکید میں برابر ہوں تو اس کے مسائل بھی دو قسم کے ہیں یعنی وہ دونوں واجب ایک ہی جنس کے ہوں گے یا مختلف جنس کے ہوں گے۔ پس (۱) جو دو روزے وجوب و تاکید کے لحاظ سے قوت میں برابر ہوں اور جنس کے لحاظ سے مختلف ہوں اور کسی کو ایک دوسرے پر ترجیح نہ ہو تو وہ دونوں باطل ہو جائیں گے کیونکہ دونوں میں سے کوئی بھی ایک دوسرے پر اولیت نہیں رکھتا اور دونوں کا واقع ہونا مستحکم اس لئے ان میں سے کوئی بھی ادا نہیں ہوگا پس اگر کسی شخص نے ایک روزے میں کفارہ ظہار و کفارہ قتل کی نیت کی یا کفارہ رمضان و کفارہ قتل کی نیت کی یا کفارہ ظہار و کفارہ یمین کی نیت کی تو ہمارے مینوں ائمہ کے نزدیک بالاتفاق کسی ایک سے بھی جائز نہیں ہے بلکہ نفل ہو جائے گا کیونکہ دونوں وصف میں مساوی ہیں اس لئے آپس کے تعارض کی وجہ سے ماقض ہو جائیں گے اور اصل نیت باقی رہ جائے گی جو نفل کے لئے کافی ہے (یعنی وہ روزہ نفل ہو جائے گا) امام ابو یوسف سے ایک روایت یہ ہے کہ وہ

دلوں میں سے کسی ایک کی جگہ واقع ہو جائے گا اور اس کو اختیار ہے کہ کسی ایک کی جگہ ہونا مقرر کرے۔ الاشباہ والنظائر میں یہ مسألی روایت کی بنا پر اس طرح بیان کیا گیا ہے — (۲۰) اگر کسی شخص نے ایک روزے میں دو رمضانوں کے ایک ایک روزے کی نیت کی تو وہ کسی ایک رمضان کا روزہ بھی واقع نہیں ہوگا کیونکہ دونوں مختلف ابجنس میں اسی طرح ہے — (۲۱) اگر کسی شخص نے ایک روزے میں ایک رمضان کے دو یا زیادہ قضائی روزوں کی نیت کی حتیٰ کہ اگر ایک روزہ میں تمام ماہ رمضان کے قضائی روزوں کی نیت کی تو جائز ہے اور جائز کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے کوئی ایک غیر معین روزہ جائز ہو جائے گا اور اس روزہ دار کو ان میں سے کسی ایک روزہ کی لدا انکی خود متعین کر لینے چاہئے — (۲۲) اگر کسی شخص نے ایک روزہ میں کفارہ ظہار کے دو روزوں کی نیت کی تو ان میں سے ایک روزہ کی جگہ جائز ہو جائے گا استحساناً یعنی وہ کفارہ ظہار کا ایک روزہ لدا ہونا مقرر کر لے — (۲۳) اگر کسی نے ایک روزے میں کفارہ یمین کے دو روزوں کی اکٹھی نیت کی تو ان میں سے ایک روزہ کی جگہ واقع ہو جائے گا یہاں تک کہ اگر کسی شخص نے دو یمین (قسموں) کفارے کے دو روزوں کی نیت سے تین روزہ روزہ مکافا ایک یمین (قسم) کے کفارے کی جگہ جائز ہوگا۔

قسم دوم یعنی ایک روزہ میں دو نفل روزوں کی نیت کرنا، علامہ ابن نجیم رحمہ اللہ نے الاشباہ والنظائر میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک دو گانہ نفل نماز میں دو نفل نمازوں کی نیت کرے مثلاً دو رکعت سنت فجر اور دو رکعت نیت کی نیت کرے تو دونوں کی طرف سے وہ دو گانہ جائز ہوگا لیکن اگر ایک روزہ میں دو نفل روزوں کی نیت کرے مثلاً اگر عرفہ پر کے دن ہو اور کوئی شخص اس دن کا روزہ رکھے اور عرفہ و پیر کے روزے کی اکٹھی نیت کر لے تو یہ مسئلہ ابھی تک نہیں ملا کہ کس کی جگہ واقع ہوگا اہم قسم سوم یعنی ایک روزہ میں کسی واجب اور نفل روزہ کی اکٹھی نیت کرنا۔ (۱) اگر کسی شخص نے ایک روزہ میں قضا رمضان اور نفل روزے کی اکٹھی نیت کی تو امام ابو یوسفؒ کے نزدیک قضائے رمضان سے واقع ہوگا اور امام محمدؒ کے نزدیک نفل سے واقع ہوگا اور یہی حکم اس وقت ہے جبکہ قضائے رمضان کے علاوہ کسی واجب اور نفل روزہ کی اکٹھی نیت کی ہو اور ان مسائل میں امام ابو حنیفہؒ، امام ابو یوسفؒ کے ساتھ ہیں، لیکن پوشیدہ نہ رہے کہ اس صورت میں اس روزے کے قضا سے واقع ہونے کے لئے شیخین کے نزدیک دو شرطیں ہیں اول یہ کہ قضا و نفل کی نیت رات کے وقت میں یعنی طلوع فجر سے قبل کی ہو پس اگر ان کی نیت دوا میں کی ہوگی تو بالاجماع وہ روزہ نفل ہوگا کیونکہ قضا روزہ کی نیت دن میں کرنا درست نہیں ہے کمالاً یعنی۔ دوسرے یہ کہ قضا کا روزہ اس کے ذمہ لازم ہو پس اگر اس پر کوئی قضا روزہ لازم نہیں تھا اس کے باوجود اس نے قضا روزہ اور نفل روزہ کی اکٹھی نیت کی تو بالاتفاق وہ روزہ نفل ہوگا۔ (۲) یہ جواب پر بیان ہوا یہ اس وقت ہے جبکہ وہ واجب روزہ ایسا ہو جو مطلق نیت سے جائز نہ ہوتا ہو لیکن اگر کوئی شخص ایک روزہ میں نذر معین اور نفل روزے کی اکٹھی نیت کرے تو بالاجماع نذر معین سے واقع ہوگا۔ شیخین کے نزدیک تو اس کی وجہ ظاہری ہے کیونکہ نذر نفل سے ارجح ہے اور امام محمدؒ کے نزدیک اس لئے یہ حکم ہے کہ جب دو نیتیں باہم متعارض ہو جائیں تو صرف اہم نیت باقی رہ جاتی ہے پس وہ نذر معین سے واقع ہوگا کیونکہ اصل نیت (مطلق نیت) نذر معین کے لئے کافی ہے خواہ نذر معین و نفل کی اکٹھی نیت

دن میں کی ہو یا رات میں، اس حکم میں کوئی فرق نہیں ہے۔

یوم الشک کا روزہ (۱) یوم شک کا روزہ نفل روزے کی نیت سے رکھے اور کسی نیت سے نہ رکھے۔ یعنی بغیر تہذیب کے چکے

طوریہ نفل روزہ کی نیت سے رکھے (مؤلف) اور شک کا مطلب یہ ہے کہ ادا رک کی دونوں طرفیں نفی و اثبات برابر ہوں۔ یعنی اس میں علم ہونا یا نہ ہونا دونوں طرفیں برابر ہوں۔ اور یوم شک سے مراد شعبان کی تیس تاریخ کا دن ہے یعنی شعبان کی انتیس تاریخ سے متصل اگلے دن۔ پس شک کا دن وہ ہے جبکہ تیسویں شب میں چاند نہ دیکھیں اگرچہ وہاں آسمان پر ابرو غبار نہ ہو کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کسی دوسرے شہر میں چاند نظر آگیا ہو اور یہ فقہاء کے اس قول کی بنا پر ہے کہ اختلاف مطالع معتبر نہیں ہے (پس اس قول کی بنا پر ایک جگہ کے دیکھنے والوں کی شہادت شرعی سے دوسری جگہ والوں پر بھی رویت ثابت ہو جاتی اور روزہ رکھنا فرض ہو جاتا ہے، مؤلف) لیکن اس کے بالمقابل اعتبار اختلاف مطالع کا قول ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شہر کا مطالع جدا جدا ہے اور ایک شہر والوں کا دیکھنا دوسرے شہر والوں کے لئے کافی نہیں ہے پس اس صورت میں اگر مطالع صاف ہو تو وہ شک کا دن نہیں ہے اس لئے وہ ہرگز روزہ نہ رکھے۔ یعنی ابتداء نہ فرض روزہ رکھے نہ نفل۔ اور اس سے قہستانی وغیرہ کے کلام کا رد ہو گیا اور وہ یہ ہے کہ انھوں نے یوم شک میں یہ قید لگائی ہے کہ شعبان کا چاند (رجب کی تیسویں شب میں) ابرو غبار وغیرہ کی وجہ سے نظر نہ آیا ہو اور اب یہ معلوم نہ ہو کہ شعبان کی تیس تاریخ ہے یا اکتیس ہے یا رمضان کا چاند ابرو غبار وغیرہ کی وجہ سے نظر نہ آیا ہو اور یہ معلوم نہ ہو کہ یہ رمضان کی پہلی تاریخ ہے یا شعبان کی تیس ہے یا صرف ایک شخص نے چاند دیکھا ہو اور اس کی گواہی قبول نہ کی گئی ہو، یا دو فاسق آدمیوں نے گواہی دی ہو اور ان کی گواہی مدکدی گئی ہو، لیکن آسمان صاف ہو اور کوئی شخص چاند نہ دیکھے تو وہ شک کا دن نہیں ہے پس اس دن کا روزہ ابتداء نہ فرض یعنی رمضان کا جائز ہے اور نہ نفل۔ اس لئے کہ اس دن کا روزہ رکھنے میں خواص کے لئے کوئی احتیاط نہیں ہے بخلاف یوم شک کے، ہاں البتہ اگر وہ دن اس کی روزہ کی علت کے دنوں سے موافق ہو جائے تو اس کو اس دن کا روزہ رکھنا افضل ہے جیسا کہ آگے آتا ہے اور قہستانی وغیرہ کا یہ کلام اس قول کی بنا پر ہے کہ اختلاف مطالع کا اعتبار ہے اور ہر جگہ والوں کے لئے اپنا اپنا مطالع ہے۔ ملاحظہ یہ ہے کہ چونکہ احاف کے نزدیک امم یہ ہے کہ اختلاف مطالع معتبر نہیں ہے اور یہی ظاہر المذہب ہے اور اسی فتویٰ ہے جیسا کہ آگے آتا ہے اس لئے ان کے نزدیک مع ہے کہ آسمان پر ابرو غبار وغیرہ ہو یا نہ ہو اگر شعبان کی تیسویں شب کو چاند نظر نہ آئے تو شعبان کا تیسواں دن شک کا دن ہے (مؤلف)

(۲) اور شک کے روز نفل کی نیت سے روزہ رکھنا یا اتفاق افضل ہے جبکہ شک کا دن اتفاق سے ایسے

لے حیات سے کمزور حیات سے بھروسہ و نفع و حیات سے نہ درجہ نور و شرف درجہ شرف و اتہام الامم قہستانی وغیرہ
نہ فی تنہیر و غیرہ۔

دن واقع ہوا ہو جس دن کا نفل روزہ رکھنے کی اس کو عادت تھی۔ مثلاً کسی شخص کی عادت ہے کہ جمعرات یا پیر کا روزہ رکھا کرتا ہے اور تیسویں شعبان اسی دن جمعرات یا پیر کی ہے تو اس کو روزہ رکھنا افضل ہے اور کیا ایک دفعہ اس دن کا روزہ رکھنے سے عادت ثابت ہو جاتی ہے جیسا کہ جن کے بارے میں حکم ہے؟ اس بارے میں بعض شوافع کو تردد ہے اور بظاہر اگر کسی نے ایک مرتبہ ایسا کیا ہو اور اس کا پکا ارادہ ہو کہ آئندہ بھی اس دن کا روزہ رکھا کرے گا پھر وہی دن شک کا دن واقع ہو گیا تو عادت ثابت ہو جائے گی اور اس کو اس روز کا نفل روزہ رکھنا افضل ہوگا اس لئے کہ عادت کسی فعل کے مکرر یعنی یکے بعد دیگرے کرنے سے ثابت ہو جاتی ہے اور اس کا پکا ارادہ ہونے سے مکرر یعنی دوبارہ کرنا حکماً حاصل ہو جاتا ہے لیکن آئندہ اس دن کا روزہ رکھنے کے پکے ارادے کے بغیر ایک دفعہ سے عادت ثابت نہیں ہوگی غور فرمایا جائے۔ اور اسی طرح اس دن کا روزہ رکھنا اس شخص کے لئے بھی افضل ہے جو شعبان کے اخیر میں تین یا زیادہ دن کے روزے رکھے تین دن سے کم نہ رکھے کیونکہ حدیث شریف میں اس کی مانعت وارد ہے اور یہ حدیث صحیح ستین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعہ روایت کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان سے ایک یا دو روز پہلے سے یعنی پیشگی روزہ رکھنا شروع نہ کرو مگر جو شخص عادتاً اس دن کا روزہ رکھتا ہو وہ البتہ اس دن کا روزہ رکھ لے۔

(۳) اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ شک کے روزوں کو روزہ رکھنا افضل ہے یا نہ رکھنا افضل ہے فقہانے کہا ہے کہ اگر پورے شعبان کے روزے رکھے ہیں یا اتفاقاً شک کا روزہ اس دن واقع ہوا جس دن اس کو روزہ رکھنے کی عادت تھی تو روزہ رکھنا افضل ہے اور اسی طرح اگر شعبان کے اخیر میں تین یا زیادہ روزے رکھے تب بھی اس روزہ کا رکھنا بالاتفاق افضل ہے (جیسا کہ یہ صورتیں مآ میں بیان ہو چکی ہیں اور اگر یہ صورتیں نہیں ہیں یعنی شک کے دن کا نفل روزہ کی عادت کے دن کے موافق واقع ہونا یا آخر شعبان کے تین یا زیادہ دن یا تمام شعبان کے روزے رکھنا ہو تو یوم شک کے روزے میں خلل ہے مختار یہ ہے کہ خاص لوگوں کے لئے نفل روزہ رکھنے کا فتویٰ دیا جائے اور عوام کو زوال (دوپہ شرعی) سے پہلے تک کھانے پینے اور جملہ وغیرہ منہیات روزہ سے باز رہنے کا فتویٰ دیا جائے اس لئے کہ احتمال ہے کہ شاید اس وقت تک وہ دن رمضان کا ثابت ہو جائے (یعنی کہیں سے شہادت آجائے، مؤلف) اور اس کے بعد روزہ نہیں ہوتا (یعنی دوپہ شرعی ہونے پر وہ لوگ کھائیں پئیں اور روزہ نہ رکھیں، مؤلف) اور یہی صحیح ہے اور یہ حکم عوام کے لئے بطریق استحباب و افضلیت ہے بطریق وجوب نہیں ہے جیسا کہ خواص کے لئے نفل روزہ مستحب ہے واجب نہیں ہے۔ خاص اور عوام میں فرق یہ ہے کہ جو شخص شک کے دن کے روزہ کی نیت جانتا ہو وہ خواص میں سے ہے ورنہ عوام میں سے ہے اور اس دن کے روزہ کی نیت یہ ہے کہ جس شخص کو اس دن کا روزہ رکھنے کی پہلے سے عادت نہ ہو وہ پکے ارادے کے ساتھ نفل روزہ کی نیت کرے اور اس کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ اگر کل کا دن رمضان کا ہو گا تو وہ روزہ رمضان کا ہے یعنی نیت میں تردد نہ رکھے کہ اگر یہ شعبان کا دن ہے تو روزہ نفل ہے بلکہ اگر

رمضان کا دن ہے تو روزہ فرض یعنی رمضان کا ہے بلکہ محض نفل کی نیت پکی اور یقینی کرے اور نفل کی پکی و یقینی نیت کے بعد پھر اگر کبھی کبھی دل میں یہ خیال گذر جائے کہ شاید آج رمضان کا دن ہو تو اس میں کوئی حرج و کراہت نہیں ہے کیونکہ وہ اس احتمال کی وجہ سے احتیاطاً روزہ رکھ رہا ہے اور خواص کے لئے اس روزہ کے روزے کا افضل و مستحب ہونا اس وقت ہے جبکہ وہ اس طرح روزہ رکھیں کہ عوام کو اس کی خبر نہ ہو تاکہ وہ اس دن کے روزے کی عادت نہ ڈال لیں پس بے علم لوگ رمضان پر زیادتی کا گمان کریں گے۔ یا پھر روزہ رکھنے والوں کو متہم کریں گے۔ اور اس سے ظاہر ہے کہ خاص لوگ اس دن کی صبح کو روزہ دار ہوں نہ کہ چاند کے ثبوت کی انتظار میں کھانے پینے وغیرہ سے رُکے ہوئے ہوں بخلاف عوام کے لیکن ظہیر میں ہے کہ افضل یہ ہے کہ چاند کے ثبوت کی انتظار میں بغیر کھانے پینے دوپہر شرعی تک رہیں اور جب دوپہر شرعی قریب ہو جائے اگر اس وقت تک چاند کی رویت کا ثبوت ہو جائے تو سب روزہ کی نیت کر لیں اور روزہ رکھ لیں اور اگر چاند کی رویت ثابت نہ ہو سکے تو عامۃً مثل اس پہنچا کہ قاضیوں اور مفتیوں کو نفل روزہ رکھ لینا چاہئے اور خاص لوگوں کو بھی اسی کا فتویٰ دیں اور عام لوگوں کو افطار کا حکم دیں اور اس عہدت سے یہ نتیجہ حاصل ہوا کہ چاند کے ثبوت کی انتظار میں کھانے پینے وغیرہ سے رُکے رہنا سب کے لئے افضل ہے جیسا کہ نہر الفائق میں ہے لیکن ہدایہ و محیط و حانیہ وغیرہ میں ہے کہ مختار یہ ہے مفتی خود احتیاط کو اختیار کرتے ہوئے روزہ رکھے اور عوام کو نوال تک (دوپہر شرعی سے پہلے تک) منہیات روزہ سے باندھنے کا فتویٰ دے اور اس کے بعد یعنی جب نیت کا وقت گزر جائے اور اس روزہ کے رمضان ہونے کا ثبوت نہ مل سکے تو افطار کا فتویٰ دے اور مفتی اور عوام میں فرق یہ ہے کہ مفتی جانتا ہے کہ رمضان پر فرض روزے کی زیادتی جائز نہیں ہے پس اس لئے وہ روزہ احتیاطاً رکھتا ہے تاکہ رمضان میں افطار واقع نہ ہو جائے بخلاف عوام کے کہ ان کے وہم میں رمضان کے فرض روزہ ہونا کسی اور فرض روزے کی زیادتی کا خیال واقع ہو جائے گا اس لئے بعد انتظار ان کا افطار کرنا افضل ہے۔ اور ان کیلئے روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ (مکلف) (تنبیہ) اگر ذی الحجہ کے مہینے میں اس بارے میں شک واقع ہو کہ یہ تو تاریخ یعنی عرفہ کا دن ہے یا دس تاریخ یعنی قربانی کا دن ہے تو ظاہر یہ ہے کہ اس دن کا روزہ رکھنا مکروہ ہے۔

(۳) اور شک کے روزہ فرض یا واجب روزے کی نیت سے یا نفل دو واجب روزے کے درمیان تردد و ملی نیت سے روزہ رکھنا مکروہ ہے لیکن پکا ارادے سے نفل روزہ رکھنا اس طرح کہ اس کی نیت میں نفل کے ساتھ دوسرا کوئی روزہ ہونے کا تردد نہ پایا جائے بلکہ کراہت جائز ہے۔ پس نیت میں پکا ارادہ ہونے یا نہ ہونے کے اس مسئلہ کی پانچ صورتیں مرتب ہوتی ہیں۔ اول یہ ہے کہ نفل روزہ کی نیت پختہ یعنی بغیر تردد کے ہو۔ دوم کسی واجب روزے کی نیت پختہ ہو۔ سوم رمضان کے روزے کی نیت پختہ ہو۔ چہارم اہل نیت میں تردد ہو۔ پنجم نیت کے وصف میں تردد ہو۔ اولیٰ پانچ صورتوں کے احکام یہ ہیں، اول اگر نفل اور کسی دوسرے روزے کے درمیان تردد کی نیت کے بغیر پکا ارادے سے نفل روزہ رکھا تو مکروہ نہیں ہے۔ یعنی اگر

محض نفل روزے کی نیت کی تو صحیح یہ ہے کہ کوئی مضائقہ و کراہت نہیں ہے پھر اگر ظاہر ہوا کہ وہ دن رمضان کا تھا تو وہ روزہ رمضان کا ہوگا اور اگر ظاہر کہ شعبان کا دن تھا تو وہ روزہ نفل ہو جائے گا اور اگر اس نے وہ روزہ توڑ دیا تو اس پر قضا لازم ہوگی اس لئے کہ اس نے اس کو اپنے احوال پر لازم کرتے ہوئے شروع کیا تھا۔ دم اگر کسی دوسرے واجب مثلاً نذریہ کفارہ یا قضا کی نیت کی تو یہ روزہ مکروہ تنزیہی ہوگا اور کتب فقہ میں جو عدم کراہت کی تصریح وارد ہوئی ہے اس سے مراد کراہت تحریمی کی نفی ہے پس یہ کراہت تنزیہی کے منافی نہیں ہے۔ پھر اگر یہ ظاہر ہو جائے کہ یہ دن رمضان کا تھا تو روزہ رمضان سے ادا ہو جائے گا کیونکہ اصل نیت اس میں پائی گئی ہے (اور رمضان کا روزہ کسی دوسرے واجب کی نیت سے ادا ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ ظاہر ہو کہ وہ شعبان کا دن تھا تو جس واجب کی نیت کی ہے اسی سے ادا ہوگا یہی اصح روایت ہے اور بعض نے کہا کہ وہ نفلی روزہ ہوگا۔ اور اگر یہ ظاہر نہ ہو کہ وہ دن شعبان کا تھا یا رمضان کا تو بلا خلاف یہ حکم ہے کہ جس واجب کی نیت کی ہے اس کا وہ روزہ نہیں ہوگا۔ اور یہ نیت بیکار ہو جائے گی (مؤلف یہ حکم اس وقت ہے جبکہ وہ مقیم ہو اور اگر وہ مسافر ہو اور اس نے شک کے دن کسی دوسرے واجب روزے کی نیت کی تو اس کے لئے مکروہ نہیں ہے کیونکہ اس پر رمضان کا ادائی روزہ فرض نہیں ہے پس اس کے روزہ نے فرض پر زیادتی کے شبہ میں نہیں ڈالا اور رمضان کا دن ظاہر ہونے کی صورت میں بھی وہ اس واجب سے ہی واقع ہو جائے گا جس کی اس نے نیت کی ہے اور صاحبین کے نزدیک اس کو بھی مقیم کی مانند مکروہ ہے اور یہ ظاہر ہونے پر کہ وہ رمضان کا دن ہے وہ روزہ رمضان سے ادا ہو جائے گا۔

سوم: اور اگر یہ نیت کی کہ رمضان کا روزہ رکھتا ہے تو مکروہ تحریمی ہے۔ اس لئے کہ اس میں اہل کتاب کے ساتھ مشابہت لازم آتی ہے کیونکہ انہوں نے اپنے روزوں میں کچھ دن بڑھائے ہیں اور وہ حدیث اسی پر محمول ہے جس میں آیا کہ رمضان سے ایک دو روز پہلے روزہ رکھنے میں سبقت نہ کر۔ اور حدیث شریف میں یہ بھی آیا ہے کہ جو شخص شک کے دن کا روزہ رکھے گا وہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والا ہوگا۔ درختاریں ہے کہ اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے شامی میں ہے کہ مذہبی نے بھی یہی کہا ہے پھر کیا ہے کہ عمار بن یاسر سے یہ حدیث موقوفاً منقول ہے اور وہ اس جیسی صورت میں مرفوع کی مانند ہے اور اس کی کوئی اصل نہ ہونے کو مرفوع نہ ہونے پر محمول کرنا چاہئے ورنہ یہ حدیث مجاہد اور ابو عبیدہ سے موقوفاً وارد ہے اور اس کو بخاری نے تعلیقاً بیان کیا ہے اور اس کی تفصیل شامی اور فتح القدیر میں ہے۔ اور فتاویٰ قاضی خاں میں ہے کہ شک کے روزہ رمضان کے روزے کی نیت سے روزہ رکھنے میں روافض کا کچھ بھی تشبیہ یا اجابت نہ ہو کہ وہ رمضان سے ایک روز قبل روزہ رکھتے ہیں پھر اگر یہ ظاہر ہو جائے کہ وہ رمضان کا دن ہے تو یہ روزہ رمضان سے ادا ہو جائے گا اور اگر ظاہر ہو کہ وہ دن شعبان کا تھا تو وہ روزہ نفل ہو جائے گا اور اگر اس روزہ کو توڑ دیا تو اس پر کوئی قضا لازم نہیں ہوگی۔

لے ع لے مدوش بتغیر لے حیات لے ش در ع دیار و حیات لے ش و حیات لے ع و ش کے مدوش لے مدو بحر لے مدوش
لے حیات لے مدوش لے ع و حیات لے ع قاضی خاں و حیات۔

مادہ فیہ الظہر ہے ایک مدو قبل انظار روزہ کر کے لے چے ہیں۔ لے

فصایک کما ذہ سے فرض ادا کرنے کا ارادہ رکھتا تھا تو وہ منظون یعنی ظنی روزے والے کی مانند ہو گیا اس وجہ سے کہ ان دنوں صورتوں میں فرض امانا نہ نظر ہے نہ اپنے اوپر لازم کر لینا جیسا کہ پہلے بیان ہوا۔ اور اگر کسی شخص نے یوں تردیدی نیت کی کہ اگر کل کو رمضان کا دن ہے تو رمضان کا روزہ ہے ورنہ مطلق روزہ ہے یعنی کوئی تعین نہیں ہے تو اس کا حکم اس شخص کی مانند ہے جس نے فرض و نفل کی تردیدی نیت کی ہو چکی ہو چکا ہے۔ اگر کسی نے شک کے روزہ نیت کی کہ میں شعبان کا روزہ رکھتا ہوں تو یہ نیت بھی مکروہ ہے اور اس نیت سے روزہ رکھنے کے بعد اگر یہ ظاہر ہو جائے کہ وہ رمضان کا دن ہے تو وہ رمضان کا روزہ ہو جائیگا (۵) شک کے روزہ چاند کی شہادت کے انتظار میں کھانے پینے وغیرہ منہیات سے رُکنے والے شخص کا دوپہر تک نیت کرنے سے پہلے بھول کر کھانا پینا ایسا ہے جیسا کہ نیت کے بعد بھول کر کھانا پینا پھر اگر ظاہر ہوا کہ یہ رمضان کا دن ہے اور بھول کر کھانے کے بعد اس نے روزہ کی نیت (دوپہر سے پہلے) کر لی تو جائز ہے اس لئے کہ بھول کر کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور یہی صحیح ہے، بعض نے کہا کہ جائز نہیں ہے اور بعض نے اس پر جزم کیا ہے لیکن پہلا قول یعنی جائز ہونا ہی معتد ہے جیسا کہ غیر مفصلات روزہ (مکروہات) کے بیان میں آتا ہے (مؤلف)

(۶) بغیر شک کے صرف احتیاط کی بنا پر شعبان کے آخری ایک یا دو دن کا پیشگی روزہ رکھ کر رمضان کے روزوں پر تقدیم کرنا مکروہ ہے کیونکہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ساء رمضان کے روزوں پہ ایک یا دو روزہ پیشگی رکھ کر پیش قدمی مت کرو مگر وہ شخص ان دنوں کے روزے رکھنے سے پہلے عادتاً ان دنوں کے روزے رکھتا ہو۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے (جیسا کہ پہلے بیان ہوا، مؤلف) اور تقدیم سے مراد یہ ہے کہ ان روزوں میں رمضان کے روزے یعنی فرض روزے کی نیت کرے شیہ بعض نے کہا ہے کہ تقدیم میں کراہت مطلقاً ہے (خواہ کسی بھی نیت سے رکھے) اور بعض نے یہ قید لگائی ہے کہ کراہت اس وقت ہے جبکہ رمضان کے روزے کی نیت کرے اور اس قول والوں کی اکثریت ہے۔ فتح القدیر میں ہے کہ کراہت نفلی روزے کو بھی شامل ہے پس شعبان کے آخری ایک یا دو روز میں نفلی روزہ رکھنا بھی مکروہ ہے (یعنی اگر رمضان کے روزوں کی نیت کرے تو مکروہ تحریمی ہے ورنہ مکروہ تنزیہی ہے، مؤلف) اور شعبان کے آخری تین دن یا زیادہ کے روزے رکھنا مکروہ نہیں ہے پس خلاصہ یہ ہے کہ جس شخص کے روزہ کی عادت والے دن شعبان کے آخری دو دن میں واقع ہوں اس کے حق میں ان دنوں کا روزہ رکھنا مطلقاً مکروہ نہیں ہے اور غیر عادت والے شخص کیلئے شعبان کے آخری تین دن یا زیادہ روزہ رکھنے میں بھی مطلقاً کوئی کراہت نہیں اور ایک یا دو دن کا روزہ رکھنے میں اس کے لئے کراہت ہے لیکن یوم شک کا روزہ اگر صرف نفل روزے کی نیت سے رکھے تو اس میں کوئی کراہت نہیں ہے خواہ اس کی عادت کا دن ہو یا نہ ہو۔ (۷) اگر کسی شخص نے شک کے روزوں کے اول حصہ میں کچھ کھانی لیا پھر اسی روز ظاہر ہوا کہ وہ رمضان کا دن ہے تو اس شخص کو باقی دن روزہ داروں کی طرح رہنا چاہئے اور کچھ کھانا پینا نہیں چاہئے اور رمضان کے بعد اس روزہ کی قصاص دینی چاہئے اور اسی طرح اگر زوال کے بعد ثابت ہوا کہ یہ رمضان کا دن ہے تب بھی یہی حکم ہے جیسا کہ آگے اس کا مستقل بیان آئے گا (مؤلف)

چاند دیکھنے کا بیان

چاند دیکھنے کا حکم

۱) شعبان کی تیسویں رات یعنی انیس تاریخ کی شام کو غروب کے وقت رمضان المبارک کا چاند تلاش کرنا دیکھنے کی کوشش کرنا واجب علی الکفایہ ہے کیونکہ کبھی یہ مہینہ ناقص ہوتا ہے اور چاند دکھائی دینے سے ماور رمضان ثابت ہو جاتا ہے۔ بظاہر واجب سے مراد فرض ہے کیونکہ اس کے ذریعے سے فرض کی ادائیگی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح شعبان کے مہینے کی گنتی پوری کرنے کے لئے شعبان کا چاند بھی رجب کی تیسویں شب میں ڈھونڈنا چاہئے (یعنی یہ بھی واجب علی الکفایہ ہے، مؤلف) حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے چاند کے لئے شعبان کے چاند کی حفاظت کرو (نگاہ رکھو) رواہ الترمذی۔ اور اسی طرح شوال کے ہلال کا رمضان کی انیسویں تاریخ کو غروب کے وقت تلاش کرنا دیکھنے کی کوشش کرنا واجب علی الکفایہ ہے۔ پس اگر شوال کا چاند تیسویں شب کو نظر آجائے تو اس روز عید کر لیں اور اگر چاند نظر نہ آئے تو رمضان کے تیس دن پورے کریں اس کے بعد عید کریں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ رمضان کا چاند دو باتوں میں سے ایک بات کے ساتھ ثابت ہو جائے گا یعنی یا تو چاند نظر آجائے یا پھر تیس دن پورے کئے جائیں اور اس پر علمائے امت کا اجماع ہے۔ رمضان کے علاوہ باقی اور مہینوں کے چاند کے ثبوت کے لئے بھی یہی حکم ہے کہ ان دو باتوں میں سے کسی ایک بات کے ساتھ ثابت ہو جائے گا البتہ رمضان اور دیگر مہینوں میں ابروغیار وغیرہ کے روز اس بارے میں فرق ہے کہ چاند کی رویت میں کتنے آدمیوں کا قول مانا جائے جیسا کہ اس کی تفصیل آتی ہے (ذی الحجۃ اور ذی قعدہ کا چاند بھی انیس تاریخ کی شام کو غروب آفتاب کے وقت دیکھنے کی کوشش کرنا واجب علی الکفایہ ہے جیسا کہ دلیل مذکورہ بالا سے ظاہر ہے اور ان پانچ مہینوں کے علاوہ باقی مہینوں کے چاند انیس تاریخ کی شام کو غروب آفتاب کے وقت دیکھنے کی کوشش کرنا مستحب علی الکفایہ ہے اور ہر مہینے کا چاند انیس تاریخ کو غروب آفتاب سے کچھ پہلے دیکھنے کی کوشش کرنا بھی مستحب ہے مؤلف) پس شعبان کی انیس تاریخ کو غروب کے وقت لوگوں پر چاند کا تلاش کرنا دیکھنے کی کوشش کرنا واجب ہے اگر چاند نظر آگیا تو اس روز سے روزہ رکھیں اور اگر ابروغیار وغیرہ ہو تو شعبان کے تیس دن پورے کریں اس کے بعد رمضان کے روزے شروع کریں، مؤلف) حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

صُومُوا رَمَضَانَ ذِي الْحِجَّةِ وَالْأَشْهُدِ فَإِنَّ غَدَةَ عَلَيْكُمْ فَأَكْلُوا غَدَةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَشَيْخُ

(۲) نجومیوں میں سے جو لوگ سمجھ دار تجربہ کار اور عادل ہوں ان کے قول کا اعتبار کیا جائے یا نہیں اس بارے میں صحیح

یہ ہے کہ ان کا قول قبول نہیں کیا جائے گا اور نجومی کو خود بھی اپنے حساب پر عمل کرنا جائز نہیں ہے یعنی صحیح مذہب کی بنا پر لوگوں پر

لَهُ مَعَهُ رَحَاتٍ تَصْرَفُ فِيهِ مَكْرَهُ حَيَاتٍ مَعَهُ مَكْرَهُ الشُّكُوفِ وَالْأَمَانِ مَعَهُ

باب پہلی شب کا چاند دیکھنے کا حکم و تلاش کرنا دیکھنے کی کوشش کرنا واجب علی الکفایہ ہے۔

روزہ رکھنا یا روزہ نہ رکھنا فرض ہونے کے بارے میں بالاجماع متعین کے قول کا کوئی اعتبار نہیں ہے اگرچہ وہ عادل ہوں اسلئے کہ شارع علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حساب کو معتبر قرار نہیں دیا بلکہ یہ فرما کر چاند کے بارے میں حساب کو بالکل لغو قرار دے دیا کہ ہماری امت ان پر ہے ان کی اکثریت نہ لکھنا جانتی ہے نہ حساب جانتی ہے ہمینا اتے (میں) دن اور راتے (انتیس) دن کا ہوتا ہے انجلیوں کے اشارے سے اس کی تفصیل فرمادی جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے (اور یہ بھی فرمایا کہ چاند کی حکم روزے رکھو یا شعبان کے تیس دن پورے کر کے روزے شروع کرو) پس روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کے واجب ہونے میں چاند کا دکھائی دینا شرط ہے اس بارے میں بخومیوں اور حساب دانوں کا قول نہیں لیا جائے گا اگرچہ وہ بہت ہوں۔ اور سوائے شاذ و نادر کے امام ابوحنیفہ اور امام شافعی رحمہما اللہ کے تمام اصحاب اس بات پر متفق ہیں کہ بخومیوں و حساب دانوں کے قول پر چاند کے بارے میں کوئی اعتماد نہیں ہے اور امام بسکی شافعی رحمہ اللہ نے جو اس بارے میں بخومیوں کے حساب کو معتبر قرار دیا ہے اور اس پر عمل کو جائز قرار دیا ہے تو یہ قول مردود ہے متاخرین کی ایک جماعت نے اس کی تردید کی ہے اور خود اس کے ہم مذہب متاخرین فقہانے بھی اس کی تردید کی ہے ان میں سے علامہ ابن حجر اور علامہ الرثی ہیں جنہوں نے مہاج کی شرح میں اس قول کو رد کیا ہے۔ معراج الدہایہ میں ہے کہ متعین کا قول بالاجماع معتبر نہیں ہے جس نے ان کا قول مان کر روزے شروع کئے یا عید کی اُس نے شرع شریف کی مخالفت کی، اور حاسب بھی متعین کے حکم میں ہے اس کے قول پر بھی عمل نہیں کیا جائے گا۔ منجم اور حاسب میں فرق یہ ہے کہ منجم وہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ فلاں شروع ہونے میں فلاں ستارہ طلوع کرے گا اور حاسب وہ ہے جو چاند کی منازل پر اعتماد کرتا ہے اور اس کی سیر کو اندازہ کرتا ہے۔ پس بخومیوں اور حساب دانوں کے قول کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور ان کے حساب کے مطابق نہ ان پر روزہ رکھنا واجب ہے اور نہ ان پر واجب ہے جو ان کی تصدیق کریں اور یہی جمہور کا مذہب ہے اور اسی طرح چاند کی رویت بخبر سے بھی ثابت نہیں ہوتی خواہ وہ تجربہ کتنا ہی معتبر ہو جیسا کہ وہ مشہور قول جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف منسوب ہے اور وہ مشہور قول جو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے (مؤلف) پس اگر مثلاً رمضان کا مہینہ پنجشنبہ کے دن شروع ہوا اور عید بھی پنجشنبہ کے دن ہوا تو وہ دن عرفہ کا ہوگا قربانی کا نہ ہوگا حتیٰ کہ اگر کوئی شخص حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے قول پر اعتماد کرتے ہوئے اس دن قربانی کرے گا تو جائز نہ ہوگی اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا وہ مشہور قول یہ ہے کہ تمہاری قربانی کا دن وہی ہے جو تمہارے روزے کا دن ہے۔ اس قول پر اعتماد صحیح نہیں ہے اس لئے کہ اس میں یہ احتمال ہے کہ شاید حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے یہ حکم اسی سال کے لئے فرمایا ہو ہمیشہ کے واسطے نہ فرمایا ہو۔

(فائدہ) کیونکہ رمضان کی پہلی تاریخ سے ذی الحجہ کی پہلی تاریخ تک تین مہینے کا وقفہ ہے پس قربانی کا دن پہلے روزے کے دن کے ساتھ اس صورت میں موافق ہوگا جبکہ ان تین مہینوں میں سے دو کامل اور ایک ناقص ہو جیسا کہ مثلاً رمضان کی پہلی تاریخ دو شنبہ (پیر کی ہو) تو اگر رمضان اور شوال کامل اور ذی قعدہ ناقص ہو تو قربانی کا دن دو شنبہ کو ہوگا اور اگر تینوں مہینے

لے حیات سے دروش تصرف سے شرم سے حیات ملے حاشیہ قاج سے ع فی البیان المتصل بالاعکاف۔

کامل ہوں تو قربانی کا دن دو شنبہ کے بعد کا ہوگا اور اگر تینوں مہینے یا ان میں سے دو مہینے ناقص ہوں تو قربانی کا دن دو شنبہ سے پہلے واقع ہوگا پس ایسا اصول اعتماد کے لائق نہیں ہے۔ اور علامہ اُبی شرح مسلم شریف میں لکھتے ہیں کہ کبھی ایک مہینہ ناقص ہوتا ہے اور کبھی دو اور تین اور چار مہینے لگاتار ناقص ہوتے ہیں اور چار مہینے سے زیادہ لگاتار ناقص نہیں ہوتے اھ ملا علی قاری رحمہ اللہ کی شرح مشکوٰۃ شریف میں بھی اسی طرح ہے اور شرح مواہب لدنیہ میں ہے کہ ناقص مہینوں کا لگاتار ہونا زیادہ سے زیادہ تین ماہ تک ہوتا ہے اور اس سے زیادہ عادتہ ممتنع ہے اور اسی طرح مہینوں کا لگاتار کامل ہونا بھی تین ماہ تک ہی متحقق ہے اور اس سے زیادہ ممتنع ہے یہ بعض علما کا قول ہے اور بعض نے کہا کہ کبھی لگاتار چار مہینے بھی ناقص ہوتے ہیں اور اس سے زیادہ ممتنع ہے اور کہا گیا ہے کہ یہی ٹھیک ہے اھ۔ پس معلوم ہو گیا کہ چار مہینے لگاتار ناقص ہونے میں بھی اختلاف ہے جیسا کہ چار مہینے لگاتار کامل ہونے میں اختلاف ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔ اور اسی طرح یہ جو کہا گیا ہے کہ جس روز جب کی چوتھی تاریخ ہوگی اسی روز رمضان کی پہلی تاریخ ہوگی یہ بھی لازمی نہیں ہے بلکہ بعض سالوں میں اس طرح واقع ہوتی ہے اور اسی طرح اس قول پر بھی اعتماد نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ عید الفطر کے دن عاشوراء کا دن ہوتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیس دن کے مہینے والے روزوں سے انتیس دن کے مہینے والے روزے زیادہ رکھے ہیں رواہ ابو داؤد الترمذی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح روایت کی گئی ہے۔ اور روزہ کی فرضیت کے بیان میں مالکین سے لکھا جا چکا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نو سال رمضان المبارک کے روزے ادا فرمائے جن میں سے دو رمضان تیس تیس روز کے ہوئے اور باقی سات رمضان انتیس انتیس دن کے ہوئے۔

(۳) اور جہاں دن کو نظر آئے وہ آنے والی رات کا شمار کیا جائے گا مطلقاً حکم صحیح مذہب کی بنا پر ہے۔ جو کہ امام ابو حنیفہ و امام محمد رحمہما اللہ کا قول ہے اور یہ حکم مطلقاً ہر صورت میں ہے خواہ چاند زوال سے پہلے نظر آئے یا زوال کے بعد۔ اور وہ دن رمضان کا دن نہیں ہوگا اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر چاند زوال کے بعد دیکھا گیا تب تو یہی حکم ہے کہ وہ آنے والی رات کا ہے اور اگر زوال سے پہلے دیکھا گیا تو وہ گذشتہ رات کا ہے اور وہ دن رمضان کا دن ہوگا اور یہ مسئلہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں بھی مختلف فیہ رہا ہے اور اس اختلاف کی بنا پر اگر سوال کا چاند شک والے روز یعنی رمضان کی بیسویں تاریخ کو زوال سے پہلے یا بعد میں دیکھا جائے تو وہ طرفین کے نزدیک آنے والی رات کا ہے اور وہ دن رمضان کا دن ہوگا اور امام ابو یوسف کے نزدیک اگر زوال سے پہلے دیکھا گیا ہے تو وہ گذشتہ رات کا ہے اور وہ دن عید الفطر کا دن ہے اور طرفین کے نزدیک اصل اس میں یہ ہے کہ دن کی رویت کا اعتبار نہیں ہے خواہ زوال سے پہلے ہو یا بعد میں بلکہ اعتبار غروب کے بعد کی رویت کا ہے اور امام ابو یوسف کے نزدیک زوال سے قبل کی رویت کا اعتبار ہے اور طرفین کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ چاند دیکھ کر رمضان کے روزے شروع کرو اور چاند دیکھ کر رمضان کے روزے رکھنے ترک کرو۔ پس روزہ رکھنا شروع کرنے

یا روزہ رکھنا ترک کرنے کا حکم رویت کے بعد ہے یعنی حدیث شریف سے روزہ رکھنے اور افطار کرنے پر چاند کی رویت کا مقدم ہونا واجب معلوم ہوتا ہے اور صحابہ کرام و تابعین اور ان کے بعد والے محدثین و فقہاء کے نزدیک اس حدیث کا جلدی ذہن میں آنے والا (واضح) مطلب یہی ہے کہ اس سے ہر مہینے کے آخری دن کے غروب آفتاب کے بعد کی رویت مراد ہے پس امام ابو یوسفؒ کے قول کے مطابق روزہ رکھنا شروع کرنے اور روزہ رکھنا ترک کرنے کا وجوب رویت ہلال پر مقدم ہو جائے گا اور نص کے خلاف ہے اور امام ابو یوسفؒ کے قول کی دلیل یہ ہے کہ بظاہر ہلال چاند زوال سے پہلے عادتاً نظر نہیں آتا لیکن جبکہ وہ دورات کا ہو تو نظر آتا ہے پس یہ بات ہلالی رمضان میں اس دن کو رمضان کا دن ہونا واجب کرتی ہے اور ہلالی شوال میں اس دن کو عید الفطر کا دن ہونا لازمی قرار دیتی ہے اور مختار طرفین کا قول ہے۔ ہاں اگر انیس تاریخ کو زوال کے بعد چاند دیکھا جائے تو بالاتفاق یہ سمجھا جائے گا کہ وہ چاند گویا تیسویں شب کو دیکھا گیا ہے اور ہمارے فقہاء کا اختلاف اس چاند میں ہے جو تیس تاریخ کو زوال سے قبل دیکھا گیا ہو پس وہ چاند امام ابو حنیفہؒ و امام محمدؒ کے نزدیک آئے والی رات کا ہے اور امام ابو یوسفؒ کے نزدیک گذشتہ رات کا ہے اور طرفین کا قول مختار ہے لیکن اگر اس کے دیکھنے سے لوگ روزہ افطار کر دیں تو ان پر کفارہ واجب نہیں ہے اس لئے کہ انہوں نے تاویل کی بنا پر افطار کیا ہے۔ اور بعض کے نزدیک ان پر کفارہ واجب ہو گا کیونکہ جس تاویل کی بنا پر انہوں نے افطار کیا ہے صحیح نہیں ہے اس لئے کہ حدیث میں افطر والرؤیتہ سے مراد یہ ہے کہ افطار کے وقت یعنی غروب آفتاب کے بعد افطار کرنا اور اسی طرح صوم والرؤیتہ بھی یہی مراد ہے کہ اس کے وقت میں یعنی غروب آفتاب کے بعد روزہ کی نیت کروا شد اعلم بالصواب۔

۴۔ پس زوال سے پہلے یا زوال کے بعد چاند دیکھنا ظاہر مذہب کی بنا پر غیر معتبر ہے اور اسی پر اکثر اختلاف ہیں اور اسی پر فتویٰ ہے۔ اور دن میں چاند کی رویت غیر معتبر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے روزہ رکھنے یا روزہ ترک کرنے کے وجوب کا حکم ثابت نہیں ہوتا اسی لئے خانیہ میں کہا ہے کہ نہ روزہ رکھا جائے اور نہ افطار کیا جائے اور چاروں ائمہ مذہب نے تصریح کر دی ہے کہ صحیح یہ ہے کہ دن میں پہلی رات کا چاند نظر آنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے بلکہ رات کی رویت ہی معتبر ہے اور منجھوں کے قول کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور جاننا چاہئے کہ یہ اختلاف شک کے دن کی رویت میں ہے اور وہ شعبان یا رمضان کی تیس تاریخ کا دن ہے اس لئے کہ انیس تاریخ کے دن کی رویت کے بارے میں کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ وہ گزری ہوئی رات کا ہے کیونکہ اس طرح مہینے کا اٹھائیس دن کا ہونا لازم آئے گا جیسا کہ اس پر بعض محققین نے دلیل بیان کی ہے کہ ان کا یہ قول کہ دن میں چاند نظر آنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے اس چاند کو بھی شامل ہے جو انیس تاریخ کو طلوع آفتاب سے قبل دیکھا جائے پھر تیسویں رات غروب کے بعد بھی دیکھا جائے اور شرعی گواہ اس کی گواہی دہی تو بیشک حاکم اس کے رات میں دیکھے جانے کا حکم دے گا جیسا کہ حدیث شریف سے منصوص ہے۔

(۴) ہلال چاند دیکھتے وقت چاند کی طرف اشارہ کرنا مکروہ ہے اور یہ حکم اہل جاہلیت کے ساتھ تشبیہ ہونے سے بچنے کیلئے ہے۔
یعنی جب لوگ پہلی شب کا چاند دیکھیں تو اس کی طرف اشارہ کرنا مکروہ ہے خواہ وہ کسی ایسے شخص کو بتانے کے لئے ہو جس کو نظر نہ آیا ہو اس لئے کہ یہ جاہلیت کا عمل ہے اور اس علت کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کراہت تنزیہی ہے۔

بیت ہلال کا ثبوت اور جانا چاہئے کہ چاند کا ثبوت ان چار ذرائع سے ہوتا ہے کسی نے خود چاند دیکھنے کی شہادت دی ہو یا کسی چاند دیکھنے والے کی شہادت پر شہادت دی ہو، یا چاند ثابت ہونے کے متعلق قاضی کے حکم پر گواہی دی ہو، یا چاند ہونے کی خبر تواتر کو پہنچ گئی ہو۔ اور ان سب کے احکام مندرجہ ذیل ہیں (مؤلف)

جاننا چاہئے کہ چاند کے ثبوت کے مسائل کی دو قسمیں ہیں: اول وہ مسائل جو آسمان پر رویت ہلال کے وقت علت ہونے سے متعلق ہیں۔ دوم وہ جبکہ آسمان پر علت نہ ہو بلکہ مطلع بالکل صاف ہو۔ پہلے رمضان کے چاند کے متعلق قسم اول کے مسائل لکھے جاتے ہیں پھر قسم دوم کے اور پھر اسی طرح شوال کے چاند کے متعلق مسائل لکھے جائیں گے (مؤلف)

(۱) رمضان کا چاند ابر و غبار وغیرہ کے دن ایک آدمی کی گواہی سے ثابت ہو جاتا ہے جیسا کہ متون و شروح میں اس کا بیان ہے (مؤلف) پس اگر آسمان پر چاند کے مطلع کی جگہ پر ابر وغیرہ کوئی علت ہو جو رویت کی مانع ہو تو رمضان کا چاند دیکھنے میں ایک شخص کی گواہی قبول کر لی جائے گی بشرطیکہ وہ عادل، مسلمان، عاقل اور بالغ ہو خواہ آزاد ہو یا غلام اور خواہ مرد ہو یا عورت۔ پس ایک مرد یا ایک عورت کی گواہی قبول کی جائے گی خواہ وہ غلام یا باندی ہی ہو۔ اور علت سے مراد ابر یا غبار یا اور کوئی اس قسم کا سبب ہوتا ہے۔ مثلاً ایسا اندھیرا یا روشنی یا دھواں یا کبر (دھند) وغیرہ ہونا جو چاند کے نظر آنے میں مانع ہو۔ اور عادل سے مراد وہ شخص ہے کہ جس کی نیکیاں گناہوں سے زیادہ ہوں اور عدالت وہ ملکہ ہے جو کہ انسان کو ہمیشہ تقویٰ اور مروت لازم پکڑنے پر قائم کرے۔ اور یہاں ادنیٰ درجہ شرط ہے اور وہ یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں کو ترک کرے اور صغیرہ گناہوں پر اصرار نہ کرے اور خلاف مروت کاموں سے بچے۔ اور اسی طرح اگر ایک شخص کے گواہی دینے کی ایک دوسرا شخص گواہی دے تو وہ بھی مقبول ہوگی اور اگر کسی شخص کو کسی پرزنا کی نہمت لگانے سے حد لگی ہو اور پھر اس نے توبہ کر لی ہو تو اس کی گواہی ظاہر الروایت کے بموجب مقبول ہوگی (یعنی یہ ظاہر الروایت ہے اور یہی صحیح ہے لیکن اگر اس نے توبہ نہ کی ہو تو اس کی شہادت مقبول نہیں ہے اور رمضان کے علاوہ یعنی شوال ذی الحجہ کے چاند کیلئے محدود قنوت کی گواہی مطلقاً قبول نہ ہوگی خواہ اس نے توبہ بھی کر لی ہو۔ اور البتہ جس شخص کا حال پوشیدہ ہو یعنی بظاہر نیکو کار معلوم ہوتا ہو اور اس کے باطن کا حال معلوم نہ ہو کہ بدکار ہے یا نیکو کار (یعنی عادل ہے یا فاسق) تو ظاہر یہ ہے کہ ظاہر الروایت کے مطابق اس کی گواہی مقبول نہیں ہوگی۔ اور امام حسنؒ نے امام ابو حنیفہؒ سے یہ روایت کی ہے کہ اس کی شہادت قبول کی جائے گی اور یہی صحیح ہے اور یہ بھی

(ف) مطلع صاف ہونے کی صورت میں رمضان کا چاند کا ثبوت

بظاہر معلوم ہوگا

لے بحر دغ و فحش لے دوش لے عزت لے حیات لے عافیت لے بحرم و ش لے طریقات لے م
لے م دوش و بحر لے دوش لے حیات لے عزت لے عافیت لے طریقات لے بحر و ش لے م

اس نے کہا وہ تو کم ہو گیا تو آپ نے فرمایا وہ بال تھا جو تیری ابروؤں میں قائم ہو گیا تھا اور تو نے اس کو ہلال سمجھ لیا تھا اور یہی حکم اس وقت ہے جبکہ اس نے امام کے سامنے گواہی نہیں دی اور روزہ رکھ لیا اور پھر توڑ دیا یعنی اگر اکیلا شخص چاند دیکھے اور حاکم کے سامنے گواہی نہ دے تب بھی اس کو روزہ رکھنا واجب ہے۔ پس اگر اس نے روزہ رکھ کر توڑ دیا تو اس پر بھی کفارہ واجب نہیں ہے (مؤلف) لیکن اگر رمضان کے چاند میں اس کی گواہی قبول کر لی گئی (تو چونکہ سب لوگوں پر روزہ واجب ہو گیا ہے اب اگر اس نے روزہ رکھ کر توڑ دیا) تو اس پر کفارہ واجب ہوگا اگرچہ وہ شخص فاسق ہی ہو یہی اصح روایت ہے کیونکہ لوگوں کے روزہ رکھنے کا دن ہے اور اس لئے بھی کہ فاسق کی شہادت پر حکم دینا صحیح ہے اگرچہ قاضی اس سے گنہگار ہوگا۔ پس اگر وہ شخص عادل ہے تو وجوب کفارہ بلا خلاف ہونا چاہئے جیسا کہ اوپر بیان ہوا۔ اور اگر آسمان پر ابرو وغیرہ کے وقت قاضی نے ایک عادل شخص کی گواہی رد کر دی اس کا حکم خاص طور پر رمضان کے چاند کے متعلق صریحاً نظر نہیں آیا لیکن الہدایہ شارح ہدایہ نے حمیدی سے جو کچھ نقل کیا ہے اس کی بنا پر اس کا حکم بھی یہی ہے کہ صرف اس دیکھنے والے پر رمضان کا روزہ واجب ہوگا اور رکھ کر توڑ دینے کی صورت میں اس پر بھی کفارہ واجب نہیں ہوگا جیسا کہ فاسق کا حکم بیان ہوا ہے فلیتدبر بہ البتہ سوال کے چاند میں ایک شخص عادل یا غیر عادل کا حکم یکساں ہے۔ اور اگر رمضان کا چاند تنہا دیکھنے والا حاکم یا کوئی اور شخص اپنے کسی دوست کو چاند دیکھنے کی خبر دے تو اگر وہ اس دیکھنے والے کی تصدیق کرتا ہے تو اس کو بھی اس روز کا روزہ رکھنا واجب ہے لیکن اگر وہ روزہ رکھ کر توڑ دے گا تو اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا اور یہ روزہ لازم ہونے کا بیان تھا تراویح کے متعلق حکم یہ ہے کہ اگر کسی تنہا شخص نے رمضان کا چاند دیکھا اور اس کا قول رد کر دیا گیا تو اس کے لئے شخص پر ... نماز تراویح کا پڑھنا لازم نہیں ہوگا لیکن اگر اس کا قول قبول کر لیا گیا تو اس پر تراویح پڑھنا لازم ہو جائے گا کذا فی الفتاویٰ النحویٰ للزاہدی مصنف الفقیہ۔

مطلع صاف ہونے کی حالت میں
رمضان کے چاند کا ثبوت
(۱) رمضان کے چاند کے ثبوت کے لئے جو احکام اوپر بیان کئے گئے ہیں اس وقت ہیں جبکہ وہ دن ابرو وغیرہ کا ہو (مؤلف) اور اگر آسمان پر کوئی علت نہ ہو (یعنی مطلع صاف ہو) تو ایسی بڑی جماعت کی گواہی قبول ہوگی جن کے خبر دینے سے یقین حاصل ہو جائے یعنی اس خبر سے غلبہ ظن حاصل ہو جائے اور بڑی جماعت کے لئے کوئی تعداد مقرر نہیں ہے بلکہ یہ امام کی رائے پر موقوف ہے یہی صحیح ہے اور رمضان دشوال و ذی الحجہ اور دیگر سب مہینے اس حکم میں برابر ہیں اور سراج میں کہا ہے کہ بڑی جماعت ہونے کے لئے ظاہر الروایت میں کوئی تعداد مقرر نہیں ہے اور امام ابو یوسف سے روایت ہے کہ پچاس مرد ہوں جیسا کہ قسامت میں اور بعض نے کہا کہ اکثر اہل محلہ نے چاند دیکھا ہو اور بعض نے کہا کہ ہر مسجد میں ایک دو آدمیوں نے دیکھا ہو اور امام خلف بن ابوب نے کہا کہ بلخ میں پانچ سو آدمی بھی بڑی جماعت کہلانے کیلئے تھوڑے ہیں

۱۲۳۳ ش ۱۲۳۴ ش ۱۲۳۵ ش ۱۲۳۶ ش ۱۲۳۷ ش ۱۲۳۸ ش ۱۲۳۹ ش ۱۲۴۰ ش ۱۲۴۱ ش ۱۲۴۲ ش ۱۲۴۳ ش ۱۲۴۴ ش ۱۲۴۵ ش ۱۲۴۶ ش ۱۲۴۷ ش ۱۲۴۸ ش ۱۲۴۹ ش ۱۲۵۰ ش ۱۲۵۱ ش ۱۲۵۲ ش ۱۲۵۳ ش ۱۲۵۴ ش ۱۲۵۵ ش ۱۲۵۶ ش ۱۲۵۷ ش ۱۲۵۸ ش ۱۲۵۹ ش ۱۲۶۰ ش ۱۲۶۱ ش ۱۲۶۲ ش ۱۲۶۳ ش ۱۲۶۴ ش ۱۲۶۵ ش ۱۲۶۶ ش ۱۲۶۷ ش ۱۲۶۸ ش ۱۲۶۹ ش ۱۲۷۰ ش ۱۲۷۱ ش ۱۲۷۲ ش ۱۲۷۳ ش ۱۲۷۴ ش ۱۲۷۵ ش ۱۲۷۶ ش ۱۲۷۷ ش ۱۲۷۸ ش ۱۲۷۹ ش ۱۲۸۰ ش ۱۲۸۱ ش ۱۲۸۲ ش ۱۲۸۳ ش ۱۲۸۴ ش ۱۲۸۵ ش ۱۲۸۶ ش ۱۲۸۷ ش ۱۲۸۸ ش ۱۲۸۹ ش ۱۲۹۰ ش ۱۲۹۱ ش ۱۲۹۲ ش ۱۲۹۳ ش ۱۲۹۴ ش ۱۲۹۵ ش ۱۲۹۶ ش ۱۲۹۷ ش ۱۲۹۸ ش ۱۲۹۹ ش ۱۳۰۰ ش ۱۳۰۱ ش ۱۳۰۲ ش ۱۳۰۳ ش ۱۳۰۴ ش ۱۳۰۵ ش ۱۳۰۶ ش ۱۳۰۷ ش ۱۳۰۸ ش ۱۳۰۹ ش ۱۳۱۰ ش ۱۳۱۱ ش ۱۳۱۲ ش ۱۳۱۳ ش ۱۳۱۴ ش ۱۳۱۵ ش ۱۳۱۶ ش ۱۳۱۷ ش ۱۳۱۸ ش ۱۳۱۹ ش ۱۳۲۰ ش ۱۳۲۱ ش ۱۳۲۲ ش ۱۳۲۳ ش ۱۳۲۴ ش ۱۳۲۵ ش ۱۳۲۶ ش ۱۳۲۷ ش ۱۳۲۸ ش ۱۳۲۹ ش ۱۳۳۰ ش ۱۳۳۱ ش ۱۳۳۲ ش ۱۳۳۳ ش ۱۳۳۴ ش ۱۳۳۵ ش ۱۳۳۶ ش ۱۳۳۷ ش ۱۳۳۸ ش ۱۳۳۹ ش ۱۳۴۰ ش ۱۳۴۱ ش ۱۳۴۲ ش ۱۳۴۳ ش ۱۳۴۴ ش ۱۳۴۵ ش ۱۳۴۶ ش ۱۳۴۷ ش ۱۳۴۸ ش ۱۳۴۹ ش ۱۳۵۰ ش ۱۳۵۱ ش ۱۳۵۲ ش ۱۳۵۳ ش ۱۳۵۴ ش ۱۳۵۵ ش ۱۳۵۶ ش ۱۳۵۷ ش ۱۳۵۸ ش ۱۳۵۹ ش ۱۳۶۰ ش ۱۳۶۱ ش ۱۳۶۲ ش ۱۳۶۳ ش ۱۳۶۴ ش ۱۳۶۵ ش ۱۳۶۶ ش ۱۳۶۷ ش ۱۳۶۸ ش ۱۳۶۹ ش ۱۳۷۰ ش ۱۳۷۱ ش ۱۳۷۲ ش ۱۳۷۳ ش ۱۳۷۴ ش ۱۳۷۵ ش ۱۳۷۶ ش ۱۳۷۷ ش ۱۳۷۸ ش ۱۳۷۹ ش ۱۳۸۰ ش ۱۳۸۱ ش ۱۳۸۲ ش ۱۳۸۳ ش ۱۳۸۴ ش ۱۳۸۵ ش ۱۳۸۶ ش ۱۳۸۷ ش ۱۳۸۸ ش ۱۳۸۹ ش ۱۳۹۰ ش ۱۳۹۱ ش ۱۳۹۲ ش ۱۳۹۳ ش ۱۳۹۴ ش ۱۳۹۵ ش ۱۳۹۶ ش ۱۳۹۷ ش ۱۳۹۸ ش ۱۴۰۰ ش ۱۴۰۱ ش ۱۴۰۲ ش ۱۴۰۳ ش ۱۴۰۴ ش ۱۴۰۵ ش ۱۴۰۶ ش ۱۴۰۷ ش ۱۴۰۸ ش ۱۴۰۹ ش ۱۴۱۰ ش ۱۴۱۱ ش ۱۴۱۲ ش ۱۴۱۳ ش ۱۴۱۴ ش ۱۴۱۵ ش ۱۴۱۶ ش ۱۴۱۷ ش ۱۴۱۸ ش ۱۴۱۹ ش ۱۴۲۰ ش ۱۴۲۱ ش ۱۴۲۲ ش ۱۴۲۳ ش ۱۴۲۴ ش ۱۴۲۵ ش ۱۴۲۶ ش ۱۴۲۷ ش ۱۴۲۸ ش ۱۴۲۹ ش ۱۴۳۰ ش ۱۴۳۱ ش ۱۴۳۲ ش ۱۴۳۳ ش ۱۴۳۴ ش ۱۴۳۵ ش ۱۴۳۶ ش ۱۴۳۷ ش ۱۴۳۸ ش ۱۴۳۹ ش ۱۴۴۰ ش ۱۴۴۱ ش ۱۴۴۲ ش ۱۴۴۳ ش ۱۴۴۴ ش ۱۴۴۵ ش ۱۴۴۶ ش ۱۴۴۷ ش ۱۴۴۸ ش ۱۴۴۹ ش ۱۴۵۰ ش ۱۴۵۱ ش ۱۴۵۲ ش ۱۴۵۳ ش ۱۴۵۴ ش ۱۴۵۵ ش ۱۴۵۶ ش ۱۴۵۷ ش ۱۴۵۸ ش ۱۴۵۹ ش ۱۴۶۰ ش ۱۴۶۱ ش ۱۴۶۲ ش ۱۴۶۳ ش ۱۴۶۴ ش ۱۴۶۵ ش ۱۴۶۶ ش ۱۴۶۷ ش ۱۴۶۸ ش ۱۴۶۹ ش ۱۴۷۰ ش ۱۴۷۱ ش ۱۴۷۲ ش ۱۴۷۳ ش ۱۴۷۴ ش ۱۴۷۵ ش ۱۴۷۶ ش ۱۴۷۷ ش ۱۴۷۸ ش ۱۴۷۹ ش ۱۴۸۰ ش ۱۴۸۱ ش ۱۴۸۲ ش ۱۴۸۳ ش ۱۴۸۴ ش ۱۴۸۵ ش ۱۴۸۶ ش ۱۴۸۷ ش ۱۴۸۸ ش ۱۴۸۹ ش ۱۴۹۰ ش ۱۴۹۱ ش ۱۴۹۲ ش ۱۴۹۳ ش ۱۴۹۴ ش ۱۴۹۵ ش ۱۴۹۶ ش ۱۴۹۷ ش ۱۴۹۸ ش ۱۴۹۹ ش ۱۵۰۰ ش ۱۵۰۱ ش ۱۵۰۲ ش ۱۵۰۳ ش ۱۵۰۴ ش ۱۵۰۵ ش ۱۵۰۶ ش ۱۵۰۷ ش ۱۵۰۸ ش ۱۵۰۹ ش ۱۵۱۰ ش ۱۵۱۱ ش ۱۵۱۲ ش ۱۵۱۳ ش ۱۵۱۴ ش ۱۵۱۵ ش ۱۵۱۶ ش ۱۵۱۷ ش ۱۵۱۸ ش ۱۵۱۹ ش ۱۵۲۰ ش ۱۵۲۱ ش ۱۵۲۲ ش ۱۵۲۳ ش ۱۵۲۴ ش ۱۵۲۵ ش ۱۵۲۶ ش ۱۵۲۷ ش ۱۵۲۸ ش ۱۵۲۹ ش ۱۵۳۰ ش ۱۵۳۱ ش ۱۵۳۲ ش ۱۵۳۳ ش ۱۵۳۴ ش ۱۵۳۵ ش ۱۵۳۶ ش ۱۵۳۷ ش ۱۵۳۸ ش ۱۵۳۹ ش ۱۵۴۰ ش ۱۵۴۱ ش ۱۵۴۲ ش ۱۵۴۳ ش ۱۵۴۴ ش ۱۵۴۵ ش ۱۵۴۶ ش ۱۵۴۷ ش ۱۵۴۸ ش ۱۵۴۹ ش ۱۵۵۰ ش ۱۵۵۱ ش ۱۵۵۲ ش ۱۵۵۳ ش ۱۵۵۴ ش ۱۵۵۵ ش ۱۵۵۶ ش ۱۵۵۷ ش ۱۵۵۸ ش ۱۵۵۹ ش ۱۵۶۰ ش ۱۵۶۱ ش ۱۵۶۲ ش ۱۵۶۳ ش ۱۵۶۴ ش ۱۵۶۵ ش ۱۵۶۶ ش ۱۵۶۷ ش ۱۵۶۸ ش ۱۵۶۹ ش ۱۵۷۰ ش ۱۵۷۱ ش ۱۵۷۲ ش ۱۵۷۳ ش ۱۵۷۴ ش ۱۵۷۵ ش ۱۵۷۶ ش ۱۵۷۷ ش ۱۵۷۸ ش ۱۵۷۹ ش ۱۵۸۰ ش ۱۵۸۱ ش ۱۵۸۲ ش ۱۵۸۳ ش ۱۵۸۴ ش ۱۵۸۵ ش ۱۵۸۶ ش ۱۵۸۷ ش ۱۵۸۸ ش ۱۵۸۹ ش ۱۵۹۰ ش ۱۵۹۱ ش ۱۵۹۲ ش ۱۵۹۳ ش ۱۵۹۴ ش ۱۵۹۵ ش ۱۵۹۶ ش ۱۵۹۷ ش ۱۵۹۸ ش ۱۵۹۹ ش ۱۶۰۰ ش ۱۶۰۱ ش ۱۶۰۲ ش ۱۶۰۳ ش ۱۶۰۴ ش ۱۶۰۵ ش ۱۶۰۶ ش ۱۶۰۷ ش ۱۶۰۸ ش ۱۶۰۹ ش ۱۶۱۰ ش ۱۶۱۱ ش ۱۶۱۲ ش ۱۶۱۳ ش ۱۶۱۴ ش ۱۶۱۵ ش ۱۶۱۶ ش ۱۶۱۷ ش ۱۶۱۸ ش ۱۶۱۹ ش ۱۶۲۰ ش ۱۶۲۱ ش ۱۶۲۲ ش ۱۶۲۳ ش ۱۶۲۴ ش ۱۶۲۵ ش ۱۶۲۶ ش ۱۶۲۷ ش ۱۶۲۸ ش ۱۶۲۹ ش ۱۶۳۰ ش ۱۶۳۱ ش ۱۶۳۲ ش ۱۶۳۳ ش ۱۶۳۴ ش ۱۶۳۵ ش ۱۶۳۶ ش ۱۶۳۷ ش ۱۶۳۸ ش ۱۶۳۹ ش ۱۶۴۰ ش ۱۶۴۱ ش ۱۶۴۲ ش ۱۶۴۳ ش ۱۶۴۴ ش ۱۶۴۵ ش ۱۶۴۶ ش ۱۶۴۷ ش ۱۶۴۸ ش ۱۶۴۹ ش ۱۶۵۰ ش ۱۶۵۱ ش ۱۶۵۲ ش ۱۶۵۳ ش ۱۶۵۴ ش ۱۶۵۵ ش ۱۶۵۶ ش ۱۶۵۷ ش ۱۶۵۸ ش ۱۶۵۹ ش ۱۶۶۰ ش ۱۶۶۱ ش ۱۶۶۲ ش ۱۶۶۳ ش ۱۶۶۴ ش ۱۶۶۵ ش ۱۶۶۶ ش ۱۶۶۷ ش ۱۶۶۸ ش ۱۶۶۹ ش ۱۶۷۰ ش ۱۶۷۱ ش ۱۶۷۲ ش ۱۶۷۳ ش ۱۶۷۴ ش ۱۶۷۵ ش ۱۶۷۶ ش ۱۶۷۷ ش ۱۶۷۸ ش ۱۶۷۹ ش ۱۶۸۰ ش ۱۶۸۱ ش ۱۶۸۲ ش ۱۶۸۳ ش ۱۶۸۴ ش ۱۶۸۵ ش ۱۶۸۶ ش ۱۶۸۷ ش ۱۶۸۸ ش ۱۶۸۹ ش ۱۶۹۰ ش ۱۶۹۱ ش ۱۶۹۲ ش ۱۶۹۳ ش ۱۶۹۴ ش ۱۶۹۵ ش ۱۶۹۶ ش ۱۶۹۷ ش ۱۶۹۸ ش ۱۶۹۹ ش ۱۷۰۰ ش ۱۷۰۱ ش ۱۷۰۲ ش ۱۷۰۳ ش ۱۷۰۴ ش ۱۷۰۵ ش ۱۷۰۶ ش ۱۷۰۷ ش ۱۷۰۸ ش ۱۷۰۹ ش ۱۷۱۰ ش ۱۷۱۱ ش ۱۷۱۲ ش ۱۷۱۳ ش ۱۷۱۴ ش ۱۷۱۵ ش ۱۷۱۶ ش ۱۷۱۷ ش ۱۷۱۸ ش ۱۷۱۹ ش ۱۷۲۰ ش ۱۷۲۱ ش ۱۷۲۲ ش ۱۷۲۳ ش ۱۷۲۴ ش ۱۷۲۵ ش ۱۷۲۶ ش ۱۷۲۷ ش ۱۷۲۸ ش ۱۷۲۹ ش ۱۷۳۰ ش ۱۷۳۱ ش ۱۷۳۲ ش ۱۷۳۳ ش ۱۷۳۴ ش ۱۷۳۵ ش ۱۷۳۶ ش ۱۷۳۷ ش ۱۷۳۸ ش ۱۷۳۹ ش ۱۷۴۰ ش ۱۷۴۱ ش ۱۷۴۲ ش ۱۷۴۳ ش ۱۷۴۴ ش ۱۷۴۵ ش ۱۷۴۶ ش ۱۷۴۷ ش ۱۷۴۸ ش ۱۷۴۹ ش ۱۷۵۰ ش ۱۷۵۱ ش ۱۷۵۲ ش ۱۷۵۳ ش ۱۷۵۴ ش ۱۷۵۵ ش ۱۷۵۶ ش ۱۷۵۷ ش ۱۷۵۸ ش ۱۷۵۹ ش ۱۷۶۰ ش ۱۷۶۱ ش ۱۷۶۲ ش ۱۷۶۳ ش ۱۷۶۴ ش ۱۷۶۵ ش ۱۷۶۶ ش ۱۷۶۷ ش ۱۷۶۸ ش ۱۷۶۹ ش ۱۷۷۰ ش ۱۷۷۱ ش ۱۷۷۲ ش ۱۷۷۳ ش ۱۷۷۴ ش ۱۷۷۵ ش ۱۷۷۶ ش ۱۷۷۷ ش ۱۷۷۸ ش ۱۷۷۹ ش ۱۷۸۰ ش ۱۷۸۱ ش ۱۷۸۲ ش ۱۷۸۳ ش ۱۷۸۴ ش ۱۷۸۵ ش ۱۷۸۶ ش ۱۷۸۷ ش ۱۷۸۸ ش ۱۷۸۹ ش ۱۷۹۰ ش ۱۷۹۱ ش ۱۷۹۲ ش ۱۷۹۳ ش ۱۷۹۴ ش ۱۷۹۵ ش ۱۷۹۶ ش ۱۷۹۷ ش ۱۷۹۸ ش ۱۷۹۹ ش ۱۸۰۰ ش ۱۸۰۱ ش ۱۸۰۲ ش ۱۸۰۳ ش ۱۸۰۴ ش ۱۸۰۵ ش ۱۸۰۶ ش ۱۸۰۷ ش ۱۸۰۸ ش ۱۸۰۹ ش ۱۸۱۰ ش ۱۸۱۱ ش ۱۸۱۲ ش ۱۸۱۳ ش ۱۸۱۴ ش ۱۸۱۵ ش ۱۸۱۶ ش ۱۸۱۷ ش ۱۸۱۸ ش ۱۸۱۹ ش ۱۸۲۰ ش ۱۸۲۱ ش ۱۸۲۲ ش ۱۸۲۳ ش ۱۸۲۴ ش ۱۸۲۵ ش ۱۸۲۶ ش ۱۸۲۷ ش ۱۸۲۸ ش ۱۸۲۹ ش ۱۸۳۰ ش ۱۸۳۱ ش ۱۸۳۲ ش ۱۸۳۳ ش ۱۸۳۴ ش ۱۸۳۵ ش ۱۸۳۶ ش ۱۸۳۷ ش ۱۸۳۸ ش ۱۸۳۹ ش ۱۸۴۰ ش ۱۸۴۱ ش ۱۸۴۲ ش ۱۸۴۳ ش ۱۸۴۴ ش ۱۸۴۵ ش ۱۸۴۶ ش ۱۸۴۷ ش ۱۸۴۸ ش ۱۸۴۹ ش ۱۸۵۰ ش ۱۸۵۱ ش ۱۸۵۲ ش ۱۸۵۳ ش ۱۸۵۴ ش ۱۸۵۵ ش ۱۸۵۶ ش ۱۸۵۷ ش ۱۸۵۸ ش ۱۸۵۹ ش ۱۸۶۰ ش ۱۸۶۱ ش ۱۸۶۲ ش ۱۸۶۳ ش ۱۸۶۴ ش ۱۸۶۵ ش ۱۸۶۶ ش ۱۸۶۷ ش ۱۸۶۸ ش ۱۸۶۹ ش ۱۸۷۰ ش ۱۸۷۱ ش ۱۸۷۲ ش ۱۸۷۳ ش ۱۸۷۴ ش ۱۸۷۵ ش ۱۸۷۶ ش ۱۸۷۷ ش ۱۸۷۸ ش ۱۸۷۹ ش ۱۸۸۰ ش ۱۸۸۱ ش ۱۸۸۲ ش ۱۸۸۳ ش ۱۸۸۴ ش ۱۸۸۵ ش ۱۸۸۶ ش ۱۸۸۷ ش ۱۸۸۸ ش ۱۸۸۹ ش ۱۸۹۰ ش ۱۸۹۱ ش ۱۸۹۲ ش ۱۸۹۳ ش ۱۸۹۴ ش ۱۸۹۵ ش ۱۸۹۶ ش ۱۸۹۷ ش ۱۸۹۸ ش ۱۸۹۹ ش ۱۹۰۰ ش ۱۹۰۱ ش ۱۹۰۲ ش ۱۹۰۳ ش ۱۹۰۴ ش ۱۹۰۵ ش ۱۹۰۶ ش ۱۹۰۷ ش ۱۹۰۸ ش ۱۹۰۹ ش ۱۹۱۰ ش ۱۹۱۱ ش ۱۹۱۲ ش ۱۹۱۳ ش ۱۹۱۴ ش ۱۹۱۵ ش ۱۹۱۶ ش ۱۹۱۷ ش ۱۹۱۸ ش ۱۹۱۹ ش ۱۹۲۰ ش ۱۹۲۱ ش ۱۹۲۲ ش ۱۹۲۳ ش ۱۹۲۴ ش ۱۹۲۵ ش ۱۹۲۶ ش ۱۹۲۷ ش ۱۹۲۸ ش ۱۹۲۹ ش ۱۹۳۰ ش ۱۹۳۱ ش ۱۹۳۲ ش ۱۹۳۳ ش ۱۹۳۴ ش ۱۹۳۵ ش ۱۹۳۶ ش ۱۹۳۷ ش ۱۹۳۸ ش ۱۹۳۹ ش ۱۹۴۰ ش ۱۹۴۱ ش ۱۹۴۲ ش ۱۹۴۳ ش ۱۹۴۴ ش ۱۹۴۵ ش ۱۹۴۶ ش ۱۹۴۷ ش ۱۹۴۸ ش ۱۹۴۹ ش ۱۹۵۰ ش ۱۹۵۱ ش ۱۹۵۲ ش ۱۹۵۳ ش ۱۹۵۴ ش ۱۹۵۵ ش ۱۹۵۶ ش ۱۹۵۷ ش ۱۹۵۸ ش ۱۹۵۹ ش ۱۹۶۰ ش ۱۹۶۱ ش ۱۹۶۲ ش ۱۹۶۳ ش ۱۹۶۴ ش ۱۹۶۵ ش ۱۹۶۶ ش ۱۹۶۷ ش ۱۹۶۸ ش ۱۹۶۹ ش ۱۹۷۰ ش ۱۹۷۱ ش ۱۹۷۲ ش ۱۹۷۳ ش ۱۹۷۴ ش ۱۹۷۵ ش ۱۹۷۶ ش ۱۹۷۷ ش ۱۹۷۸ ش ۱۹۷۹ ش ۱۹۸۰ ش ۱۹۸۱ ش ۱۹۸۲ ش ۱۹۸۳ ش ۱۹۸۴ ش ۱۹۸۵ ش ۱۹۸۶ ش ۱۹۸۷ ش ۱۹۸۸ ش ۱۹۸۹ ش ۱۹۹۰ ش ۱۹۹۱ ش ۱۹۹۲ ش ۱۹۹۳ ش ۱۹۹۴ ش ۱۹۹۵ ش ۱۹۹۶ ش ۱۹۹۷ ش ۱۹۹۸ ش ۱۹۹۹ ش ۲۰۰۰ ش ۲۰۰۱ ش ۲۰۰۲ ش ۲۰۰۳ ش ۲۰۰۴ ش ۲۰۰۵ ش ۲۰۰۶ ش ۲۰۰۷ ش ۲۰۰۸ ش ۲۰۰۹ ش ۲۰۱۰ ش ۲۰۱۱ ش ۲۰۱۲ ش ۲۰۱۳ ش ۲۰۱۴ ش ۲۰۱۵ ش ۲۰۱۶ ش ۲۰۱۷ ش ۲۰۱۸ ش ۲۰۱۹ ش ۲۰۲۰ ش ۲۰۲۱ ش ۲۰۲۲ ش ۲۰۲۳ ش ۲۰۲۴ ش ۲۰۲۵ ش ۲۰۲۶ ش ۲۰۲۷ ش ۲۰۲۸ ش ۲۰۲۹ ش ۲۰۳۰ ش ۲۰۳۱ ش ۲۰۳۲ ش ۲۰۳۳ ش ۲۰۳۴ ش ۲۰۳۵ ش ۲۰۳۶ ش ۲۰۳۷ ش ۲۰۳۸ ش ۲۰۳۹ ش ۲۰۴۰ ش ۲۰۴۱ ش ۲۰۴۲ ش ۲۰۴۳ ش ۲۰۴۴ ش ۲۰۴۵ ش ۲۰۴۶ ش ۲۰۴۷ ش ۲۰۴۸ ش ۲۰۴۹ ش ۲۰۵۰ ش ۲۰۵۱ ش ۲۰۵۲ ش ۲۰۵۳ ش ۲۰۵۴ ش ۲۰۵۵ ش ۲۰۵۶ ش ۲۰۵۷ ش ۲۰۵۸ ش ۲۰۵۹ ش ۲۰۶۰ ش ۲۰۶۱ ش ۲۰۶۲ ش ۲۰۶۳ ش ۲۰۶۴ ش ۲۰۶۵ ش ۲۰۶۶ ش ۲۰۶۷ ش ۲۰۶۸ ش ۲۰۶۹ ش ۲۰۷۰ ش ۲۰۷۱ ش ۲۰۷۲ ش ۲۰۷۳ ش ۲۰۷۴ ش ۲۰۷۵ ش ۲۰۷۶ ش ۲۰۷۷ ش ۲۰۷۸ ش ۲۰۷۹ ش ۲۰۸۰ ش ۲۰۸۱ ش ۲۰۸۲ ش ۲۰۸۳ ش ۲۰۸۴ ش ۲۰۸۵ ش ۲۰۸۶ ش ۲۰۸۷ ش ۲۰۸۸ ش ۲۰۸۹ ش ۲۰۹۰ ش ۲۰۹۱ ش ۲۰۹۲ ش ۲۰۹۳ ش ۲۰۹۴ ش ۲۰۹۵ ش ۲۰۹۶ ش ۲۰۹۷ ش ۲۰۹۸ ش ۲۰۹۹ ش ۲۱۰۰ ش ۲۱۰۱ ش ۲۱۰۲ ش ۲۱۰۳ ش ۲۱۰۴ ش ۲۱۰۵ ش ۲۱۰۶ ش ۲۱۰۷ ش ۲۱۰۸ ش ۲۱۰۹ ش ۲۱۱۰ ش ۲۱۱۱ ش ۲۱۱۲ ش ۲۱۱۳ ش ۲۱۱۴ ش ۲۱۱۵ ش ۲۱۱۶ ش ۲۱۱۷ ش ۲۱۱۸ ش ۲۱۱۹ ش ۲۱۲۰ ش ۲۱۲۱ ش ۲۱۲۲ ش ۲۱۲۳ ش ۲۱۲۴ ش ۲۱۲۵ ش ۲۱۲۶ ش ۲۱۲۷ ش ۲۱۲۸ ش ۲۱۲۹ ش ۲۱۳۰ ش ۲۱۳۱ ش ۲۱۳۲ ش ۲۱۳۳ ش ۲۱۳۴ ش ۲۱۳۵ ش ۲۱۳۶ ش ۲۱۳۷ ش ۲۱۳۸ ش ۲۱۳۹ ش ۲۱۴۰ ش ۲۱۴۱ ش ۲۱۴۲ ش ۲۱۴۳ ش ۲۱۴۴ ش ۲۱۴۵ ش ۲۱۴۶ ش ۲۱۴۷ ش ۲۱۴۸ ش ۲۱۴۹ ش ۲۱۵۰ ش ۲۱۵۱ ش ۲۱۵۲ ش ۲۱۵۳ ش ۲۱۵۴ ش ۲۱۵۵ ش ۲۱۵۶ ش ۲۱۵۷ ش ۲۱۵۸ ش ۲۱۵۹ ش ۲۱۶۰ ش ۲۱۶۱ ش ۲۱۶۲ ش ۲۱۶۳ ش ۲۱۶۴ ش ۲۱۶۵ ش ۲۱۶۶ ش ۲۱۶۷ ش ۲۱۶۸ ش ۲۱۶۹ ش ۲۱۷۰ ش ۲۱۷۱ ش ۲۱۷۲ ش ۲۱۷۳ ش ۲۱۷۴ ش ۲۱۷۵ ش ۲۱۷۶ ش ۲۱۷۷ ش ۲۱۷۸ ش ۲۱۷۹ ش ۲۱۸۰ ش ۲۱۸۱ ش ۲۱۸۲ ش ۲۱۸۳ ش ۲۱۸۴ ش ۲۱۸۵ ش ۲۱۸۶ ش ۲۱۸۷ ش ۲۱۸۸ ش ۲۱۸۹ ش ۲۱۹۰ ش ۲۱۹۱ ش ۲۱۹۲ ش ۲۱۹۳ ش ۲۱۹۴ ش ۲۱۹۵ ش ۲۱۹۶ ش ۲۱۹۷ ش ۲۱۹۸ ش ۲۱۹۹ ش ۲۲۰۰ ش ۲۲۰۱ ش ۲۲۰۲ ش ۲۲۰۳ ش ۲۲۰۴ ش ۲۲۰۵ ش ۲۲۰۶ ش ۲۲۰۷ ش ۲۲۰۸ ش ۲۲۰۹ ش ۲۲۱۰ ش ۲۲۱۱ ش ۲۲۱۲ ش ۲۲۱۳ ش ۲۲۱۴ ش ۲۲۱۵ ش ۲۲۱۶ ش ۲۲۱۷ ش ۲۲۱۸ ش ۲۲۱۹ ش ۲۲۲۰ ش ۲۲۲۱ ش ۲۲۲۲ ش ۲۲۲۳ ش ۲۲۲۴ ش ۲۲۲۵ ش ۲۲۲۶ ش ۲۲۲۷ ش ۲۲۲۸ ش ۲۲۲۹ ش ۲۲۳۰ ش ۲۲۳۱ ش ۲۲۳۲ ش ۲۲۳۳ ش ۲۲۳۴ ش ۲۲۳۵ ش ۲۲۳۶ ش ۲۲۳۷ ش ۲۲۳۸ ش ۲۲۳۹ ش ۲۲۴۰ ش ۲۲۴۱ ش ۲۲۴۲ ش ۲۲۴۳ ش ۲۲۴۴ ش ۲۲۴۵ ش ۲۲۴۶ ش ۲۲۴۷ ش ۲۲۴۸ ش ۲۲۴۹ ش ۲۲۵۰ ش ۲۲۵۱ ش ۲۲۵۲ ش ۲۲۵۳ ش ۲۲۵۴ ش ۲۲۵۵ ش ۲۲۵۶ ش ۲۲۵۷ ش ۲۲۵۸ ش ۲۲۵۹ ش ۲۲۶۰ ش ۲۲۶۱ ش ۲۲۶۲ ش ۲۲۶۳ ش ۲۲۶۴ ش ۲۲۶۵ ش ۲۲۶۶ ش ۲۲۶۷ ش ۲۲۶۸ ش ۲۲۶۹ ش ۲۲۷۰ ش ۲۲۷۱ ش ۲۲۷۲ ش ۲۲۷۳ ش ۲۲۷۴ ش ۲۲۷۵ ش ۲۲۷۶ ش ۲۲۷۷ ش ۲۲۷۸ ش ۲۲۷۹ ش ۲۲۸۰ ش ۲۲۸۱ ش ۲۲۸۲ ش ۲۲۸۳ ش ۲۲۸۴ ش ۲۲۸۵ ش ۲۲۸۶ ش ۲۲۸۷ ش ۲۲۸۸ ش ۲۲۸۹ ش ۲۲۹۰ ش ۲۲۹۱ ش ۲۲۹۲ ش ۲۲۹۳ ش ۲۲۹۴ ش ۲۲۹۵ ش ۲۲۹۶ ش ۲۲۹۷ ش ۲۲۹۸ ش ۲۲۹۹ ش ۲۳۰۰ ش ۲۳۰۱ ش ۲۳۰۲ ش ۲۳۰۳ ش ۲۳۰۴ ش ۲۳۰۵ ش ۲۳۰۶ ش ۲۳۰۷ ش ۲۳۰۸ ش ۲۳۰۹ ش ۲۳۱۰ ش ۲۳۱۱ ش ۲۳۱۲ ش ۲۳۱۳ ش ۲۳۱۴ ش ۲۳۱۵ ش ۲۳۱۶ ش ۲۳۱۷ ش ۲۳۱۸ ش ۲۳۱۹ ش ۲۳۲۰ ش ۲۳۲۱ ش ۲۳۲۲ ش ۲۳۲۳ ش ۲۳۲۴ ش ۲۳۲۵ ش ۲۳۲۶ ش ۲۳۲۷ ش ۲۳۲۸ ش ۲۳۲۹ ش ۲۳۳۰ ش ۲۳۳۱ ش ۲۳۳۲ ش ۲۳۳۳ ش ۲۳۳۴ ش ۲۳۳۵ ش ۲۳۳۶ ش ۲۳۳۷ ش ۲۳۳۸ ش ۲۳۳۹ ش ۲۳۴۰ ش ۲۳۴۱ ش ۲۳۴۲ ش ۲۳۴۳ ش ۲۳۴۴ ش ۲۳۴۵ ش ۲۳۴۶ ش ۲۳۴۷ ش ۲۳۴۸ ش ۲۳۴۹ ش ۲۳۵۰ ش ۲۳۵۱ ش ۲۳۵۲ ش ۲۳۵۳ ش ۲۳۵۴

اور ان سب میں صحیح قول یہی ہے کہ یہ امام (حاکم وقت یا جماعت مسلمین، مؤلف) کی رائے پر موقوف ہے۔ اگر اس کے دل میں ان لوگوں کی گواہی کا صحیح و درست ہونا واقع ہوا اور اس کے نزدیک شہادت دینے والوں کی کثرت ہو تو روزہ رکھنے کا حکم دیتے ہیں۔ کیونکہ یہ غلبہ ظن کا حاصل ہونا وقت اور جگہوں کے مختلف ہونے اور سچائی کے اعتبار سے لوگوں میں تفاوت پایا جانے کی بنا پر مختلف ہونا ہے اس لئے ممکن ہے کہ امام کے نزدیک بعض لوگوں کے صدق سے غلبہ ظن حاصل ہو جائے اور وہ اس کو قبول کر لے۔ اور بحر میں فتح القدر سے منقول ہے کہ حق وہ ہے جو امام محمد اور امام ابو یوسف رحمہما اللہ سے روایت کیا گیا ہے کہ ایسی خبر کا اعتبار ہے جو متواتر ہو اور ہر طرف سے آئے آئے۔ اور ہر الفائق میں ہے کہ یہ اس قول کے موافق ہے جس کی سراج میں تصحیح کی گئی ہے (یعنی امام کی رائے پر موقوف ہونا) غور کر لیجئے۔ اور چاند دیکھنے والوں کی اس بڑی جماعت کے لئے عادل ہونا اور آزاد ہونا اور دعویٰ شرط نہیں ہے۔ اور جو غیر ظاہر الروایت میں امام حسن بن زیاد رحمہ اللہ نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے روایت کی ہے کہ دو مرد یا ایک مرد دو وقتوں کی گواہی رمضان و خوال کے چاند میں بھی قبول کی جائے اگرچہ مطلع صاف ہو جیسا کہ تمام احکام میں قبول کی جاتی ہے یہ روایت مقبول و مختار نہیں ہے بلکہ اصح یہ ہے کہ جب تک کثیر جماعت چاند دیکھنے والی نہ ہو گواہی مقبول نہیں ہوگی پس غیر ظاہر الروایت پر عمل نہیں کرنا چاہئے بلکہ ظاہر الروایت پر عمل کرنا چاہئے (راکی تفصیل بدائع و بحر و شمس آگے دی الحمد وغیرہ کے چاند کے بیان میں آتی ہے، مؤلف)

۲۲ اور جب آسمان صاف ہو تو امام طحاویؒ نے ذکر کیا ہے کہ ایک شخص کی گواہی اس وقت قبول کر لی جائیگی جبکہ وہ شخص شہر کے باہر سے آیا ہو کیونکہ شہر سے باہر مواعیات کم ہوتے ہیں یا وہ کسی بلند جگہ پر ہو اور یہی صحیح و معتبر ہے لیکن ظاہر الروایت کے بموجب شہر کے باہر سے آنے والے اور شہر کے اندر چاند دیکھنے والے میں کچھ فرق نہیں ہے۔ اور پہلا قول بھی ظاہر الروایت ہے جیسا کہ محیط میں کہا ہے کہ ظاہر الروایت کی وجہ یہ ہے کہ ہوا کی صفائی اور کمورت اور مکان کی بلندی و پستی کے اعتبار سے روایت مختلف ہوتی ہے کیونکہ جنگل کی ہوا شہر کی ہوا کی بہ نسبت صاف ہوتی ہے اور کبھی ہلال (پہلی شب کا چاند) بلند جگہ سے نظر آ جاتا ہے جبکہ وہ پست جگہ سے نظر نہیں آتا تو اس شخص کا روایت ہلال میں تنہا ہونا خلاف ظاہر نہ ہو بلکہ ظاہر کے موافق ہو گا۔ پس اس کلام میں اس بات کی تصریح ہے کہ یہ ظاہر الروایت ہے اور یہ مسئلہ مبسوط میں بھی ہے اور مبسوط بھی کتب ظاہر الروایت میں سے ہے پس ثابت ہو گیا کہ دونوں روایتیں ظاہر الروایت ہیں اور ان دونوں روایتوں میں اختلاف و فرق نہیں ہے کیونکہ جس روایت میں مطلع صاف ہونے کی حالت میں چاند دیکھنے والوں کی بڑی جماعت کا ہونا شرط ہے اور یہ وہ روایت ہے جس کو اصحاب متون نے اختیار کیا ہے یہ روایت اس وقت کے لئے ہے جبکہ چاند دیکھنے والا شہر میں اور اونچی جگہ پر نہ ہو اور دوسری روایت یعنی ایک آدمی کا دیکھنا کافی ہونا اس وقت ہے جبکہ اس نے شہر سے باہر جنگل میں دیکھا ہو یا شہر کے اندر بلند جگہ پر دیکھا ہو شہر میں عام جگہ پر ہونے کی صورت میں

ایک آدمی کا دیکھنا بالکل مجتہد نہیں ہے، مؤلف) پس اس روایت کو رد کرنے کی کوئی وجہ نہیں پائی گئی اور اسی لئے محیط میں کہا ہے کہ اس کا رویت ہلال میں تنہا ہونا خلاف ظاہر نہیں ہوگا اور اسی بنا پر خلاصہ وغیرہ میں جو کہا ہے کہ شہر اور غامض شہر کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے تو یہ پہلی روایت پر مبنی ہے جیسا کہ اس کے مطلق ہونے سے معلوم ہوتا ہے واللہ تعالیٰ اعلم

(۳) اگر گواہوں نے انتیسویں تاریخ کو گواہی دی کہ ہم نے تمہارے روزہ رکھنے سے ایک دن پہلے چاند دیکھا تھا اگر وہ اسی شہر کے لوگ ہیں تو امام ان کی گواہی قبول نہ کرے کیونکہ ان پر اسی روز خود اگر گواہی دینا واجب تھا جس کو انہوں نے ترک کر دیا اور اگر وہ کسی دُور جگہ سے آئے ہیں تو ان کی گواہی جائز ہوگی اس لئے کہ ان کے ذمہ یہ تہمت نہیں ہے۔ پس جس گواہ پر خود اگر گواہی دینا واجب ہے اگر وہ اپنی گواہی میں بلا عذر تاخیر کرے گا تو فاسق ہوگا اور اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ سال کے تمام مہینوں کے لئے یہی حکم ہے۔

مطلع ابراہیم ہونے کی صورت میں
(۱) شوال کا چاند انتیسویں تاریخ کو دیکھنے کی کوشش کی جائے یعنی غروب آفتاب کے بعد وجوب کے طور پر پلو مغرب سے پہلے استجاب کے طور پر تلاش کیا جائے۔ مؤلف
(۲) اگر شوال کا چاند صرف ایک شخص دیکھے تو وہ روزہ افطار نہ کرے (یعنی روزہ

نہ چھوڑے، مؤلف) اس لئے کہ عبادت میں احتیاط پر عمل ہوتا ہے (اور اس کی رویت میں قلعی کا احتمال ہے) اور اگر اس شخص نے روزہ رکھ کر توڑ دیا تو صرف قضا لازم آئے گی اور کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ کسی شخص نے عید کا چاند دیکھا اور گواہی دی لیکن اس کی گواہی قبول نہیں کی گئی تو اس پر واجب ہے کہ روزہ رکھے اور اگر اس نے اس دن کا روزہ رکھ کر توڑ دیا تو اس پر صرف قضا لازم آئے گی کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ کیونکہ اس کی اپنی رویت کے اعتبار سے اس کے حق میں وہ عید کا دن ہے اور اگر قبل اس کے کہ قاضی اس کی گواہی دیکھے اس نے روزہ توڑ دیا تب بھی اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اور اگر اس نے اپنے کسی دوست کے سامنے گواہی دی اور اس دوست نے کچھ کھا لیا تو اگر اس کے قول کو سچ جانا تھا تو اس پر کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اور اگر اکیلے امام (بادشاہ و حاکم) یا اکیلے قاضی نے شوال کا چاند دیکھا تو وہ عید گاہ کی طرف نہ نکلے اور نہ لوگوں کو نکلنے کا حکم دے اور نہ روزہ توڑے نہ پوشیدہ میں نہ ظاہر میں، اس لئے کہ اس چاند میں ایک آدمی کی گواہی کافی نہیں ہوتی۔

(۳) عید الفطر کے چاند میں آسمان پر علت (ابریا وغیرہ) کی موجودگی میں گواہوں کے عادل ہونے کی شرط کے ساتھ شہادت اموال کا نصاب (یعنی دومرد یا ایک مرد اور دو عورتیں) اور لفظ اَشْهَدُ (میں گواہی دیتا ہوں) اور حدیث قذف سے بچا ہوا ہونا بھی شرط ہے کیونکہ اس سے ہجرہ کا نفع متعلق ہے۔ بخلاف رمضان کے چاند کے اس لئے کہ روزہ ایک دینی امر ہے پس اس میں شرطیں نہیں ہیں اور فطر یعنی روزہ ترک کرنا ایک ایسا امر ہے جس میں بندوں کے لئے دنیوی نفع ہے اور وہ دنیوی نفع روزہ نہ رکھنا ہی

اس لئے دیگر تمام حقوق العباد کی طرح ہے پس جو شرطیں بزور کے جملہ حقوق میں پائی جانی چاہئیں مثلاً عادل ہونا، آزاد ہونا، تعداد، حدی قذف سے بچا ہوا ہونا اور لفظ شہادت سے گواہی دینا یہ سب شرطیں عید کے چاند کی گواہی میں بھی پائی جانی چاہئیں لیکن صاحبین کے قول کی بنا پر اس میں دعویٰ شرط نہیں ہے اور یہی صحیح ہے۔ پس اگر آسمان پر علت ہو یعنی ابراہیم یا دھواں وغیرہ ہو تو وہ مسلمان مکلف مردوں یا ایک مرد اور دو عورتوں سے کم کی گواہی مقبول نہیں ہوگی اور ان کا آزاد ہونا اور شہادت کے لفظ سے گواہی ادا کرنا اور ان کا عادل ہونا بھی شرط ہے اور دعویٰ شرط نہیں ہے اور جس شخص کو قذف میں مدد لگی ہو اگرچہ اس نے توبہ کر لی ہو اس کی گواہی مقبول نہیں ہوگی۔ عید الفطر کے چاند میں صرف عورتوں کی گواہی مقبول نہیں ہوگی خواہ وہ بہت سی ہوں۔ اور عید الفطر کے ہلال میں گواہ پر واجب ہے کہ لفظ اَشْهَدُ سے گواہی دے یا دوسری کسی زبان میں اس کے ہم معنی جملہ ہو مثلاً اردو میں کہے میں گواہی دیتا ہوں جیسا کہ در مختار کے باب صفۃ الصلوٰۃ میں ہے اور بعض نادان قفوں نے جو یہ گمان کیلئے کہ لفظ اَشْهَدُ بمعنی عربی زبان میں ہونا واجب ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر لفظ اَشْهَدُ یا اس کے ہم معنی اردو فارسی وغیرہ کا جملہ نہ کہے بلکہ ایسے لفظ کہے جو کسی چیز کی تحقیق پر دلالت کرتے ہوں شہادت پر دلالت نہ کرتے ہوں مثلاً اَعْلَمُ یا اَتَقَفُّ کہے تو اس کی شہادت مقبول نہیں ہوگی اور اسی طرح لفظ اَشْهَدُ مضارع کے صیغہ میں کہے اگر ماضی کے صیغہ میں یعنی لفظ شَهِدْتُ (میں نے گواہی دی) کہا تو جائز نہیں ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ لفظ گواہی کا نہیں ہے بلکہ زمانہ ماضی کی خبر دیتا ہے پس وہ زمانہ حال کا مخبر نہیں ہے لہذا احتیاطاً لفظ اَشْهَدُ پر اقتصار کیا جائے کیونکہ اس میں ماثور کا اتباع ہے۔

(۴) عید الفطر کے چاند میں شہادت کا حاکم کے سامنے ہونا شرط ہے یہ حکم مصر (یعنی شہر یا قصبہ یا بڑے گاؤں) کیلئے ہے (یعنی جہاں حاکم موجود ہو، مؤلف) لیکن اگر شہر سے باہر دیہات (گاؤں وغیرہ جہاں حاکم نہیں رہتا) میں دو عادل شخصوں نے مذکورہ بالا شرائط کے ساتھ سوال کے چاند کی گواہی دی اور آسمان پر بارود وغیرہ ہے اور وہاں کوئی دالی اور قاضی نہیں ہے اگر وہ لوگ روزہ افطار کر دیں تو کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ یعنی دو عادل آدمیوں کی گواہی پر بغیر دعویٰ اور بغیر قاضی کے حکم کے روزہ ترک کریں اور عید کریں تو بوجہ ضرورت کے جائز ہے اور وہ ضرورت اس وجہ سے ہے کہ وہاں کوئی حاکم نہیں ہے جس کے پاس گواہی دیں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ حکم وہاں جاری ہوگا جہاں حاکم اس جگہ سے دور ہو اور روزہ توڑ دینے میں کوئی حرج نہ ہونے کے بیان کیے بات ظاہر ہوتی ہے کہ اس کو روزہ توڑ دینا واجب نہیں ہے۔ اور شامی میں ہے کہ اس سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان پر روزہ کا افطار یعنی ترک واجب ہے اور لا باس اسلئے کہا ہوگا کہ اس میں حرمت کا گمان پایا جاتا ہے جیسا کہ اس قسم کی اور بھی مثالیں شرع شریف میں موجود ہیں مثلاً اللہ تعالیٰ کے کلام فَلَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ اَنْ تَقْصُرُوا مِنْ الصَّلَاةِ

لہ بحر دوش و ط لہ ش و ط بتصرف و حیات لہ ع و زیادۃ و حیات و شذلی الدرد و غیرہ لہ حیات لہ ع و ع و حیات لہ حیات لہ حیات۔
لہ حیات و غیرہ لہ ع و زیادۃ و حیات لہ م لہ ش و ط لہ ط۔

دیکھ لینا اور باقی کو نظر آنا ان کے غلط ہونے کی دلیل ہے۔ "آجکل ٹھیک نہیں ہے کیونکہ دیکھنے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں اس لئے ان دیکھنے والوں کی غلطی کا احتمال غیر ظاہر ہے۔ اور صاحب بھر کے بھائی نے بھی نہر الفائق میں اور اس کے شاگرد نے منہ میں اندر شیخ علاؤ الدین جصکفی نے اسی بات کی تصدیق کی ہے اور شیخ اسماعیل نے کہا کہ یہ حسن ہے اور علامہ ربی نے اس پر اعتراض کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے حالانکہ ظاہر الروایت اس کے خلاف ہے کیونکہ ظاہر الروایت میں ایک بڑی جماعت کا چاند دیکھنا شرط ہے پس آج کل بھی لوگوں میں غلبہ فسق اور جینے کے چاند پر غلط بیانی کرنے کی وجہ سے ظاہر الروایت پر عمل کرتا ہی متعین ہو کر اور علامہ شامی نے کہا کہ تغیر زمانہ کے ساتھ بہت سے احکام بھی بدلتے رہتے ہیں اگر ہمارے زمانے میں ایک بڑی جماعت کا چاند دیکھنا شرط قرار دیا جائے تو لازم آئے گا کہ لوگ دو یا تین رات کے بعد روزہ رکھیں جیسا کہ لوگوں کی چاند دیکھنے کے بارے میں کاہلی مشاہدے میں آرہی ہے لہذا آجکل دو آدمیوں کی گواہی میں تفرد یعنی ایک بڑی جماعت میں سے دو ایک کا دیکھنا نہیں کہلائے گا کہ جس کی وجہ سے دیکھنے والے کو غلطی پر کہا جائے۔ پس ظاہر الروایت میں جو دو چار آدمیوں کی گواہی قبول نہ کرنے کی علت بیان ہوئی ہے وہ اس زمانے میں نہیں پائی جاتی اس لئے دوسری روایت پر رہی فتویٰ دینا متعین ہو گیا اور علامہ ربی نے اپنے زمانے اور شہر کے بارے میں کلام کیا ہے۔ (مؤلف عرض کرتا ہے کہ صاحب بھر الرائق و علامہ شامی وغیرہ نے بھی اپنے اپنے زمانے اور شہر کی بابت کلام کیا ہے اس لئے منہ کی گواہی ہے کہ اپنے زمانے کے حالات کے مطابق دونوں روایتوں میں سے جس پر مناسب سمجھے فتویٰ دے واللہ اعلم بالصواب (۲) اور شیخ الاسلام نے ذکر کیا کہ دو آدمیوں کی شہادت بھی اس وقت قبول کر لی جائے گی جبکہ وہ دونوں کسی دوسری جگہ سے آئے ہوں یعنی عید الغطر کے چاند میں جبکہ آسمان صاف ہو اور آدمی شہر کے باہر سے آئے ہوں اور میدان یا جنگل میں صاف اور کھلی جگہ میں انھوں نے چاند دیکھا ہو یا وہ دونوں شہر کے اندر کسی بلند جگہ پر چاند دیکھ رہے ہوں اور وہ دونوں عادل و ثقہ ہوں تو ان کی شہادت قبول کی جائے گی جیسا کہ رمضان کے چاند کے بارے میں بیان ہو چکا ہے کہ ایسی حالت میں صحیح اور معتد قول کی بنا پر رمضان کے چاند کے بارے میں ایک آدمی کی گواہی قبول کی جائے گی پس غور کر لیجئے (مؤلف) اور یہ حکم اس وقت ہے جبکہ باہر سے آنے والا شخص اس شہر کے ارد گرد یعنی قریب کے علاقے سے (میدان جنگل وغیرہ کھلی جگہ میں چاند دیکھ کر آیا ہو اور اگر کسی دوسری جگہ سے بہت دور سے آیا ہو تو اس مسئلہ کا تعلق اختلاف مطالع کے معتبر ہونے یا نہ ہونے کے حکم سے ہو گا جس کی تفصیل آگے اسی بیان میں آتی ہے) اور اس مسئلہ میں یہ قید نہایت ضروری ہے اگرچہ اس کو کسی نے بیان نہیں کیا۔

عید الاضحیٰ اور باقی نو مہینوں کے چاند کا ثبوت

(۱) عید الاضحیٰ (ذی الحجہ) اور باقی نو مہینوں کے چاند کا حکم صحیح مذہب کی بنا پر عید الفطر کے چاند کی طرح ہے۔ حکم ظاہر الروایت میں ہے اور یہی اصح ہے۔ یعنی ذی الحجہ کا چاند شوال کے چاند کی مانند ہے پس ابرو وغیرہ کی حالت میں مردوں یا ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی سے ثابت ہوتا ہے اس سے کم کی نہیں اور باقی نو مہینے بھی شوال کی مانند ہیں ان مہینوں میں بھی ابرو وغیرہ کی حالت میں دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی قبول ہوگی اس سے کم کی نہیں اور ان کا عادل و آزاد ہونا اور قذف میں محدود نہ ہونا شرط ہے جیسا کہ تمام احکام میں شرط ہے یہ ظاہر الروایت کی بنا پر ہے اور یہی اصح ہے اور مطلع صاف ہونے کی حالت میں ان سب کا حکم رمضان اور شوال کی مانند ہے پس سب یعنی بارہ مہینے اس حکم میں برابر ہیں کہ مطلع صاف ہونے کی حالت میں سب مہینوں میں دیکھنے والوں کا کثیر التعداد یعنی بڑی جماعت ہونا شرط ہے جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ اور علامہ خیر الرئی نے کہا ہے کہ ظاہر ہے کہ باقی نو مہینے کے ہلال میں دو آدمیوں کی گواہی قبول کرنے میں ابرو وغیرہ کی حالت اور مطلع صاف ہونے کی حالت میں کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ ایک بڑی جماعت کے دیکھنے کو ظاہر الروایت میں جس وجہ سے شرط قرار دیا ہے وہ وجہ ان باقی مہینوں میں مفقود ہے اور وہ وجہ چاند دیکھنے والوں کے ایک جم غفیر کا چاند کی طرف متوجہ ہونا ہے (یعنی ان باقی نو مہینوں میں رمضان و عیدین کے چاند کی طرح لوگ عام طور پر یعنی اکثریت کے ساتھ چاند نہیں دیکھتے) اور ظاہر الروایت میں کمافی سائر الاحکام کہنا بھی اس کی تائید کرتا ہے۔

مہینے کے داخل ہونے کا ضابطہ ثبوت

اور مہینے کا داخل ہونا ضابطہ بھی ثابت ہو جاتا ہے یعنی مطلع صاف ہونے کی صورت میں چاند کے ثبوت کے لئے جماعت کثیرہ کی شرط اس وقت ہے جبکہ روزہ رکھنے یا عید کرنے کے لئے چاند کی شہادت گزرے لیکن اگر کسی اور معاملے کے لئے چاند کے ثبوت میں دو ثقہ مرد یا ایک مرد اور دو عورتوں کی شہادت گزری اور قاضی نے شہادت کی بنا پر حکم دیدیا تو اب یہ شہادت کافی ہے اور اس سے روزہ رکھنے یا عید کرنے کے لئے ثبوت ہو جائے گا (مولف) پس عید اور رمضان کے ضابطہ اثبات کا طریق یہ ہے کہ کوئی شخص کسی حاضر شخص پر کسی غائب کے دین کے قبضہ کرنے کی وکالت کا دعویٰ کرے جو رمضان یا عید کے آگے پر مشروط ہے پھر حاضر شخص دین اور وکالت کا تو اقرار کرے اور رمضان یا عید کے آگے سے انکار کرے پھر دو گواہ رویت ہلال پر گواہی دیں پھر اس حاضر شخص پر ادائے دین کا حکم لگایا جائے تو اس سے مہینے کا داخل ہونا ضابطہ ثبوت ہو جائے گا اور اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص نے کسی دوسرے حاضر شخص پر دعویٰ کیا کہ فلاں غائب شخص کا تیرے ذمہ اس قدر قرض ہے اور اس قرض خواہ نے مجھ سے کہہ دیا ہے کہ جب رمضان (یا شوال) کا مہینہ آجائے تو میرے

اس دین کے قبضہ کرنے کیلئے جو فلاں شخص کے ذمہ ہے میرا وکیل ہے اور اسی کی مانند یہ مثال بھی ہے کہ ایک شخص نے دوسرے پر دعویٰ کیا کہ میرا اس کے ذمہ قرضہ ہے اور اس کی ادائیگی کی معافی یہ ٹھہری تھی کہ جب رمضان کا مہینہ آجائے گا تو وہ قرضہ ادا کر دے گا پھر قرضہ ادا اپنے ذمہ دین کے ثابت ہونے کا اقرار کرے اور اس شخص کی وکالت کا بھی اقرار کرے اور رمضان یا شوال کے داخل ہونے سے انکار کرے اور مدعی اس پر چاند لکھنے کے دو گواہ گزارے اور اس پر اس وکیل کے قبضہ کرنے کا حق ثابت ہونے کا فیصلہ دیا جائے تو اس سے اس مہینے کا داخل ہونا منٹا ثابت ہو جائے گا۔ کیونکہ قرضہ پر قبضہ کے حکم کے مجموع ہونے کے لئے اس ماہ کے چاند کا ثبوت ضروری ہے پس بندہ کا حق ثابت کرنے کے ضمن میں مہینہ بھی ثابت ہو گیا قصداً ثابت نہیں ہوا اور اس طریق پر رمضان کا مہینہ ثابت ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آسمان صاف ہو تو اس طرح سے اس کا ثبوت بڑی جماعت کے دیکھنے پر موقوف نہیں رہے گا۔ پس جب رمضان کے مہینے کا ثبوت ضمناً ہو گیا تو اس کا رفقہ واجب ہو جائے گا اور اس کی نظیر یہ ہے جیسا کہ آگے آتا ہے کہ اگر رمضان کے دن پورے ہو گئے اور آسمان پر علت کی وجہ سے چاند نظر نہیں آیا تو روزہ افطار کرنا جائز ہے اگرچہ رمضان ایک شخص کی گواہی سے ثابت ہوا ہو کیونکہ شوال کا ثبوت اس کے تابع ہو کر ضمناً ہو جائے گا اور اگرچہ قصداً اس کا ثبوت تعداد یعنی دو مردوں یا ایک مرد و دو عورتوں کی گواہی اور ان کے عادل ہونے کے بغیر ثابت نہیں ہو گا۔ اور اس وقت اس کا ثبوت ضمنی ہو گا اور ضمنیات میں بعض وہ چیزیں معاف ہو جاتی ہیں جو قصداً میں معاف نہیں ہوتیں۔

کسی شہادت پر شہادت دینے سے چاند کا ثبوت | چاند کی رویت کسی شخص کی رویت ہلال کی گواہی پر گواہی دینے سے بھی ثابت ہو جاتی ہے۔ پس رمضان کے چاند میں ایک عادل شخص کی شہادت پر ایک عادل شخص کی شہادت قبول کی جائے گی جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے اور یہ حکم دیگر سب احکام میں گواہی پر گواہی دینے کے برخلاف ہے کیونکہ ان میں جب تک ہر ایک آدمی کی گواہی پر دو مرد یا ایک مرد و دو عورتیں گواہی نہ دیں تب تک وہ گواہی پر گواہی قبول نہیں کی جائے گی اور قاضی (حاکم) کے فیصلہ پر گواہی دینے کا بھی یہی حکم ہے اور عید الفطر و باقی دس مہینوں کے چاند کا بھی یہی حکم ہے کہ جب تک ہر گواہ کی گواہی پر دو مرد یا ایک مرد و دو عورتیں گواہی نہ دیں اور ان میں باقی شرطیں یعنی عادل ہونا اور لفظ شہادت (گواہی دینے کے لفظ) کا ہونا اور دعویٰ ہونا وغیرہ نہ پائی جائیں وہ شہادت مقبول نہ ہوگی (مؤلف) پس اگر دو آدمیوں نے گواہی دی کہ دو مردوں نے فلاں شہر کے قاضی کے پاس فلاں رات میں چاند لکھنے کی گواہی دی ہے اور وہاں کے قاضی نے اس پر چاند ہو جانے کا فیصلہ جاری کیا ہے اور ان گواہوں میں دعویٰ کی سب شرائط پائی جاتی ہیں تو ان گواہوں کی گواہی پر حکم جاری کر دیا جائے گا یعنی اس قاضی کے لئے جائز ہے کہ ان دونوں کی گواہی پر حکم صادر کر دے اس لئے کہ قضائے قاضی محبت ہے اور ان دونوں گواہوں نے اس

اس روایت میں اس بات کے لئے کوئی دلیل نہیں ہے کہ باہر والوں کی شہادت معتبر نہیں ہے اور ہر جگہ والوں کے لئے اپنے اپنے یہاں کے چاند کی رویت کا اعتبار ہوگا اس لئے کہ حضرت کریم رضی اللہ عنہ نے کسی دوسرے شخص کی شہادت پر شہادت نہیں دی اور نہ ہی حاکم کے حکم پر شہادت دی ہے اور اگر اس بات کو تسلیم بھی کر لیا جائے تو جواب میں کہا جائے گا کہ اس نے لفظ شہادت سے گواہی نہیں دی اور اگر اس کو بھی تسلیم کر لیا جائے تو پھر یہ وجہ ہے کہ وہ اکیلا شخص تھا اس لئے اس کی شہادت کی وجہ سے چاند ہونے کا فیصلہ دینا قاضی پر واجب نہیں ہوتا۔ روایت مذکورہ میں یہ لفظ ہیں کہ میں نے خود چاند دیکھا ہے اور دوسرے لوگوں نے بھی دیکھا ہے تو یہ رویت کی شہادت ہو گئی (یعنی یہ لفظ شہادت سے گواہی سندی کے کا جواب دیا گیا ہے۔ مؤلف) اور بعض نے عدم قبول کی وجہ یہ بتائی ہے کہ یہ ایک شخص کی گواہی ہے اور شاید اس روز مطلع صاف ہو جس کو وجہ سے اس روز بڑی جماعت کا شہادت دینا ضروری تھا، اور اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ ہماری کتابوں میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ جب لوگ اہل باغبار والے دن ایک شخص کے چاند دیکھنے کی گواہی پر رمضان کے روزے شروع کریں یا وہ دن ابر کا نہ ہو لیکن وہ شخص شہر سے باہر میدان میں چاند دیکھ کر آیا ہو یا کسی بلند جگہ سے اس ایک ہی شخص نے چاند دیکھا ہو اور اس کی گواہی پر رمضان کے روزے شروع کریں پھر وہ تیس روزے پورے کر لیں اور تیس دن کے بعد انھیں چاند نظر نہ آئے تو بعض فقہانے کہا ہے کہ جن لوگوں نے اس ایک شخص کی شہادت پر روزے رکھے تھے ان کا قول مانا جائے گا اور اب وہ لوگ روزہ نہیں رکھیں گے اگر خیال کو چاند نظر نہ آیا ہو۔ اور بعض فقہانے کہا ہے کہ ان کا قول نہیں مانا جائے گا بلکہ وہ اکتیسویں دن بھی روزہ رکھیں گے اور یہ دونوں قول ہماری کتابوں میں موجود ہیں۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اسی مسئلہ کو مد نظر رکھ کر حضرت کریم رضی اللہ عنہ کا قول نہیں مانا۔ (یعنی ان کا منشا غالباً یہ تھا کہ ابھی ہم تمہارے اس قول کا اثر نہیں لیتے اور اہل مدینہ کی رویت پر عمل کرتے ہیں جب مہینہ کا اختتام ہوگا اس وقت دیکھیں گے اگر تمہاری رویت سے ہمارا مہینہ اکتیس یا تیس دن کا پورا ہو گیا تو مان لیں گے ورنہ ہم اپنی رویت کے مطابق مہینہ پورا کر لیں گے، خاکسار مؤلف مزید عرض کرتا ہے کہ شاید حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے شام کو مدینہ منورہ سے اتنی مسافت بعیدہ تصور فرمایا ہو جس میں چاند کے مطلع کا مختلف ہونا لازمی ہے جیسا کہ امام شافعی وغیرہ کے نزدیک مسافت بعیدہ کا اعتبار ہے جیسا کہ اختلاف مطلع کے بیان میں آئے گا کہ امام زہلی وغیرہ متاخرین فقہائے حنفیہ نے بھی مسافت بعیدہ کا اعتبار کیا ہے ورنہ مہینہ ستائیس اور اٹھائیس روز یا اکتیس اور تیس روز کا ہونا لازم آئے گا جو شرعاً غلط ہے قلیتہ بر۔ والله اعلم بالصواب، مؤلف)

رویت ہلال کی خبر کے عام طور پر پھیلنے سے چاند کا ثبوت

اور اسی طرح اگر چاند دیکھنے کی خبر کسی دوسرے شہر میں کثرت سے شائع و مشہور ہو جائے تو صحیح مذہب کی بنا پر ان لوگوں پر روزہ رکھنا لازم ہو جائے گا۔ یعنی جب کسی شہر کی خبر دوسرے شہر میں پھیل جائے اور متحقق ہو جائے تو اس شہر والوں پر

بھائی دوسرے شہر والوں کا حکم لازم ہو جائے گا، ایسی خبر کو خبر استفاضہ کہتے ہیں اور استفاضہ یعنی کثرت سے شائع ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اس شہر سے متعدد جماعتیں آکر یہ خبر پھیلان کریں کہ وہاں کے لوگوں نے چاند دیکھ کر فلاں دن سے روزہ رکھے ہیں، اور اگر یہ خبر شائع ہو جائے اور یہ معلوم نہ ہو کہ کس نے شائع کی ہے تو صرف ایسی شہرت کا کوئی اعتبار نہیں ہے کیونکہ بعض دفعہ تمام شہر میں خبر پھیل جاتی ہے اور یہ بھی علم نہیں ہوتا کہ اس خبر کو کس نے پھیلایا ہے اور بعض دفعہ خبر صرف ایک شخص سے شروع ہوتی ہے اور تمام شہر میں پھیل جاتی ہے اور ذخیرہ کا قول بھی اسی امر کی طرف اشارہ کرتا ہے اور وہ قول یہ ہے کہ جب کوئی خبر پھیل جائے اور شہرت پکڑ لے اور ثابت و متحقق ہو جائے (تو اس وقت روزہ لازم ہوگا) اس لئے کہ خبر کا ثابت ہونا محض اس کے شائع ہونے سے نہیں پایا جاتا اور اس استدراک (اصلاح) کی وجہ یہ ہے کہ ایسی خبر کی شہرت جس میں نہ قضائے قاضی پر شہادت ہو اور نہ شہادت پر شہادت ہو لیکن جب وہ خبر متواتر کے درجہ کی ہو اور اس خبر سے یہ ثابت ہو جائے کہ فلاں شہر کے لوگوں نے فلاں روزہ رکھا ہے تو اس شہر والوں کے لئے اس خبر پر عمل کرنا لازمی ہو جائے گا اس لئے کہ شہر (قصبہ) عادتاً شرعی حاکم سے خالی نہیں ہوتا پس لازمی طور پر ان لوگوں کا روزہ حاکم شرعی کے حکم پر مبنی ہوگا تو اس خبر کی شہرت ایسی ہے گویا کہ حاکم مذکور کے حکم کو بیان کر رہے ہیں اور اس شہادت سے کہ فلاں شہر کے لوگوں نے چاند دیکھا ہے اور روزہ رکھا ہے یہ خبر استفاضہ زیادہ قوی ہے اس لئے کہ شہادت یقین کا فائدہ نہیں دیتی اس لئے اس وقت قبول کی جاتی ہے جبکہ حاکم (قاضی) کے حکم پر شہادت دی ہو یا کسی دوسرے آدمی کی شہادت پر شہادت دی ہو تاکہ وہ شہادت مضبوط ہو سکے ورنہ باقی صورتوں میں وہ صرف خبر کا درجہ رکھتی ہے بخلاف خبر کے پھیل جانے اور مشہور ہو جانے کے کیونکہ وہ خبر یقین کا فائدہ دیتی ہے پس یہ پہلے بیان کے منافی نہیں ہے۔

(تنبیہ) ایسی ظاہری نشانیوں سے بھی چاند ثابت ہو جاتا ہے جو کہ چاند کے ثبوت پر دلالت کرتی ہوں جیسا کہ ہمارے زمانے میں توپوں (اور گولوں) کا چلنا (اور نفاذ) بجنائے غیرہ (اور ان لوگوں کے لئے جو شہر سے دور دیہات وغیرہ میں رہتے ہیں ان توپوں (اور گولوں) و نقاروں وغیرہ کی آوازیں سن کر اس پر عمل کرنا واجب ہوتا ظاہر ہے جیسا کہ اس خبر کے ان لوگوں پر ان نشانیوں کو دیکھ کر عمل کرنا واجب ہے جنہوں نے گواہوں کی گواہی سے قبل حاکم کو کبھی نہیں دیکھا۔ اور ظاہر ہے کہ توپوں اور گولوں کی آواز سن کر یا شہر کے میناروں سے لگی ہوئی قندیلیں اور لائٹیں دیکھ کر دیہات کے لوگوں کو روزہ رکھنا لازمی ہے کیونکہ کھلی نشانیاں ہیں جو غلبہ ظن کا فائدہ دیتی ہیں اور غلبہ ظن عمل کے لئے حجت ہے اس میں

پس ان دونوں میں ترجیح مختلف فیہ ہے اور فیض میں ہے کہ فتویٰ اس پر ہے کہ افطار حلال ہے اور محقق ابن الہمام نے اس کی موافقت کی ہے (اور صحیح یہی ہے کہ اس مسئلہ میں آسمان پر علت ہو یا نہ ہو افطار حلال ہے) چلی نے کہا کہ خلاصہ یہ ہے کہ اگر شوال کی اکتیسویں رات کو آسمان برابر ہو تو بالاتفاق صبح کو افطار کریں جبکہ رمضان کا چاند دو عادل گواہوں کی شہادت سے ثابت ہو ہو، خواہ اس روز آسمان برابر تھا یا مطلع صاف تھا اور اگر شوال کی اکتیسویں رات کو آسمان برابر نہیں تھا بلکہ آسمان صاف تھا تو بعض نے کہا کہ مطلقاً یعنی خواہ رمضان کے چاند کے بعد مطلع صاف تھا یا صاف نہیں تھا ہر حال میں افطار کریں اور بعض نے کہا کہ مطلقاً افطار نہ کریں اور بعض نے کہا کہ اگر رمضان کے چاند میں بھی آسمان برابر آلود تھا تو افطار کریں ورنہ نہ کریں۔ اور نور الایضاح میں جو کچھ بیان ہے اس کی بنا پر خلاصہ یہ ہوا کہ جب ایک آدمی کی گواہی سے رمضان کا چاند ثابت ہو اور تیس روزے پورے ہو گئے اور عید الفطر کا چاند نظر نہ آیا اور آسمان صاف ہے تو افطار حلال نہیں ہے اور جب دو عادل گواہوں کی گواہی سے رمضان کا چاند ثابت ہو اور تیس روزے پورے ہو کر عید الفطر کا چاند نظر نہ آیا ہو اور مطلع بھی صاف ہو تو ترجیح میں اختلاف ہے اور اگر آسمان برابر وغیرہ ہو تو افطار بلا خلاف حلال ہے اگرچہ رمضان کا چاند ایک آدمی کی گواہی سے ہی ثابت ہو ہو (مزید کہ اس سارے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر رمضان کی اکتیسویں رات کو نہ طلع برابر آلود ہے اور شوال کا چاند نظر نہ آیا تو صبح کو بالاتفاق روزہ نہ رکھیں اور عید کریں خواہ رمضان کا چاند آسمان برابر آلود ہونے کی صورت میں ایک عادل آدمی کی گواہی سے ثابت ہو ہو یا دو عادل آدمیوں کی گواہی سے ثابت ہو ہو، اور اگر رمضان کا چاند آسمان برابر یا غبار وغیرہ ہونے کی صورت میں ایک شخص کی گواہی سے ثابت ہو ہو اور شوال کا چاند اکتیسویں شب کو مطلع صاف ہونے کے باوجود نظر نہ آیا تو بعض کے نزدیک افطار حلال ہے اور بعض کے نزدیک افطار حلال نہیں دونوں طرف ترجیح ہے پس ترجیح مختلف فیہ ہے لیکن عدم افطار ہی ارجح ہے اور اگر رمضان کا چاند ابو وغیرہ کی حالت میں یا مطلع صاف ہونے کی صورت میں دو عادل گواہوں کی گواہی سے ثابت ہو ہو اور شوال کا چاند اکتیسویں شب کو مطلع صاف ہونے کے باوجود نظر نہیں آیا تو اس صورت میں بھی بعض کے نزدیک افطار حلال ہے اور بعض کے نزدیک افطار حلال نہیں ہے اور دونوں طرف ترجیح ہے پس ترجیح میں اختلاف ہے لیکن افطار حلال ہونا ہی ارجح ہے اور اسی پر فتویٰ ہے جیسا کہ شامی وغیرہ سے ظاہر ہے، مؤلف) اور یہ سب بیان دو عادل مرد یا ایک عادل مرد کی گواہی سے رمضان کا چاند ثابت ہونے کی صورت میں ہے، لیکن اگر میت سے صرف فاسق لوگ یا میت سے غلام یا صرف عورتیں گواہی دیں اور ان کی رویت ہر روزے شروع کریں اور تیس روزے پورے کر کے چاند نظر نہ آئے تو اس کی تصریح نظر سے نہیں گذری لیکن دلیل کا مقتضی یہ ہے کہ ان کے قول سے عید الفطر ثابت نہیں ہوگی خصوصاً شیخین کے قول کے بموجب و اللہ اعلم بالصواب۔

(۲) جس طرح ایک شخص کی گواہی سے رمضان ثابت ہونے کے بعد عید الفطر کے چاند کا حکم اور بیان ہوا ہے اسی طرح

عید الاضحیٰ کے چاند کا بھی یہی حکم ہے پس اگر ایک شخص کی رویت سے رمضان کا چاند ثابت ہو گیا پھر شوال و ذیقعد اور ذی الحجہ کا چاند ان تینوں مہینوں میں مطلع ابراؤد ہونے کی وجہ سے نظر نہ آیا تو عید الاضحیٰ کے چاند کا حکم دنوں کے لحاظ سے کیا جائے گا۔ یہ حکم امام محمد کے قول پر ہے اور شخبین کا اس میں خلاف ہے اور یہ جامع الرموز کی روایت پر مبنی ہے اور شمس الانامہ حلوانی کے نزدیک ابراؤد ہونے کی صورت میں سب کے قول پر یہی حکم ہے اس کی مثال یہ ہے کہ اگر شعبان کے تیس دن پورے کے بغیر رمضان کا چاند ایک شخص کی گواہی سے مثلاً دو شنبہ کے روز ثابت ہو گیا اور اس کے بعد رمضان شوال اور ذیقعد تیس تیس دن کے شمار کر لئے تو ذی الحجہ کی ابتدا یک شنبہ کی رات سے ہوگی یہ امام محمد کے نزدیک ہے اور شخبین کے نزدیک یک شنبہ کی رات سے نہیں ہوگی بلکہ دو شنبہ کی رات سے ابتدا ہوگی کیونکہ شعبان کے بھی تیس دن پورے کہ رمضان کی ابتدا کی جائے گی اور یہ اختلاف جامع الرموز کی روایت کی بنا پر ہے لیکن امام حلوانی کی روایت کی بنا پر بالاتفاق یک شنبہ کی رات کو ذی الحجہ کی ابتدا ہوگی فلیتأمل

(۳) اگر کسی شہر کے لوگوں نے بغیر چاند دیکھے (یعنی شعبان کے تیس دن پورے کرنے کے بعد) ماہ رمضان کے انھیں روزے رکھے پھر انھوں نے شوال کا چاند دیکھ لیا تو اس مسئلہ کی دو صورتیں ہیں اول یہ کہ اگر انھوں نے شعبان کا چاند دیکھ کر تیس دن پورے کئے تھے اور رمضان کا چاند نہیں دیکھا تو وہ ایک دن کا روزہ قضا کریں گے (اس لئے کہ انھوں نے یقیناً ایک دن کی غلطی کھائی ہے) کیونکہ یہ بات مقرر ہے کہ مہینہ انتیس دن سے کم کا نہیں ہوتا اور اس سے زیادہ ہونا یہاں متصور نہیں ہے اور اگر انھوں نے انتیس روزے رکھے پھر شوال کا چاند دیکھ لیا تو ان پر بالکل کوئی قضا لازم نہیں آئے گی (دوم یہ کہ) اگر انھوں نے شعبان کا چاند نہیں دیکھا اور رجب کا چاند دیکھ کر اس کے حساب سے تیس دن پورے کر کے شعبان کا مہینہ شروع کیا تھا پھر رمضان کا چاند نظر نہیں آیا اور انھوں نے شعبان کے تیس دن پورے کر کے رمضان کے روزے شروع کئے اور اٹھائیسویں روزے کے بعد شوال کا چاند نظر آگیا تو وہ لوگ احتیاطاً دو روزے قضا کریں گے۔ کیونکہ اس صورت میں یہ بات یقینی طور پر معلوم نہیں ہوئی کہ رمضان کے مہینے کا ایک دن کم ہوا ہے اس لئے کہ ان کا شعبان میں دو دن کی غلطی کرنا ممکن ہے جبکہ انھوں نے چاند دیکھے بغیر تیس دن پورے کئے ہوں پس اس میں احتمال ہے کہ انھوں نے رمضان شروع کرنے میں دو دن کی غلطی کھائی ہو، اس کی مزید وضاحت اس طرح پر ہے کہ جب انھوں نے بغیر چاند دیکھے شعبان کے تیس دن پورے کئے تو اس میں احتمال ہے کہ انھوں نے دو دن شعبان کے سمجھ کر روزے نہ رکھے ہوں اور وہ دو دن رمضان کے ہوں اور رمضان کا مہینہ کامل واقع ہوا ہو اس لئے کہ وہ اصل ہے پس ان کے بعد روزوں کی قضا لازم ہے (یعنی ہو سکتا ہے کہ رجب اور شعبان دونوں ناقص ہوں اور رمضان کامل ہوا ہو اور اگر اس صورت میں انتیسویں روزے کو شوال کا چاند نظر آیا تو احتیاطاً ایک دن کا روزہ قضا کریں گے واللہ اعلم) پھر یہ بات ظاہر ہے کہ جو کچھ اوپر بیان ہوا اس صورت میں ہے جبکہ یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ انھوں نے رجب کا چاند دیکھا ہے اور اس کے

تیس دن پورے کر کے شعبان کا چاند دیکھے بغیر شعبان کے بھی تیس دن پورے کر لئے پھر رمضان شروع کیا پھر انھوں نے سوال کا چاند اٹھا تیس روزے رکھنے کے بعد دیکھ لیا، لیکن اگر اس صورت میں سوال کے چاند میں بھی آسمان بھر آلود ہو جائے تو وہ لوگ کس طرح کریں؟ اس کا حکم میں نے نہیں دیکھا اور ظاہر یہ ہے کہ وہ لوگ احتیاطاً تیس روزے رکھیں کیونکہ احتمال ہے کہ جب شعبان دونوں مہینے ناقص رہ گئے ہوں گے۔

(۴) اور اگر کسی شہر کے لوگوں نے چاند نہیں دیکھا اور شعبان کے تیس دن پورے کر کے روزے شروع کئے اور ان میں ایک شخص ایسا ہے جس نے شک کے دن رمضان کی نیت سے روزہ رکھا پھر لوگوں نے رمضان کی انتیسویں تاریخ کو غروب کے وقت چاند دیکھ لیا پس شہر کے لوگوں کے انتیس روزے ہوئے اور اس شخص کے تیس روزے ہوئے تو اہل مصر نے ٹھیک اور اچھا کیا اور اس شخص نے بُرا کیا اور غلطی کی اس لئے کہ اس نے سنت کے خلاف کیا کیونکہ سنت یہ ہے کہ جب مطلع صاف ہو تو رمضان کے روزے چاند دیکھ کر شروع کئے جائیں اور اگر مطلع صاف نہ ہو تو شعبان کے میں دن پورے کر کے شروع کئے جائیں اور شہر والوں پر کوئی قضا واجب نہیں ہے کیونکہ مہینہ کبھی تیس دن کا ہوتا ہے اور کبھی انتیس دن کا۔

(۵) اگر کسی شخص نے رمضان کے پہلے دن روزہ نہ رکھا اور دوسرے لوگوں نے اس روز فرض روزہ کی نیت سے روزہ رکھا تو اس مسئلہ کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ اگر ان لوگوں نے چاند دیکھ کر یا شعبان کے تیس دن پورے کر کے روزہ رکھا ہے تو ان لوگوں نے اچھا اور ٹھیک کیا ہے اور اس روزہ نہ رکھنے والے شخص نے برا کیا ہے اور اس پر اس روزہ کی صرف قضا لازم آئے گی کفارہ لازم نہیں آئے گا، دوسرے یہ کہ اگر ان لوگوں نے ان دونوں باتوں کے بغیر روزہ رکھا ہے تو ان لوگوں نے بُرا کیا اور اس شخص نے اچھا کیا۔

(۶) اگر ایک شخص نے رمضان کے پہلے دن کا روزہ رکھا اور دوسرے لوگوں نے اس روز کا روزہ نہ رکھا تو اس مسئلہ کی بھی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ اگر اس شخص نے چاند دیکھ کر یا شعبان کے تیس دن پورے کر کے روزہ رکھا ہے تو اس شخص نے اچھا کیا ہے اور ان لوگوں نے برا کیا ہے اور ان پر اس روزہ کی صرف قضا لازم ہوگی کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ دوسرے یہ کہ اگر اس شخص نے ان دو باتوں کے بغیر روزہ رکھا ہے تو اس آدمی نے بُرا کیا اور ان لوگوں نے اچھا اور ٹھیک کیا ہے۔

(۷) اگر کسی شہر کے لوگوں نے تیس روزے رکھے اور ایک دوسرے شہر کے لوگوں نے انتیس روزے رکھے پھر سب نے روزہ ترک کر دیا تو دیکھنا چاہئے کہ پہلے شہر والوں نے خود رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھا ہے جو کہ ان کے قاضی کے سامنے ثابت ہوئی ہے یا شعبان کے تیس دن پورے کر کے روزہ رکھا ہے ان تینوں صورتوں میں اس دوسرے شہر والوں پر ایک دن کے روزہ کی قضا لازم ہوگی اور اگر ان تینوں صورتوں کے بغیر روزہ رکھا تو وہ برا کرنے والے اور خطا کے مرتکب ہوں گے اور ان کے روزے سے اس شہر والوں پر اس روزہ کی قضا لازم نہیں ہوگی۔

یہ کسی دوسری جگہ کے لوگوں کی نیت پر روزہ رکھا ہے۔

لے منہ تصرف ذریعة عن حیات لے براءع لے حیات عن الخلاء لے حیات عن الخلاء لے حیات

رویت ہلال کیلئے اختلافِ مطالع

معتبر ہے یا نہیں

ظاہر الروایت کے بموجب چاند کی رویت کے ثبوت کے لئے مطالعوں کے اختلاف کا کوئی اعتبار نہیں ملتا ہے (یعنی یہ بات اخلاف کے نزدیک معتبر نہیں ہے کہ ہر جگہ والے اپنے اپنے مطالع کا اعتبار کریں اور دوسری جگہ کے مطالع پر عمل نہ کریں)

مؤلف :- اور جانا چاہئے کہ محض مطالعوں کے مختلف ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کیونکہ کبھی دو شہروں میں اتنا فاصلہ ہوتا ہے کہ ایک شہر میں چاند ایک تاریخ کو نظر آتا ہے اور دوسرے شہر میں نظر نہیں آتا اور اسی طرح سورج کے مطالعوں میں بھی فرق ہوتا ہے کیونکہ سورج کی شعاعوں کا چاند سے فاصلہ مختلف شہروں میں مختلف ہوتا ہے جیسا کہ خود سورج کا طلوع و غروب ہونا بھی مختلف شہروں میں مختلف وقت پر ہوتا ہے یہاں تک کہ اگر مشرق میں سورج غروب ہو جائے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ مغرب میں بھی غروب ہو گیا ہو اور یہی حال طلوع صبح صادق و غروب شمس کا ہے یعنی جب ایک شہر میں صبح صادق طلوع ہوگی تو بعض شہروں میں اس وقت سورج نکل رہا ہوگا اور بعض دور ترین ملکوں میں سورج غروب ہو رہا ہوگا اور بعض میں اس وقت آدھی رات ہوگی اور یہ بات علمِ افلاک و سمیت والوں کے نزدیک ثابت ہے جیسا کہ زلیحی نے اس کی تفصیل بیان کی ہے اور فاصلہ کی مقدار جس میں (چاند کے) مطالعوں کا اختلاف ہوتا ہے وہ ایک ماہ یا زیادہ کے پیدل سفر کی مقدار ہے جیسا کہ قسستانی میں جابر سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصہ کا اعتبار کرتے ہوئے نقل کیا ہے کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام صبح و شام ایک ملک سے دوسرے ملک میں تشریف لیجاتے تھے جن کے درمیان ایک ماہ کے پیدل سفر کی مقدار فاصلہ ہوتا تھا اور صبح کے سفر سے مراد شروع دن سے زوال آفتاب تک چلنا ہے اور جو کچھ اس استدلال میں ہے پوچھ رہے ہیں ہے اور امام ربیع رحمۃ اللہ علیہ شرح منہاج میں ہے کہ تاج برزنی نے متنبہ کیا ہے کہ اختلافِ مطالع جو بیس فرسخ سے کم فاصلہ میں ممکن نہیں ہوتا اور ان کے والد صاحب نے اسی پر فتویٰ دیا ہے اور وجہ یہ ہے کہ یہ مقدار تحدیدی ہے جیسا کہ ان کے والد نے اس پر بھی فتویٰ دیا ہے اور اس پر یاد کر لیجئے۔ بیشک مطالع کے مختلف ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے بلکہ اختلاف اس میں ہے کہ چاند کے ثبوت میں مطالعوں کے مختلف ہونے کا اعتبار کیا جائیگا یا نہیں۔ یعنی کیا ہر قوم پران کے اپنے مطالع کا اعتبار لازم ہے اور دوسری جگہ کے مطالع پر عمل کرنا لازم نہیں ہے یا یہ کہ اختلاف کا بالکل اعتبار نہیں ہے بلکہ جس جگہ چاند پہلے نظر آجائے سب کو اسی پر عمل کرنا لازم ہے یہاں تک کہ اگر مغرب میں جمعہ کی رات کو چاند نظر آیا اور مشرق میں ہفتہ کو تو اہل مشرق پر لازم ہے کہ وہ اہل مغرب کی رویت پر عمل کریں، بعض فقہاء پہلے قول کے قائل ہوئے ہیں، امام زلیحی اور صاحب الفیض نے اسی پر اعتماد کیا ہے اور شافعیہ کے نزدیک بھی یہی صحیح ہے (ان حضرات نے نقلی و عقلی دلائل سے استدلال کیا ہے ان کے نزدیک نقلی دلیل حضرت کریم رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جو پہلے بیان ہو چکی ہے اور عقلی دلیل یہ ہے کہ ہر قوم کو شروع شریف نے اس چیز سے خطاب کیا ہے جو ان کے پاس ہے جیسا کہ نماز کے

لہذا دکن سے تہذیبی و تاریخی اعتبار سے اہل مغرب کی جگہ اہل مشرق کی جگہ اہل مغرب کی رویت اہل مشرق پر مقدم ہوتی ہے اور اہل مشرق کی جگہ

وقتوں کے بارے میں ہر جگہ والے اپنے اپنے مطلع کا اعتبار کریں گے اور کتاب الدرد میں اسی کی تائید کی ہے جیسا کہ پہلے اوقات نماز میں بیان ہو چکا ہے کہ جس جگہ کے لوگوں کو عشا کا وقت نہیں آتا اور غروب آفتاب کے بعد ابھی شفق غائب نہیں ہوتی کہ صبح صادق طلوع کر جاتی ہے وہاں کے لوگوں پر عشا کی نماز فرض اور ترک نماز واجب ہی نہیں ہوتی۔ اور دوسرا قول یعنی اختلاف مطلع کا معتبر نہ ہونا ظاہر الروایت ہے اور اخاف والیکوں اور ضعیلوں کے نزدیک یہی معتبر ہے کیونکہ حدیث شریف میں جو آیا ہے صوموا لہ و لہ و تبتہ (چاند کی رویت ثابت ہو جانے پر روزے شروع کرو) اس میں مطلق رویت کے ساتھ عام خطاب ہے بخلاف نماز کے اوقات کے۔ پس جب دنیا کے کسی حصہ کے مطلع میں ہلال کا نظر آنا ثابت ہو جائے تو دنیا کے تمام حصوں میں سب دنوں پر ظاہر المذہب میں روزہ رکھنا لازم ہو جائے گا اور اسی پر فتویٰ ہے اور یہ اکثر مشائخ کا قول ہے یہی ظاہر الروایت ہے اور یہی احوط ہے پس جس شہر کے لوگوں نے اتنیس روزے رکھے ہوں گے بوجہ خطاب عام کے ان پر ایک روزہ کی تفصلاً لازم آئے گی۔ اور یہ حکم اس وقت ہے جبکہ ان لوگوں کے نزدیک دوسری جگہ کے لوگوں کا چاند دیکھنا اس طرح پر ثابت ہو جائے کہ اس پر عمل کرنا ضرر واجب ہو جائے یعنی جبکہ دو عادل آدمی رویت کی شہادت پر شہادت دیں یا قاضی کے حکم پر شہادت دیں یا دو بین ہلال کی خبر مستفیض ہو یعنی حدیث شہرت و تواتر کو پہنچ جائے بخلاف اس کے کہ دو آدمی خبر دیں کہ فلاں شہر والوں نے چاند دیکھا ہے کیونکہ یہ حکایت ہے اور عمل کو واجب کرنے والی نہیں ہے جیسا کہ پہلے مفصل گذر چکا ہے۔ پس جب کسی جگہ والوں نے پہلی رات کا چاند دیکھا اور ان کے دیکھنے کی خبر کسی دوسرے شہر کی طرف پہنچی اور وہ تمام شرائط پائے گئے جن سے وہ خبر شرعاً عمل کو واجب کرتی ہے جن کا بیان پہلے ہو چکا ہے تو شرعی طریقے سے ان کے لئے بھی چاند ہونے کا ثبوت ہو جائے گا پس ہماری عام کتب میں ہے کہ اس شہر کے رہنے والوں پر اس پہلے شہر والوں کا اتباع واجب ہو جائے گا خواہ ان دونوں شہروں کے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہو (پس خواہ ان کے درمیان اتنا فاصلہ ہو کہ جس میں مطلعوں کا مختلف ہونا ضروری ہے یا اتنا فاصلہ ہو) اور اس ابتلاع کے واجب ہونے کو فقہاء کی اصطلاح میں یہ کہا جاتا ہے کہ مطلعوں کے مختلف ہونے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، لیکن ہر روز کا روزہ انظار کرنے اور رمضان کی پانچوں نمازوں کے ادا کرنے میں مطلعوں کے اختلاف کا اعتبار کیا جائے گا، اور امام زہبی شایع کنز نے کہا ہے کہ اختلاف مطلع کا معتبر نہ ہونا قریبی شہروں میں ہے یہ حکم بہت زیادہ فاصلہ والے شہروں کے لئے نہیں ہے اور تجرید القدوری میں بھی اسی طرح کہا ہے اور امام جرجانی نے بھی یہی کہا ہے، حضرت مولانا انور شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زہبی کا قول ماننا ضروری ہے ورنہ لازم آئے گا کہ عید الفطر کبھی ستائیسویں یا اٹھائیسویں تاریخ کو واقع ہو یا کئی سو یا تیسویں تاریخ کو واقع ہو پس بلاشبہ قسطنطنیہ کے شہروں میں پہلی رات کا چاند ہماری پہلی رات کے چاند پر اکثر روزوں مقدم ہوتا ہے پس اگر ہم اپنے ہاں کی رویت پر روزے رکھیں پھر ہمیں قسطنطنیہ کے شہروں کے چاند کی خبر شرعی طریقے پہنچ جائے تو ہمیں عید الفطر کا دین پہلے کرنا لازم آئے گا اور اس کے برخلاف اگر بلاد قسطنطنیہ میں کسی شخص نے روزے رکھے پھر وہ

عید الفطر سے پہلے ہمارے ملک میں آیا تو اس کو عید الفطر میں دودن کی تاخیر کرنی پڑے گی اور میں نے اس مسئلہ کو اپنی کتب میں نہیں پایا اور میرا گمان یہ ہے کہ یہ شخص جن لوگوں میں عید کر رہا ہے انہی کی رویت پر عمل کرے اور میں نے اس مسئلہ کو اس مسئلہ پر قیاس کیا ہے جو کہ کتب شافعیہ میں مذکور ہے کہ کسی شخص نے ظہر کی نماز پڑھی پھر اسی وقت ایسے مقام پر پہنچا جہاں ظہر کا وقت ابھی تک داخل نہیں ہوا تو وہ شخص ان لوگوں کے ساتھ بھی نماز پڑھے اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور اللہ ہی کا علم کامل ترین ہے اور رویت ہلال میں اختلاف کے معتبر ہونے یا نہ ہونے کے لئے دور اور نزدیک کی کوئی حد ہمارے فقہانے معین نہیں کی ہے بلکہ یہ مبتلا بہ پر چھوڑ دی گئی ہے اور فقہائے شافعیہ نے اس کی کچھ حد مقرر کی ہے۔

(تنبیہ) فقہائے کلام سے جو کتاب الحج میں مذکور ہے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حج کے بارے میں اختلاف مطلع معتبر ہے۔ پس اگر یہ بات معلوم ہو جائے کہ کسی دوسری جگہ والوں نے اہل مکہ سے ایک دن پہلے چاند دیکھا ہے تو اہل مکہ پر کچھ نہیں لازم آئے گا یعنی اہل مکہ اور اس کے قرب و جوار والوں کی رویت پر ہی حج کے ارکان کی ادائیگی ہوگی۔ اور حاجیوں کے علاوہ دوسرے لوگوں کے لئے قربانی کے متعلق بھی حکم ہے کہ ہر جگہ والے اپنی اپنی رویت پر قربانی کریں گے اور یہی ظاہر ہے کیونکہ اختلاف مطلع کا معتبر نہ ہونا صرف روزے کے بارے میں ہے کیونکہ روزہ کا تعلق مطلق رویت کے ثبوت پر ہے خواہ کہیں بھی نظر آجائے بخلاف قربانی کے۔ پس ظاہر ہے کہ قربانی کا حکم اس بارے میں نماز کی طرح ہے کہ ہر قوم کے لئے اسی پر عمل ضروری ہے جو ان کے پاس ہے یعنی ان کو اپنی اپنی رویت ہلال پر عمل کرنا چاہئے پس اگر ایک جگہ والوں کے یہاں ذی الحجہ کی تیرہویں تاریخ ہے تو ان کے لئے وہ دن قربانی کا نہیں ہے لیکن اگر دوسری جگہ کی رویت کے مطابق وہ دن بارہویں ذی الحجہ کا ہے تو ان لوگوں کے لئے وہ دن قربانی کا ہے اور اس دن ان کی قربانی جائز ہے اگرچہ دوسروں کے لئے وہ دن تیرہویں ذی الحجہ کا ہو۔ واللہ اعلم بالصواب۔

چاند کی خبر تار ٹیلیفون یا خط کے ذریعہ قبول نہیں کی جائے گی اور اس سے رویت ہلال ثابت نہیں ہوگی۔ تار کی خبر میں کئی احتمالات ہیں اول یہی معلوم نہیں کہ جس کا نام لکھا ہے واقعی اسی کا بھیجا ہوا ہے اور اگر فرض کروا سکیں کہ ہر دو متب

تار ٹیلیفون، خط اور ریڈیو کے ذریعہ
رویت ہلال کا حکم

بھی اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے دوم یہ کہ تار میں اکثر غلطیاں ہوتی رہتی ہیں ہاں کا نہیں اور نہیں کا ہاں ہو جانا اور جملہ استنبہامیہ کو خبر سے سمجھ جانا وغیرہ معمولی بات ہے۔ سوم یہ کہ اگر بالکل صحیح و سچا بھی مان لیا جائے تب بھی وہ ایک خبر ہے شہادت نہیں اور وہ بھی کئی واسطوں سے ہے اس لئے کہ اگر تار دینے والا انگریزی پڑھا لکھا نہیں ہے تو وہ کسی اور سے لکھوائے گا اور اور اس کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ اس نے کیا لکھا اور اس لکھوائے والے نے کیا لکھوایا پھر اس نے کسی آدمی کے ذریعہ تار گھر میں بھیجوا یا اس نے تار بابو کو دیا تار بابو کے ذریعہ دوسری جگہ کے تار گھر میں پہنچا اس نے تقسیم کرنے والے کو دیا اگر اس نے کسی

لے عرف لے عرف لے ش۔

اور کے حوالہ کیا تو معلوم نہیں کتنے واسطوں سے اس کو ملے گا اور اگر اسی کو بھی ملا تب بھی مذکورہ کئی واسطے تو درمیان میں ہو گئے اور پھر اگر وہ انگریزی پڑھا ہوا نہیں ہے تو کسی دوسرے انگریزی پڑھے ہوئے شخص سے پڑھوائے گا جس کے صحیح پڑھنے کا اعتماد مشتبہ ہے پھر ان واسطوں میں مسلمان ہونا اور پھر اس مستور الحال کا عادل یا فاسق ہونا معلوم نہیں جو غرضیکہ شمار کیا جائے تو بکثرت ایسی وجہیں ہیں جو تار کے اعتبار کو کھودیتی ہیں فقہانے جب خط کا اعتبار نہیں کیا اگرچہ وصول کرنے والا لکھنے والے کے دستخط و تحریر کو پہچانتا ہو اور اس پر اس کی مہر بھی ہو کیونکہ ایک کا خط دوسرے کے خط کے مشابہ ہو سکتا ہے اور مہر کے مشابہ دوسری مہر ہو سکتی ہے تو پھر تار کا اعتبار کیسے ہو سکتا ہے لیکن اگر وہ احتمالات جو اوپر بیان ہوئے یا اور جو بھی اس قسم کے احتمالات ہو سکتے ہوں دور ہو جائیں تو تار کی خبر بھی معتبر ہو سکتی ہے لیکن بظاہر ان احتمالات کا دور ہونا محال ہے اس لئے بالعموم تار کی خبر لغو ہوگی۔ اسی طرح اگر خط میں بھی یہ سب احتمالات دور ہو جائیں مثلاً کوئی عادل شخص خط لکھے اور اپنی رویت کسی دوسرے عادل شخص کے دیکھنے کے ساتھ لکھے یا دو عادل شخصوں کا اس سے یہ بیان کرنا لکھے کہ ہم نے چاند دیکھا ہے اور وہ خط کسی عادل کے ذریعے (ہاتھ) سے آئے تب وہ خط بھی قابل اعتبار ہوگا اور اس سے رویت ثابت ہو جائے گی ادتار کے بالمقابل خط میں اس احتیاط کا ہونا ممکن ہے۔ ان شرائط کے بغیر خط بھی قابل اعتبار نہیں ہے۔ اسی طرح قاضی اور مفتی کا یہ لکھنا کہ یہاں رویت ہوئی ہے قابل اعتبار نہیں ہے اس لئے کہ فقہانے ایسی خبر کو قابل اعتبار نہیں سمجھا ہے نیز اس زمانے کے قاضی اور بعض اے مفتی دیکھنے میں آتے ہیں کہ وہ مسائل فقہ سے ایسے بے خبر ہوتے ہیں کہ اگر ان کو عوام کہا جائے تو بجا و درست ہے لیکن اُسے عادل ہوں ادویوں بیان کریں کہ چاند دیکھے والے فلاں فلاں دو عادل شخصوں نے بیان کیا ہے اور وہ عادل بھی یہ ہیں کہ ہم نے چاند دیکھا ہے اور عادل شخص کے ہاتھ اپنا خط روانہ کریں تب اس پر عمل کرنا درست ہو جائے گا، ٹیلیفون کی خبر میں بھی تار کی طرح سے کئی احتمالات ہیں اس لئے غیر معتبر ہے۔ ریڈیو کی خبر کا بھی یہی حال اور یہی حکم ہے لیکن اگر ریڈیو کی خبر کسی اسلامی مملکت میں اسلامی حکمران کی نگرانی میں علمائے اسلام کے مشورہ اور استصواب سے کسی نیک مسلمان کے ذریعے نشر کی گئی ہو تو البتہ ریڈیو کی اس انداز کی خبر قابل اعتبار ہونی چاہئے۔ چنانچہ آج کل علمائے کرام کا اس پر عمل ہے واللہ اعلم بالصواب، مزید تفصیل کے لئے علمائے کرام سے رجوع کیا جائے، مولف

نوٹ:-

تار، ٹیلیفون، خط، ریڈیو وغیرہ کے ذریعہ ثبوت ہلال کی مزید تحقیق ۱۳۲۹ تا ۱۳۳۱ پر ملاحظہ فرمائیں۔

روزے کی سنتیں اور مستحبات

(۱) سحری کھانا بعض فقہاء کے نزدیک مستحب ہے اور بعض کے نزدیک سنت ہے (اور یہی قول مشہور ہے، مؤلف) اور دونوں قول مختار ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سحری کھایا کرو بیشک سحری کھانے میں برکت ہے۔ سوائے ابو داؤد کے صحاح کی پانچوں کتابوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ اور تھوڑے کی زبرد کے ساتھ زیادہ مشہور ہے، یہ اس کھانے کا نام ہے جو صبح کے وقت کھایا جائے پس اس کا وقت رات کا آخری حصہ ہے اور وہ رات کے آخری چھ حصے میں صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے پہلے ہے۔ اور رات سے مراد سورج غروب ہونے سے شروع ہو کر صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے تک کا وقت ہے (مؤلف) اور بعض نے کہا کہ سحر کا وقت اول نصف شب گزرنے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اور تھوڑے کی پیش کے ساتھ سحر کی جمع ہے اور سحر کے کھانے کو کہتے ہیں۔ یا مصدر ہے۔ اور بعض نے کہا کہ پیش کے ساتھ ہی متعین ہے۔ اور برکت کا لفظ جو حدیث شریف میں آیا ہے لغت میں اس کے معنی زیادتی کے ہیں پس اس میں چند معنی کے لحاظ سے زیادتی ہے مثلاً اس سے روزہ ادا کرنے کی قوت میں زیادتی حاصل ہوتی اور اس سے کھانے پینے کے مبالغہ ہونے میں زیادتی ہے اور ان اوقات پر زیادتی (اضافہ) ہے جن میں دعا مقبول ہوتی ہے۔ کیونکہ جب وہ سحری کیلئے اٹھے گا تو اکثر اس وقت دعائیں مانگے گا اور وہ دعائیں (انشاء اللہ) قبول ہو جائیں گی اور ثواب میں زیادتی ہوگی، کیونکہ سحری کے لئے اٹھنے والے اس وقت ذکر و استغفار وغیرہ عبادات بجالائیں گے۔ اور ہو سکتا ہے کہ برکت سے یہ سب معنی مراد ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھانے سے دن کے روزہ پر مرد حاصل کرو اور دوپہر کے قبلولہ سے رات کے قیام پر مرد حاصل کرو۔ اس کو ابن ماجہ و حاکم اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اہل کتاب (یہود و نصاریٰ) کے روزے کے درمیان فرق سحری کھانا ہے (اہل کتاب کے ہاں رات کو سونے کے بعد کھانا حرام تھا ابتداء اسلام میں بھی یہی حکم تھا پھر مباح ہو گیا) بخاری شریف کے سوا پانچوں کتابوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ پس روزے دار کے لئے سحری کھانا مستحب ہے اور اس میں برکت ہے اگرچہ ایک لقمہ یا ایک گھونٹ پانی ہی سے سحری کی ہو اس لئے کہ حدیث شریف کے الفاظ سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ محض پانی پی لینے سے سحری کی سنت کی ادائیگی حاصل ہو جاتی ہے اور حدیث امام احمد نے حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے سند کے ساتھ روایت کی ہے کہ سحری کھانا تمام ہی برکت ہے پس تم اس کو نہ چھوڑو اگرچہ تم میں سے

۱۔ بحر تصريف ۲۔ التلح ۳۔ بحر ش ۴۔ دفع بقرن ۵۔ جلت عن شرح مشکوٰۃ ملا علی قاری ۶۔ دوش ۷۔ عرف وغیرہ
۸۔ ش ۹۔ بحر ۱۰۔ ط ۱۱۔ ش ۱۲۔ ط ۱۳۔ مؤلف عن حیات ۱۴۔ التاج وغیرہ ۱۵۔ مظاهر ۱۶۔ التلح ۱۷۔ ابدائع ۱۸۔ غیر ما قدمہ و حیات بنیۃ

کوئی شخص ایک گھونٹ پانی ہی پی لے اس لئے کہ سحری کھانے والے پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ ان پر رحمت بھیجتا ہے اور فرشتے ان کے لئے استغفار کرتے ہیں اور اللہ اور اس کا رسول ہی اس کی مراد کو بہتر جانتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ سحری کھاؤ خواہ ایک گھونٹ پانی ہی پی لیا کرو۔ پس جس شخص کو کھانے پینے کی حاجت نہ ہو تو اس کو چاہئے کہ کم از کم ایک دو لقمے یا ایک دو کھجور ہی کھالے یا ایک دو گھونٹ پانی ہی پی لے تاکہ اس کو سحری کی سنت کی ادائیگی حاصل ہو جائے (مؤلف) اور مستحب یہ ہے کہ سحری میٹھی چیز سے کی جائے یا سحری میں میٹھی چیز بھی شامل ہو۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے لئے اچھی سحری کھجور ہے رواہ ابو داؤد۔ پس سحری میں کھجور کھانے کی تعریف فرمائی گئی ہے اس لئے کہ وہ میٹھی ہے اور مضم ہونے میں سہل، بہت غذائیت والی اور نظر کو قوت دینے والی ہے جبکہ روزہ سے اس میں کمزوری آجاتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے روزہ افطار کرنا پسند فرماتے تھے جیسا کہ آگے آتا ہے۔ اور سحری کھانے میں ضرورت سے زیادہ کثرت نہ کرے جیسا کہ تن آسان اور فضول خرچ لوگوں کی عادت ہے اس لئے کہ زیادہ کھانا روزہ کے مقصد کے خلاف ہے اور روزہ کا مقصد مجاہدہ دنیا و نہایت نفس یعنی کچھ بھوک کی سختی چکھنا ہے تاکہ مسکینوں غریبوں پر رحم کرے اور تاکہ اس کا اجر اس کی مشقت کے مطابق ہو۔

(۲) سحری کا دیر سے کھانا مستحب ہے کیونکہ اس میں روزہ رکھنے پر معاونت کا مطلب زیادہ پایا جاتا ہے۔ پس سحری کھانے میں تاخیر کرنا مستحب در مستحب ہے کیونکہ سحری کھانا ایک الگ مستحب ہے اور اس کا تاخیر سے کھانا ایک الگ مستحب ہے پس تاخیر مستحب در مستحب ہوئی۔ اور معجم الطبرانی میں حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں باتیں انبیائے مرسلین کے اخلاق میں سے ہیں اور وہ یہ ہیں افطار میں جلدی کرنا اور سحری کھانے میں تاخیر کرنا اور نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھنا اور اس کو حضرت ابن شیبہ رضی اللہ عنہ نے موقوفاً روایت کیا ہے اور صحیح بخاری میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں سحری کرتا تھا اور پھر مجھے جلدی ہوتی تاکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز پڑھوں (یعنی اتنا کم وقت باقی رہتا کہ جلدی کر کے نماز میں شامل ہوتا) اور صحیحین میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انھوں نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھاتے تھے پھر ہم نماز پڑھ کر بکھڑے ہو جاتے تھے میں نے کہا کہ سحری کے ختم اور نماز کے شروع کرنے کے درمیان کس قدر وقفہ ہوتا تھا انھوں نے فرمایا کہ پچاس آیت کی مقدار۔ اور بعض نے کہا کہ سحری میں تاخیر کرنا سنت ہے۔ اور سحری میں تاخیر کا مستحب ہونا اس وقت ہے جبکہ اس کو یقین یا گمان غالب حاصل ہو کہ ابھی رات باقی ہے یعنی جب تک رات باقی رہے میں شک واقع نہ ہو اس وقت تک تاخیر کرنا مستحب ہے اور جب شک واقع ہو جائے تو اب سحری کھانا صحیح روایت کے بموجب

لہ بحروم دش کہ طہ ما شیتہ الحاج و مظاہرین لکھ ما شیتہ الحاج و الشکرۃ و اللہ و غیر ما شیتہ الحاج و اللہ شہ م و طویات ۔

شہ ش و بحر و دہانہ شہ شرح انصاریہ شہ فتح شہ بحر و غیرہ ۔

مکروہ ہے۔ (صبح صادق سے پہلے یقینی طور پر ایگمان غالب کے مطابق سحری طالع ہو جانا چاہئے، مؤلف) پس جب وقت میں شک واقع ہو جائے تو افضل یہ ہے کہ حرام میں واقع ہونے سے بچنے کے لئے سحری نہ کھائے لیکن ایسا کرنا اس پر واجب نہیں ہے پس اگر اس نے کھاپی لیا تو جب تک یہ یقین نہ ہو جائے کہ اس نے طلوع فجر کے بعد کھایا اس وقت تک اس کا روزہ پورا ہے کیونکہ اصل میں تودہ رات ہی ہے۔ پس جب بیظاہر ہو گیا کہ بلاشبہ اس نے طلوع فجر کے بعد کھایا یا پیہ تو وہ گنہگار ہو گا اور روزہ کی تضادے گا اور اس پر کفارہ واجب نہیں ہے اور اس مسئلہ کی پوری تفصیل مفسدات روزہ کے بیان میں درج ہے) اور جب صبح صادق طلوع ہونے کی علامات ظاہر ہو جائیں مثلاً نقارہ اور اذان وغیرہ کی آواز سنانی دے تو سحری کھانا مکروہ ہے ورنہ نہیں اور اس پر اعتماد کرنا ضروری نہیں ہے اس لئے کہ یہ اذان وغیرہ کا ہونا وقت سے پہلے اور وقت کے بعد بھی ہوتا رہتا ہے۔ پس جب اس کا معتمد ہونا معلوم نہ ہو تو چاہئے کہ سحری کرے اور ایگمان غالب پر عمل کرے اور سحری کے مسئلہ کی تفصیل آگے اسی بیان میں ۵ میں درج ہے (مؤلف)۔

(۳) جن صورتوں میں دن میں روزہ رکھنے کی نیت کرنا جائز ہے (اور ان صورتوں کی تفصیل نیت کے بیان میں گذر چکی ہے) ان سب صورتوں میں رات کو یعنی صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے پہلے روزہ کی نیت کرنا مستحب اور افضل ہے۔

(۴) روزہ کی نیت زبان سے بھی کہنا سنت ہے یعنی یہ مشائخ کرام کی سنت ہے اس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زبان کے ساتھ نیت کا ادا کرنا احادیث میں وارد نہیں ہے۔ پس جب کوئی شخص رمضان المبارک کے روزہ کی نیت رات کے وقت (طلوع فجر سے قبل) کرے تو وہ یہ الفاظ کہے "وَيَصُومُ غَدًا ثَوْبُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ" (اور میں کل کے رمضان المبارک کے روزہ کی نیت کرتا ہوں) یا یہ الفاظ کہے: "ثَوْبُ أَنْ أَصُومَ غَدًا إِلَيْهِ تَعَالَى" (بعض کتابوں میں تعالیٰ کی بجائے عزّ وجلّ ہے) مِنْ فَرَضِ رَمَضَانَ هَذَا" (میں اللہ تعالیٰ کے لئے کل کے اس رمضان کے فرض روزہ کی نیت کرتا ہوں) یا یہ الفاظ کہے: "اللَّهُمَّ أَصُومُ غَدًا الْكَفَّ فَاغْفِرْ لِي مَا قَدْ مَنُتُ وَمَا آخَرْتُ" (اے اللہ میں کل کے روزہ کی نیت کرتا ہوں پس میرے اگلے پچھلے سب گناہ معاف فرما دیجئے) اور اگر دن میں نیت کرے تو یوں کہے: "ثَوْبُ أَنْ أَصُومَ هَذَا الْيَوْمَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ" (اور بعض کتابوں میں ہذا الیوم کے بعد لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ فَرَضِ رَمَضَانَ ہے ترجمہ:- میں رمضان کے آج کے فرض روزے کی اللہ تعالیٰ کے لئے نیت کرتا ہوں) اور نیت کے الفاظ کا ذکر نیت کے بیان میں بھی گذر چکا ہے (مؤلف)

(۵) بعد از افطار کرنے میں جلدی کرنا افضل ہے۔ یعنی جب سورج غروب ہونے کا یقین ہو جائے اور کوئی شبہ

(۶) چھوہارے یا کھجور سے افطار کرنا مستحب ہے اور ان چھوہاروں یا کھجوروں کا طاق عدد (ایک یا تین یا پانچ وغیرہ) ہونا بھی مستحب ہے اور اگر نہ ہوں تو پھر کسی اور میٹھی چیز سے افطار کرنا مستحب ہے اور اگر کوئی میٹھی چیز بھی نہ ہو تو پانی سے افطار کرنا مستحب ہے۔ سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا جب تم میں سے کوئی شخص افطار کرے تو وہ خشک کھجور (یا چھوہارے) سے افطار کرے اس لئے کہ اس میں برکت ہے اور اگر کسی کو یہ نہ ملے تو پانی سے افطار کر لے کیونکہ یہ پاک چیز ہے، (اس کو اصحاب بیہن نے صحیح سند سے روایت کیا ہے اور اس میں برکت ہے کے الفاظ سوائے ترمذی کے اور کسی کی روایت میں نہیں ہیں۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترکھوروں سے نمازِ مغرب ادا کرنے سے پہلے روزہ افطار فرماتے تھے اور اگر ترکھوریں نہ ہوتیں تو پانی کے چند گھونٹ نوش فرماتے تھے۔ اس کو ابوداؤد و ترمذی نے روایت کیا ہے اور احمد نے بھی روایت کیا ہے) اور ترمذی میں یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سردیوں میں کھجوروں سے افطار فرماتے تھے اور گرمیوں میں پانی پیتے۔ اور اس سے شریعت کا مقصد یہ ہے کہ افطار حلال اور پاک چیز سے ہونا چاہئے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خشک کھجوروں سے افطار فرماتے تھے اور اگر یہ نہ ہوتیں تو ترکھوروں سے ورنہ پانی سے افطار فرماتے تھے اور گرمیوں میں اکثر پانی ہی سے افطار فرماتے تھے اس لئے کہ یہ پیاس کی حدت (گرمی) کو بھاتا ہے اور جسم کو سیراب و تر و تازہ کرتا ہے اور کسی بھی چیز سے افطار کرنا مستحب ہے اور افضل یہ ہے کہ وہ خشک کھجور سے ہو پھر ترکھور سے ہونا پھر گرمیوں میں میٹھے اور ٹھنڈے پانی سے ہونا مستحب ہے ورنہ پھر سادہ پانی سے افطار کرنا مستحب ہے اور افطار کے بعد مغرب کی نماز ادا کرے پھر اپنے گھر آکر کھانا کھائے، اس طرح سے وہ روزہ کے افطار اور نماز کی ادائیگی میں تعجیل کی فضیلت حاصل کر لے گا واللہ اعلم بہ سنت یہ ہے کہ تین عدد کھجوریں ہوں اور تین گھونٹ پانی پئے اور یہ کمال سنت کا ادنیٰ درجہ ہے اور اہل سنت ایک خرمائے بھی حاصل ہو جاتی ہے اور کھجور و پانی کا استعمال میں ترتیب کی رعایت اس وقت ہے جبکہ دونوں چیزیں موجود ہوں پس دونوں کے موجود ہوتے ہوئے صرف پانی سے افطار کرنا خلاف سنت ہے۔ اور اس کا منقضی یہ ہے کہ انگور وغیرہ ہر میٹھی چیز کو پانی پر مقدم کیا جائے اور یہی حکم مکہ معظمہ میں بھی ہے کہ ہر میٹھی چیز خرمائے وغیرہ کو آبِ زمزم پر مقدم کرے افادہ علی القاریؒ۔ اور افطار کے وقت اپنے پیٹ کو شبہ چیزوں سے بچنا مستحب ہے اس لئے کہ روزہ کی حالت میں اپنے آپ کو حلال کھانے پینے سے روکنا ہوتا ہے پھر جب حرام چیزوں سے افطار کیا تو اس کے روزہ کا مقصد ادا نہ ہوا اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ کوئی شخص ایک محل بنائے اور ایک شہر کو گردائے اور روزے کے آداب میں یہ ہے کہ افطار کے وقت حلال کھانا بھی کھرتے کھائے تاکہ روزہ کا مقصد حاصل ہو جائے اور وہ مقصد خواہشات کو توڑنا ہے تاکہ نفس تقویٰ پر مضبوط ہو جائے اور روزہ کے آداب میں یہ بھی ہے کہ دن میں زیادہ نہ سوئے تاکہ بھوک اور پیاس کی سختی محسوس کرے۔

محقق کھجوروں سے افطار فرماتے اور اگر یہ کھلی ہوئی تو

(۷) افطار کے وقت یہ دعا پڑھنا مستحب ہے: اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَبِكَ اَمْتُتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلَىٰ رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ وَصَوْمُكَ الْغَدِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ تَوَيْتُ فَاَغْفِرْ لِي مَا قَدْ اَمْتُتُ وَمَا اَخْرَجْتَ مِنِّي مِنْ رِزْقِكَ لَمْ يَزَلْ يَرْزُقُنِي مَا قَدْ اَمْتُتُ وَبِكَ اَمْتُتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلَىٰ رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ رواہ ابو داؤد و الطبرانی، اور طبرانی کے الفاظ یہ ہیں بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَىٰ رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے يَا ذَا سَمِ الْفَضْلِ اَغْفِرْ لِي اور ایک روایت میں یہ لفظ ہے اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي اَعَانَنِي فَصُمْتُ وَرَزَقَنِي فَاَفْطَرْتُ سب سے پہلی دعائیں جو رات لفظ بِكَ اَمْتُتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَبِصَوْمِ غَدٍ تَوَيْتُ ہیں حدیث میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے اگرچہ معنی کے لحاظ سے درست ہیں اور ان کے کہنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اور روزہ دار کے لئے مستحب ہے کہ روزہ افطار کرتے وقت دنیا و آخرت کے لئے جو دعا چاہے مانگے کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ تین آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی ان میں سے ایک روزہ دار کی دعا ہے جو وہ افطار کے وقت مانگتا ہے (الحديث) اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما افطار کے وقت یہ دعا مانگتے تھے اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِیْ وَسِعَتْ كُلَّ شَیْءٍ اَنْ تَغْفِرَ لِیْ ذُنُوْبِیْ (ترجمہ: اے اللہ میں تیری رحمت واسعہ کے ساتھ جو ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے دعا مانگتا ہوں کہ میرے تمام گناہ بخش دے) اور افطار کے بعد یہ دعا پڑھے ذَهَبَ الظَّمْأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْثُ وَثَبَتَ الْاَجْرُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰی رواہ ابو داؤد و النسائی عن ابن عمر رضی اللہ عنہما۔ روزہ افطار کرتے وقت کی مذکورہ دعائیں خواہ افطار سے پہلے پڑھے یا بعد میں یا افطار کے متصل ساتھ ہی پڑھے مستحب کی ادائیگی کے لئے یہ بات یکساں ہے۔

(۸) اگر کوئی شخص اپنے افطار کے وقت کسی دوسرے مومن کا روزہ بھی افطار کرائے تو افطار کرنے والے کو بھی اس کے مثل اجر حاصل ہوگا۔ حضرت سلمان فارسیؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو شعبان کے آخری دن خطبہ فرمایا جس میں یہ بھی فرمایا کہ جس نے رمضان میں کسی روزہ دار کا روزہ (کسی حلال سے) افطار کرایا تو یہ اس کے گناہوں کی بخشش کا سبب ہوتا ہے اور روزہ کی آگ سے اس کی نجات کا باعث ہوتا ہے اور اس کے واسطے اس روزہ دار کے ثواب کی مانند ثواب ہوگا اور اس افطار کرنے والے روزہ دار کے ثواب میں سے کچھ بھی کم نہیں ہوگا۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب اس قابل نہیں ہیں کہ ہمارے سب کے پاس اس قدر ہو کہ جس کے ساتھ ہم روزہ دار کو افطار کرا سکیں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی عنایت فرماتا ہے جو کسی روزہ دار کا روزہ ایک گھونٹ لسی یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی کے ساتھ افطار کرادے اور جو شخص کہ روزہ دار کا پیٹ بھر دے گا اللہ تعالیٰ اس کو

میرے حوض سے (حوض کثرے) پلائے گا کہ جس کے بعد اس کو پیاس نہیں لگے گی حتیٰ کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ انتہی۔
 (۹) اپنے اعضا کو مکروہات سے بچانا مستحب ہے یعنی کان آنکھ زبان ہاتھ پاؤں اور تمام جوارح کو گناہوں سے مثلاً بکواس، جھوٹ، غیبت، پُغلی، جھوٹی قسم، شہوت کی نظر افش، ظلم، دشمنی، ریاکاری اور ہر مکروہ بات کے سننے مثلاً غیبت وغیرہ کے سننے سے بچائے، اللہ تعالیٰ نے غیبت کے سننے والے کو بھی غیبت کرنے والے کی مثل فرمایا ہے جیسا کہ ارشاد فرمایا ہے اِنَّكَ اِذَا تَشَفَّعْتَ لِادْرِيٍّ كَرِيْمٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعِيَ غَيْبَتٍ كَرِهْتَ غَيْبَتِ سِنِّهِ سَعِيَ مَنَعَ فَرِيَا يَہُ رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ یہ پھر جانتا چاہئے کہ تمام گناہوں سے بچنا ہر وقت واجب ہے لیکن روزہ دار کے لئے اس کی اور زیادہ تاکید ہے اور مستحب ہونے سے مراد روزہ کا پورا ثواب حاصل ہونا ہے واللہ اعلم بالصواب (مؤلف)۔

(فائدہ) روزہ کے درجات :- جانتا چاہئے کہ روزہ کے تین درجے ہیں (۱) عام لوگوں کا روزہ (۲) خاص لوگوں کا روزہ (۳) خاص الخواص کا روزہ۔ ان تینوں درجوں کی تفصیل یہ ہے :-

اول: عام لوگوں کا روزہ یہ ہے کہ اپنے پیٹ اور فرج کی خواہش کو پورا کرنے سے بچتا رہے۔ یعنی کھانے پینے اور جماع سے زکام ہے اس میں تمام عالم کے لئے رحمت ہے، یہ روزہ کا ادنیٰ درجہ ہے۔

دوم: خاص لوگوں کا روزہ اور یہ صاحبین کا روزہ ہے اور وہ یہ ہے کہ عوام کے روزے کی پابندی کرتے ہوئے اپنے کان، آنکھ، زبان، ہاتھ پاؤں اور تمام اعضائے بدن کو بھی گناہوں سے بچاتا رہے۔ اور باج امور میں منہمک ہونے سے بھی حتی الامکان بچتا رہے، اگرچہ ذیوی امور میں غور و فکر کرنا اور ان میں مشغول ہونا باج ہے لیکن خواص کو ان امور سے بھی بچتے رہنا چاہئے جو شخص ان امور میں سے کسی امر سے بچتا نہیں ہا تو اس کا روزہ فاسد تو نہیں ہوگا البتہ اس کا ثواب کم ہو جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہتے ہی روزہ دار ایسے ہیں کہ ان کے روزے سے ان کو سوائے بھوک اور پیاس کے اور کچھ حاصل نہیں ہے رواہ نسائی عن ابی ہریرۃؓ اور اسی لئے بعض علماء نے فرمایا ہے کہ بہت سے لوگ بظاہر روزہ دار ہوتے ہیں اور حالانکہ وہ بے روزہ ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ بے روزہ ہوتے ہیں حالانکہ وہ روزہ دار ہوتے ہیں اور بے روزہ ہونے کے باوجود روزہ دار لوگ وہ ہیں جو اپنے اعضا کو گناہوں سے بچاتے ہیں حالانکہ وہ کھاتے پیتے ہیں اور روزہ دار ہوتے ہوئے بھی بے روزہ لوگ وہ ہیں جو بھوکے پیاسے رہتے ہیں اور اپنے اعضا کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں (یعنی گناہوں سے نہیں روکتے)۔

سوم: اخص الخواص کا روزہ، اور وہ یہ ہے کہ اس کے روزے میں عوام و خواص کے روزہ کی صفات بھی پائی جائیں اور ساتھ ہی وہ اپنے قلب کو گھٹیا ہمتوں اور دنیاوی افکار سے باز رکھے اور اپنے دل کو غیر اللہ سے لپٹی طرح ہر وقت شہ سوچتی میں مستغرق رہے، اور اسی قسم کا روزہ اللہ عزوجل اور یوم آخرت کے سوا کسی اور کی طرف یعنی غیر اللہ کی طرف توجہ و التفات و اعتماد کرنے اور دنیاوی امور میں فکر کرنے سے ٹوٹ جانا ہے البتہ جو دنیاوی کام دین کے معاون ہیں وہ آخرت کی پونجی ہیں اور وہ

لہ مشکوۃ و حیات اللہ اجار اللہ احوال و حیات اللہ رکن دین صوم اللہ احوال و حیات اللہ رکن دین صوم تعریف۔

دنیا کے امور میں شمار نہیں ہوتے اس لئے ان میں مشغول ہونے سے اخص انخواص کے روزہ میں کوئی حرج نہیں ہوتا لیکن حتی الامکان ان امور سے بھی بچنا چاہیے اور یہ مرتبہ انبیاء علیہم السلام و صدیقین اور مقربین اولیاء اللہ کے روزہ کا ہے۔ پس اخص انخواص کا روزہ کھانے پینے اور جلے سے بھی روزہ ہے اور گناہوں سے بھی روزہ ہے اور تعلقات ماسویۃ اللہ سے بھی روزہ ہے اور یہ روزہ سب کے اعلیٰ درجہ کا روزہ ہے اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

خلاصہ لکھایا ہے کہ عوام کا روزہ مفطرات ثلاثہ سے رکنا ہے اور خواص کا روزہ مفطرات کے ساتھ منہیات (گناہوں) سے بھی رکنا ہے اور اخص انخواص کا روزہ مفطرات و منہیات سے رکنے کے ساتھ ماسویۃ اللہ سے اپنی توجہ و التفات بالکل ہٹا کر اللہ تعالیٰ کے ذکر و نماز و تلاوت قرآن پاک و مراقبہ و توجہ الی اللہ میں ہر وقت مشغول رہنا ہے۔ پس روزوں میں اپنے ظاہر کو ہر گناہ سے اور باطن کو خطرات سے بچائے اور ہر وقت متوجہ الی اللہ رہے۔ حدیث شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے جھوٹی بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا تو اس شخص کے کھانا پینا چھوڑ دینے کی اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے رواہ النسخۃ الاسلامیہ۔ اور جھوٹی بات سے مراد جھوٹی شہادت دینا، جھوٹ بولنا اور جھٹی وغیرہ ہے اور جھوٹی بات پر عمل سے مراد ہر وہ کام ہے جو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا باعث ہو، پس جو شخص روزہ دار ہو اور باطل و غلط بات کہے یا حرام فعل کرے تو اس کا روزہ نامقبول ہوتا ہے۔ یعنی اس کا روزہ تو درست ہو جاتا ہے لیکن اس کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ اور روزہ کا درست ہو جانا اس کے ثواب کا مقتضی نہیں ہے جیسا کہ بغیر نیت کے وضو کرنا اور بریا کاری کے ساتھ نماز پڑھنا یعنی ان کی ادائیگی درست ہو جاتی ہے لیکن ثواب نہیں ملتا (مؤلف) پھر اس عمل کے بارے میں جو کراہت تحریمی کے ساتھ ادا ہوتا ہو احناف کے نزدیک مقبول ہیں۔ بعض کے نزدیک اس کا تمام ثواب ضائع ہو جاتا ہے اور بعض کے نزدیک کچھ حصہ ثواب ملتا ہے اور شوافع کے نزدیک اس بارے میں چار قول ہیں جن کا ذکر جمع النجوا مع میں ہے۔

(۱۰) مسواک کرنا روزہ میں (جس وقت چاہے) ہر وقت مستحب ہے اور جس وقت منہ کی بو متغیر ہو جائے اور سونے سے اٹھنے کے بعد اور ہر عبادت کے وقت یعنی وضو کرتے وقت، نماز پڑھتے وقت، قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت اور درس و تدریس وغیرہ کے وقت اس کی زیادہ تاکید ہے اور مسواک کے سنت ہونے اور اس کی کیفیت کی تفصیل وضو کی سنتوں کے بیان میں گذر چکی ہے لیکن زوال کے بعد روزہ کی حالت میں مسواک کرنے میں فقہاء کا اختلاف ہے اس لئے یہاں مفتی بہ مذہب کی بنا پر محتاجات میں شمار کیا ہے۔ (اور اس اختلاف کی تفصیل مکرر ہات روزہ کے بیان میں درج ہے، مؤلف)۔

(۱۱) رمضان المبارک کے دنوں میں اور دنوں کی نسبت عبادت اور خیرات کی کثرت کرنا خصوصاً رمضان کے اخیر عشرہ میں راتوں کو جاگا اور مسجد میں اعتکاف کرنا جس کی تفصیل الگ بیان میں آتی ہے مستحب ہے (مؤلف) حضرت ابن عباسؓ

قول ہے اس لئے کہ خلق میں اس کا وہ اثر ہے جو مسامات کے راستے سے جذب ہو کر داخل ہوا ہے خود سر میں نہیں ہے۔
 کیونکہ آنکھ اور دماغ کے درمیان کوئی راستہ نہیں ہے، آنسو بھی آنکھوں سے پسینہ کی طرح یس کر نکلتے ہیں اور مسامات کے
 ذریعہ سے کسی چیز کا داخل ہونا روزہ کے خلاف نہیں ہے یعنی روزہ کو نہیں توڑتا۔ بلکہ روزہ کو توڑنے والی چیز وہ ہے جو منفذ
 (آپا دراستہ) سے بنات خود داخل ہو جائے۔ اور اسی طرح اگر کسی شخص نے اپنی آنکھ میں دودھ یا دوائی مع تیل یا سرمہ ڈالی
 اور اس کا مزہ یا تلخی اپنے خلق میں محسوس کی تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ پس اگر کسی شخص نے اپنی آنکھ میں کچھ دوائی پگھلائی
 تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا اگرچہ اس کا مزہ خلق میں محسوس ہو۔ اور خوشبود وغیرہ ملا ہو سرمہ آنکھ میں لگانا بھی روزہ دار کو
 مکروہ نہیں ہے اور فقہانے کسی قسم کے ساتھ اس کو مخصوص نہیں کیا ہے۔ یعنی خوشبو ملا ہوا ہو یا کوئی اور سرمہ ہر سب کا یہی
 حکم ہے کہ مکروہ نہیں ہے۔

(۲) مونچھوں اور ڈاڑھی میں تیل لگانا مکروہ نہیں ہے خواہ اس تیل میں خوشبو وغیرہ ملی ہوئی ہو اور فقہانے تیل کو کسی
 خاص قسم کے ساتھ مخصوص نہیں کیا ہے۔ بلکہ تیل لگانا مستحسن ہے جبکہ زینت کے قصد سے نہ ہو یا تیل کے ذریعے سے ڈاڑھی
 کو بے جا لمبا کرنا مقصود نہ ہو جبکہ ڈاڑھی بقدر مسنون یعنی بقدر یک مشت ہو۔ اور اگر اس قصد سے تیل لگائے گا تو مکروہ ہوگا اور
 اس کا روزہ اس سے فاسد نہیں ہوگا۔ (ایسا کرنا روزہ کے بغیر بھی مکروہ ہے اور روزہ کی حالت میں بد جہاویٰ مکروہ ہے، مولف)
 اور ڈاڑھی کا لٹکانا جبکہ وہ ایک مشت سے کم ہو صیّا کہ بعض مغربی لوگ اور مخنث کرتے ہیں اس کو کسی فقیہ عالم نے مباح نہیں کہا اور
 تمام ڈاڑھی کو منڈانا ہندوستان کے کفار اور عجم کے مجوسیوں کا فعل ہے ڈاڑھی مرد کی زینت ہے تمام انبیاء علیہم السلام
 ڈاڑھی رکھتے تھے۔ بقدر ایک مشت ڈاڑھی کا رکھنا واجب ہے جن فقہانے اس کو سنت کہا ہے اس سے اُن کی مراد یہ ہے
 کہ یہ دین میں مسلوک طریقہ ہے یا یہ مراد ہے کہ یہ حکم سنت سے ثابت ہے۔ ایک مشت سے کم ڈاڑھی کا لٹکانا اور ایک مشت
 سے کم کرنا اور منڈانا مکروہ تحریمی ہے (ایسے شخص کی شہادت بھی مقبول نہیں ہے، حاشیہ بہشتی گوہر اور یہ فعل چاروں اماموں
 کے نزدیک مباح نہیں ہے البتہ ایک مشت سے زائد ڈاڑھی کے کٹانے یا نہ کٹانے میں ائمہ کا اختلاف ہے) احتاف کے
 نزدیک اپنی ڈاڑھی کو مٹھی میں پکڑ کر جو مشت سے زائد ہو اس کو کاٹنا مکروہ نہیں ہے بلکہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 سے مروی ہے کہ آپ اپنی ریش مبارک کو طول و عرض میں سے تراشتے تھے اس کو ترمذی نے عبد اللہ بن عمرو بن العاص سے روایت
 کیا ہے اور حضرت عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اپنی ڈاڑھی کے ایک مشت سے زائد حصہ کو تراشتے تھے۔ امام محمد بن الحسن رحمہما
 نے کتاب الآثار میں کہا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یثیم ابن ابی یثیم سے اور انھوں نے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے
 روایت کی ہے کہ وہ اپنی ڈاڑھی کو مٹھی میں پکڑتے تھے اور جو اس سے زائد ہوتی اس کو کاٹ دیتے تھے اور ابو داؤد اور

۱۰ حیات ۱۱ محوش و حیات ۱۲ متفقا ۱۳ طو حیات ۱۴ ش زیادہ ۱۵ مجرّم و حیات ۱۶ ش ۱۷ ش ۱۸ ش ۱۹ ش ۲۰ ش ۲۱ ش ۲۲ ش ۲۳ ش ۲۴ ش ۲۵ ش ۲۶ ش ۲۷ ش ۲۸ ش ۲۹ ش ۳۰ ش ۳۱ ش ۳۲ ش ۳۳ ش ۳۴ ش ۳۵ ش ۳۶ ش ۳۷ ش ۳۸ ش ۳۹ ش ۴۰ ش ۴۱ ش ۴۲ ش ۴۳ ش ۴۴ ش ۴۵ ش ۴۶ ش ۴۷ ش ۴۸ ش ۴۹ ش ۵۰ ش ۵۱ ش ۵۲ ش ۵۳ ش ۵۴ ش ۵۵ ش ۵۶ ش ۵۷ ش ۵۸ ش ۵۹ ش ۶۰ ش ۶۱ ش ۶۲ ش ۶۳ ش ۶۴ ش ۶۵ ش ۶۶ ش ۶۷ ش ۶۸ ش ۶۹ ش ۷۰ ش ۷۱ ش ۷۲ ش ۷۳ ش ۷۴ ش ۷۵ ش ۷۶ ش ۷۷ ش ۷۸ ش ۷۹ ش ۸۰ ش ۸۱ ش ۸۲ ش ۸۳ ش ۸۴ ش ۸۵ ش ۸۶ ش ۸۷ ش ۸۸ ش ۸۹ ش ۹۰ ش ۹۱ ش ۹۲ ش ۹۳ ش ۹۴ ش ۹۵ ش ۹۶ ش ۹۷ ش ۹۸ ش ۹۹ ش ۱۰۰ ش ۱۰۱ ش ۱۰۲ ش ۱۰۳ ش ۱۰۴ ش ۱۰۵ ش ۱۰۶ ش ۱۰۷ ش ۱۰۸ ش ۱۰۹ ش ۱۱۰ ش ۱۱۱ ش ۱۱۲ ش ۱۱۳ ش ۱۱۴ ش ۱۱۵ ش ۱۱۶ ش ۱۱۷ ش ۱۱۸ ش ۱۱۹ ش ۱۲۰ ش ۱۲۱ ش ۱۲۲ ش ۱۲۳ ش ۱۲۴ ش ۱۲۵ ش ۱۲۶ ش ۱۲۷ ش ۱۲۸ ش ۱۲۹ ش ۱۳۰ ش ۱۳۱ ش ۱۳۲ ش ۱۳۳ ش ۱۳۴ ش ۱۳۵ ش ۱۳۶ ش ۱۳۷ ش ۱۳۸ ش ۱۳۹ ش ۱۴۰ ش ۱۴۱ ش ۱۴۲ ش ۱۴۳ ش ۱۴۴ ش ۱۴۵ ش ۱۴۶ ش ۱۴۷ ش ۱۴۸ ش ۱۴۹ ش ۱۵۰ ش ۱۵۱ ش ۱۵۲ ش ۱۵۳ ش ۱۵۴ ش ۱۵۵ ش ۱۵۶ ش ۱۵۷ ش ۱۵۸ ش ۱۵۹ ش ۱۶۰ ش ۱۶۱ ش ۱۶۲ ش ۱۶۳ ش ۱۶۴ ش ۱۶۵ ش ۱۶۶ ش ۱۶۷ ش ۱۶۸ ش ۱۶۹ ش ۱۷۰ ش ۱۷۱ ش ۱۷۲ ش ۱۷۳ ش ۱۷۴ ش ۱۷۵ ش ۱۷۶ ش ۱۷۷ ش ۱۷۸ ش ۱۷۹ ش ۱۸۰ ش ۱۸۱ ش ۱۸۲ ش ۱۸۳ ش ۱۸۴ ش ۱۸۵ ش ۱۸۶ ش ۱۸۷ ش ۱۸۸ ش ۱۸۹ ش ۱۹۰ ش ۱۹۱ ش ۱۹۲ ش ۱۹۳ ش ۱۹۴ ش ۱۹۵ ش ۱۹۶ ش ۱۹۷ ش ۱۹۸ ش ۱۹۹ ش ۲۰۰ ش ۲۰۱ ش ۲۰۲ ش ۲۰۳ ش ۲۰۴ ش ۲۰۵ ش ۲۰۶ ش ۲۰۷ ش ۲۰۸ ش ۲۰۹ ش ۲۱۰ ش ۲۱۱ ش ۲۱۲ ش ۲۱۳ ش ۲۱۴ ش ۲۱۵ ش ۲۱۶ ش ۲۱۷ ش ۲۱۸ ش ۲۱۹ ش ۲۲۰ ش ۲۲۱ ش ۲۲۲ ش ۲۲۳ ش ۲۲۴ ش ۲۲۵ ش ۲۲۶ ش ۲۲۷ ش ۲۲۸ ش ۲۲۹ ش ۲۳۰ ش ۲۳۱ ش ۲۳۲ ش ۲۳۳ ش ۲۳۴ ش ۲۳۵ ش ۲۳۶ ش ۲۳۷ ش ۲۳۸ ش ۲۳۹ ش ۲۴۰ ش ۲۴۱ ش ۲۴۲ ش ۲۴۳ ش ۲۴۴ ش ۲۴۵ ش ۲۴۶ ش ۲۴۷ ش ۲۴۸ ش ۲۴۹ ش ۲۵۰ ش ۲۵۱ ش ۲۵۲ ش ۲۵۳ ش ۲۵۴ ش ۲۵۵ ش ۲۵۶ ش ۲۵۷ ش ۲۵۸ ش ۲۵۹ ش ۲۶۰ ش ۲۶۱ ش ۲۶۲ ش ۲۶۳ ش ۲۶۴ ش ۲۶۵ ش ۲۶۶ ش ۲۶۷ ش ۲۶۸ ش ۲۶۹ ش ۲۷۰ ش ۲۷۱ ش ۲۷۲ ش ۲۷۳ ش ۲۷۴ ش ۲۷۵ ش ۲۷۶ ش ۲۷۷ ش ۲۷۸ ش ۲۷۹ ش ۲۸۰ ش ۲۸۱ ش ۲۸۲ ش ۲۸۳ ش ۲۸۴ ش ۲۸۵ ش ۲۸۶ ش ۲۸۷ ش ۲۸۸ ش ۲۸۹ ش ۲۹۰ ش ۲۹۱ ش ۲۹۲ ش ۲۹۳ ش ۲۹۴ ش ۲۹۵ ش ۲۹۶ ش ۲۹۷ ش ۲۹۸ ش ۲۹۹ ش ۳۰۰ ش ۳۰۱ ش ۳۰۲ ش ۳۰۳ ش ۳۰۴ ش ۳۰۵ ش ۳۰۶ ش ۳۰۷ ش ۳۰۸ ش ۳۰۹ ش ۳۱۰ ش ۳۱۱ ش ۳۱۲ ش ۳۱۳ ش ۳۱۴ ش ۳۱۵ ش ۳۱۶ ش ۳۱۷ ش ۳۱۸ ش ۳۱۹ ش ۳۲۰ ش ۳۲۱ ش ۳۲۲ ش ۳۲۳ ش ۳۲۴ ش ۳۲۵ ش ۳۲۶ ش ۳۲۷ ش ۳۲۸ ش ۳۲۹ ش ۳۳۰ ش ۳۳۱ ش ۳۳۲ ش ۳۳۳ ش ۳۳۴ ش ۳۳۵ ش ۳۳۶ ش ۳۳۷ ش ۳۳۸ ش ۳۳۹ ش ۳۴۰ ش ۳۴۱ ش ۳۴۲ ش ۳۴۳ ش ۳۴۴ ش ۳۴۵ ش ۳۴۶ ش ۳۴۷ ش ۳۴۸ ش ۳۴۹ ش ۳۵۰ ش ۳۵۱ ش ۳۵۲ ش ۳۵۳ ش ۳۵۴ ش ۳۵۵ ش ۳۵۶ ش ۳۵۷ ش ۳۵۸ ش ۳۵۹ ش ۳۶۰ ش ۳۶۱ ش ۳۶۲ ش ۳۶۳ ش ۳۶۴ ش ۳۶۵ ش ۳۶۶ ش ۳۶۷ ش ۳۶۸ ش ۳۶۹ ش ۳۷۰ ش ۳۷۱ ش ۳۷۲ ش ۳۷۳ ش ۳۷۴ ش ۳۷۵ ش ۳۷۶ ش ۳۷۷ ش ۳۷۸ ش ۳۷۹ ش ۳۸۰ ش ۳۸۱ ش ۳۸۲ ش ۳۸۳ ش ۳۸۴ ش ۳۸۵ ش ۳۸۶ ش ۳۸۷ ش ۳۸۸ ش ۳۸۹ ش ۳۹۰ ش ۳۹۱ ش ۳۹۲ ش ۳۹۳ ش ۳۹۴ ش ۳۹۵ ش ۳۹۶ ش ۳۹۷ ش ۳۹۸ ش ۳۹۹ ش ۴۰۰ ش ۴۰۱ ش ۴۰۲ ش ۴۰۳ ش ۴۰۴ ش ۴۰۵ ش ۴۰۶ ش ۴۰۷ ش ۴۰۸ ش ۴۰۹ ش ۴۱۰ ش ۴۱۱ ش ۴۱۲ ش ۴۱۳ ش ۴۱۴ ش ۴۱۵ ش ۴۱۶ ش ۴۱۷ ش ۴۱۸ ش ۴۱۹ ش ۴۲۰ ش ۴۲۱ ش ۴۲۲ ش ۴۲۳ ش ۴۲۴ ش ۴۲۵ ش ۴۲۶ ش ۴۲۷ ش ۴۲۸ ش ۴۲۹ ش ۴۳۰ ش ۴۳۱ ش ۴۳۲ ش ۴۳۳ ش ۴۳۴ ش ۴۳۵ ش ۴۳۶ ش ۴۳۷ ش ۴۳۸ ش ۴۳۹ ش ۴۴۰ ش ۴۴۱ ش ۴۴۲ ش ۴۴۳ ش ۴۴۴ ش ۴۴۵ ش ۴۴۶ ش ۴۴۷ ش ۴۴۸ ش ۴۴۹ ش ۴۵۰ ش ۴۵۱ ش ۴۵۲ ش ۴۵۳ ش ۴۵۴ ش ۴۵۵ ش ۴۵۶ ش ۴۵۷ ش ۴۵۸ ش ۴۵۹ ش ۴۶۰ ش ۴۶۱ ش ۴۶۲ ش ۴۶۳ ش ۴۶۴ ش ۴۶۵ ش ۴۶۶ ش ۴۶۷ ش ۴۶۸ ش ۴۶۹ ش ۴۷۰ ش ۴۷۱ ش ۴۷۲ ش ۴۷۳ ش ۴۷۴ ش ۴۷۵ ش ۴۷۶ ش ۴۷۷ ش ۴۷۸ ش ۴۷۹ ش ۴۸۰ ش ۴۸۱ ش ۴۸۲ ش ۴۸۳ ش ۴۸۴ ش ۴۸۵ ش ۴۸۶ ش ۴۸۷ ش ۴۸۸ ش ۴۸۹ ش ۴۹۰ ش ۴۹۱ ش ۴۹۲ ش ۴۹۳ ش ۴۹۴ ش ۴۹۵ ش ۴۹۶ ش ۴۹۷ ش ۴۹۸ ش ۴۹۹ ش ۵۰۰ ش ۵۰۱ ش ۵۰۲ ش ۵۰۳ ش ۵۰۴ ش ۵۰۵ ش ۵۰۶ ش ۵۰۷ ش ۵۰۸ ش ۵۰۹ ش ۵۱۰ ش ۵۱۱ ش ۵۱۲ ش ۵۱۳ ش ۵۱۴ ش ۵۱۵ ش ۵۱۶ ش ۵۱۷ ش ۵۱۸ ش ۵۱۹ ش ۵۲۰ ش ۵۲۱ ش ۵۲۲ ش ۵۲۳ ش ۵۲۴ ش ۵۲۵ ش ۵۲۶ ش ۵۲۷ ش ۵۲۸ ش ۵۲۹ ش ۵۳۰ ش ۵۳۱ ش ۵۳۲ ش ۵۳۳ ش ۵۳۴ ش ۵۳۵ ش ۵۳۶ ش ۵۳۷ ش ۵۳۸ ش ۵۳۹ ش ۵۴۰ ش ۵۴۱ ش ۵۴۲ ش ۵۴۳ ش ۵۴۴ ش ۵۴۵ ش ۵۴۶ ش ۵۴۷ ش ۵۴۸ ش ۵۴۹ ش ۵۵۰ ش ۵۵۱ ش ۵۵۲ ش ۵۵۳ ش ۵۵۴ ش ۵۵۵ ش ۵۵۶ ش ۵۵۷ ش ۵۵۸ ش ۵۵۹ ش ۵۶۰ ش ۵۶۱ ش ۵۶۲ ش ۵۶۳ ش ۵۶۴ ش ۵۶۵ ش ۵۶۶ ش ۵۶۷ ش ۵۶۸ ش ۵۶۹ ش ۵۷۰ ش ۵۷۱ ش ۵۷۲ ش ۵۷۳ ش ۵۷۴ ش ۵۷۵ ش ۵۷۶ ش ۵۷۷ ش ۵۷۸ ش ۵۷۹ ش ۵۸۰ ش ۵۸۱ ش ۵۸۲ ش ۵۸۳ ش ۵۸۴ ش ۵۸۵ ش ۵۸۶ ش ۵۸۷ ش ۵۸۸ ش ۵۸۹ ش ۵۹۰ ش ۵۹۱ ش ۵۹۲ ش ۵۹۳ ش ۵۹۴ ش ۵۹۵ ش ۵۹۶ ش ۵۹۷ ش ۵۹۸ ش ۵۹۹ ش ۶۰۰ ش ۶۰۱ ش ۶۰۲ ش ۶۰۳ ش ۶۰۴ ش ۶۰۵ ش ۶۰۶ ش ۶۰۷ ش ۶۰۸ ش ۶۰۹ ش ۶۱۰ ش ۶۱۱ ش ۶۱۲ ش ۶۱۳ ش ۶۱۴ ش ۶۱۵ ش ۶۱۶ ش ۶۱۷ ش ۶۱۸ ش ۶۱۹ ش ۶۲۰ ش ۶۲۱ ش ۶۲۲ ش ۶۲۳ ش ۶۲۴ ش ۶۲۵ ش ۶۲۶ ش ۶۲۷ ش ۶۲۸ ش ۶۲۹ ش ۶۳۰ ش ۶۳۱ ش ۶۳۲ ش ۶۳۳ ش ۶۳۴ ش ۶۳۵ ش ۶۳۶ ش ۶۳۷ ش ۶۳۸ ش ۶۳۹ ش ۶۴۰ ش ۶۴۱ ش ۶۴۲ ش ۶۴۳ ش ۶۴۴ ش ۶۴۵ ش ۶۴۶ ش ۶۴۷ ش ۶۴۸ ش ۶۴۹ ش ۶۵۰ ش ۶۵۱ ش ۶۵۲ ش ۶۵۳ ش ۶۵۴ ش ۶۵۵ ش ۶۵۶ ش ۶۵۷ ش ۶۵۸ ش ۶۵۹ ش ۶۶۰ ش ۶۶۱ ش ۶۶۲ ش ۶۶۳ ش ۶۶۴ ش ۶۶۵ ش ۶۶۶ ش ۶۶۷ ش ۶۶۸ ش ۶۶۹ ش ۶۷۰ ش ۶۷۱ ش ۶۷۲ ش ۶۷۳ ش ۶۷۴ ش ۶۷۵ ش ۶۷۶ ش ۶۷۷ ش ۶۷۸ ش ۶۷۹ ش ۶۸۰ ش ۶۸۱ ش ۶۸۲ ش ۶۸۳ ش ۶۸۴ ش ۶۸۵ ش ۶۸۶ ش ۶۸۷ ش ۶۸۸ ش ۶۸۹ ش ۶۹۰ ش ۶۹۱ ش ۶۹۲ ش ۶۹۳ ش ۶۹۴ ش ۶۹۵ ش ۶۹۶ ش ۶۹۷ ش ۶۹۸ ش ۶۹۹ ش ۷۰۰ ش ۷۰۱ ش ۷۰۲ ش ۷۰۳ ش ۷۰۴ ش ۷۰۵ ش ۷۰۶ ش ۷۰۷ ش ۷۰۸ ش ۷۰۹ ش ۷۱۰ ش ۷۱۱ ش ۷۱۲ ش ۷۱۳ ش ۷۱۴ ش ۷۱۵ ش ۷۱۶ ش ۷۱۷ ش ۷۱۸ ش ۷۱۹ ش ۷۲۰ ش ۷۲۱ ش ۷۲۲ ش ۷۲۳ ش ۷۲۴ ش ۷۲۵ ش ۷۲۶ ش ۷۲۷ ش ۷۲۸ ش ۷۲۹ ش ۷۳۰ ش ۷۳۱ ش ۷۳۲ ش ۷۳۳ ش ۷۳۴ ش ۷۳۵ ش ۷۳۶ ش ۷۳۷ ش ۷۳۸ ش ۷۳۹ ش ۷۴۰ ش ۷۴۱ ش ۷۴۲ ش ۷۴۳ ش ۷۴۴ ش ۷۴۵ ش ۷۴۶ ش ۷۴۷ ش ۷۴۸ ش ۷۴۹ ش ۷۵۰ ش ۷۵۱ ش ۷۵۲ ش ۷۵۳ ش ۷۵۴ ش ۷۵۵ ش ۷۵۶ ش ۷۵۷ ش ۷۵۸ ش ۷۵۹ ش ۷۶۰ ش ۷۶۱ ش ۷۶۲ ش ۷۶۳ ش ۷۶۴ ش ۷۶۵ ش ۷۶۶ ش ۷۶۷ ش ۷۶۸ ش ۷۶۹ ش ۷۷۰ ش ۷۷۱ ش ۷۷۲ ش ۷۷۳ ش ۷۷۴ ش ۷۷۵ ش ۷۷۶ ش ۷۷۷ ش ۷۷۸ ش ۷۷۹ ش ۷۸۰ ش ۷۸۱ ش ۷۸۲ ش ۷۸۳ ش ۷۸۴ ش ۷۸۵ ش ۷۸۶ ش ۷۸۷ ش ۷۸۸ ش ۷۸۹ ش ۷۹۰ ش ۷۹۱ ش ۷۹۲ ش ۷۹۳ ش ۷۹۴ ش ۷۹۵ ش ۷۹۶ ش ۷۹۷ ش ۷۹۸ ش ۷۹۹ ش ۸۰۰ ش ۸۰۱ ش ۸۰۲ ش ۸۰۳ ش ۸۰۴ ش ۸۰۵ ش ۸۰۶ ش ۸۰۷ ش ۸۰۸ ش ۸۰۹ ش ۸۱۰ ش ۸۱۱ ش ۸۱۲ ش ۸۱۳ ش ۸۱۴ ش ۸۱۵ ش ۸۱۶ ش ۸۱۷ ش ۸۱۸ ش ۸۱۹ ش ۸۲۰ ش ۸۲۱ ش ۸۲۲ ش ۸۲۳ ش ۸۲۴ ش ۸۲۵ ش ۸۲۶ ش ۸۲۷ ش ۸۲۸ ش ۸۲۹ ش ۸۳۰ ش ۸۳۱ ش ۸۳۲ ش ۸۳۳ ش ۸۳۴ ش ۸۳۵ ش ۸۳۶ ش ۸۳۷ ش ۸۳۸ ش ۸۳۹ ش ۸۴۰ ش ۸۴۱ ش ۸۴۲ ش ۸۴۳ ش ۸۴۴ ش ۸۴۵ ش ۸۴۶ ش ۸۴۷ ش ۸۴۸ ش ۸۴۹ ش ۸۵۰ ش ۸۵۱ ش ۸۵۲ ش ۸۵۳ ش ۸۵۴ ش ۸۵۵ ش ۸۵۶ ش ۸۵۷ ش ۸۵۸ ش ۸۵۹ ش ۸۶۰ ش ۸۶۱ ش ۸۶۲ ش ۸۶۳ ش ۸۶۴ ش ۸۶۵ ش ۸۶۶ ش ۸۶۷ ش ۸۶۸ ش ۸۶۹ ش ۸۷۰ ش ۸۷۱ ش ۸۷۲ ش ۸۷۳ ش ۸۷۴ ش ۸۷۵ ش ۸۷۶ ش ۸۷۷ ش ۸۷۸ ش ۸۷۹ ش ۸۸۰ ش ۸۸۱ ش ۸۸۲ ش ۸۸۳ ش ۸۸۴ ش ۸۸۵ ش ۸۸۶ ش ۸۸۷ ش ۸۸۸ ش ۸۸۹ ش ۸۹۰ ش ۸۹۱ ش ۸۹۲ ش ۸۹۳ ش ۸۹۴ ش ۸۹۵ ش ۸۹۶ ش ۸۹۷ ش ۸۹۸ ش ۸۹۹ ش ۹۰۰ ش ۹۰۱ ش ۹۰۲ ش ۹۰۳ ش ۹۰۴ ش ۹۰۵ ش ۹۰۶ ش ۹۰۷ ش ۹۰۸ ش ۹۰۹ ش ۹۱۰ ش ۹۱۱ ش ۹۱۲ ش ۹۱۳ ش ۹۱۴ ش ۹۱۵ ش ۹۱۶ ش ۹۱۷ ش ۹۱۸ ش ۹۱۹ ش ۹۲۰ ش ۹۲۱ ش ۹۲۲ ش ۹۲۳ ش ۹۲۴ ش ۹۲۵ ش ۹۲۶ ش ۹۲۷ ش ۹۲۸ ش ۹۲۹ ش ۹۳۰ ش ۹۳۱ ش ۹۳۲ ش ۹۳۳ ش ۹۳۴ ش ۹۳۵ ش ۹۳۶ ش ۹۳۷ ش ۹۳۸ ش ۹۳۹ ش ۹۴۰ ش ۹۴۱ ش ۹۴۲ ش ۹۴۳ ش ۹۴۴ ش ۹۴۵ ش ۹۴۶ ش ۹۴۷ ش ۹۴۸ ش ۹۴۹ ش ۹۵۰ ش ۹۵۱ ش ۹۵۲ ش ۹۵۳ ش ۹۵۴ ش ۹۵۵ ش ۹۵۶ ش ۹۵۷ ش ۹۵۸ ش ۹۵۹ ش ۹۶۰ ش ۹۶۱ ش ۹۶۲ ش ۹۶۳ ش ۹۶۴ ش ۹۶۵ ش ۹۶۶ ش ۹۶۷ ش ۹۶۸ ش ۹۶۹ ش ۹۷۰ ش ۹۷۱ ش ۹۷۲ ش ۹۷۳ ش ۹۷۴ ش ۹۷۵ ش ۹۷۶ ش ۹۷۷ ش ۹۷۸ ش ۹۷۹ ش ۹۸۰ ش ۹۸۱ ش ۹۸۲ ش ۹۸۳ ش ۹۸۴ ش ۹۸۵ ش ۹۸۶ ش ۹۸۷ ش ۹۸۸ ش ۹۸۹ ش ۹۹۰ ش ۹۹۱ ش ۹۹۲ ش ۹۹۳ ش ۹۹۴ ش ۹۹۵ ش ۹۹۶ ش ۹۹۷ ش ۹۹۸ ش ۹۹۹ ش ۱۰۰۰ ش

نسائی نے کتاب الصوم میں سالم المفتح رحمہ اللہ سے اسی کی مثل روایت کی ہے اور اسی کو امام بخاری نے تعلیقاً ذکر کیا ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی ہے کہ وہ اپنی ڈاڑھی کو مٹھی میں پکڑتے تھے اور مٹھی سے خالتو بالوں کو کاٹ دیتے تھے۔ ایک مشیت سے زائد ڈاڑھی کو کاٹنے کے بارے میں احاث کے تین اقوال ہیں پہلا قول یہ ہے کہ یہ واجب ہے کما صحیح فی النہایہ دفع القدر صاحب بحر الرائق نے کہا ہے کہ اس روایت کا مقتضی یہ ہے کہ اس کا تارک گنہگار ہوگا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ سنت ہے اختیار و محیط وغیرہ میں ایسا ہی ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ مستحب ہے صرح بہ ذلک فی منہج الفقار شرح تنویر الابصار و معین المفتی و شیخ علی القاری فی شرح مشکوٰۃ۔ ڈاڑھی کو اس کے اطراف سے کترانے میں کچھ مضائقہ نہیں ہے جبکہ لمبی ہوگئی ہو، اور سفید بال اکھاڑنے میں بھی کوئی مضائقہ نہیں ہے لیکن اگر زینت کے قصد سے ہو تو مکروہ ہے، بصوفوں (ابردوں) اور چہرے کے بال لینے میں کوئی مضائقہ نہیں جب تک کہ غنٹوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو اور اپنے حلق کے بال نہ منڈائے اور امام ابو یوسفؒ سے روایت ہے کہ اس میں کچھ مضائقہ نہیں۔ اور اس مسئلہ میں روزہ دا ہونے یا نہ ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یعنی ایک مشیت سے کم ڈاڑھی کا کاٹنا یا منڈانا مکروہ تحریمی ہونے میں روزہ دار کو بے روزہ سب برابر میں (مؤلف) — اور جانا چاہیے کہ قصد جلال اور قصد زینت میں فرق ہے، قصد جلال سے مراد عیب کا دور کرنا، وفار کا قائم رکھنا، اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اظہار کرنا جبکہ شکر ادا کرنے کے لئے ہو تو نذر کرنے کے لئے نہ ہو اور قصد جلال نفس کی تہذیب اور طبیعت کی تیزی کا اثر ہے پس یہ جائز ہے اور قصد زینت نفس کے ضعف کا اثر ہو تا ہے اسلئے یہ ممنوع ہے اور فقہانے کہا ہے کہ خضاب لگانے میں حدیث وارد ہوئی ہے اور یہ زینت کے قصد سے نہیں ہوتا اگرچہ بعد میں نتیجہ اس سے زینت بھی حاصل ہو جاتی ہے کیونکہ یہ مقصد کے ضمن میں حاصل ہوتی ہے اس لئے مضر نہیں ہے جبکہ صرف زینت ہی کے قصد سے نہ لگایا گیا ہو۔ اور اسی لئے خوبصورت کپڑوں کا پہننا مباح ہے جبکہ تکبر کے لئے نہ ہو ورنہ حرام ہے اس لئے کہ تکبر حرام ہے اور تکبر نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کپڑوں کے ساتھ بھی اس کے قلب کی وہی کیفیت ہو جو ان کے پہننے سے پہلے تھی۔

(۳) تیل ملنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اور بدن پر تیل ملنا یا سر میں تیل ڈالنا مکروہ نہیں ہے (مؤلف) اور بدن کے مساموں سے جو تیل اندر داخل ہو جاتا ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ خواہ اس تیل کا ذائقہ اپنے حلق میں محسوس کرے یا نہ کرے اس لئے کہ بدن کو تیل لگانا روزہ کے منافی نہیں کیونکہ اس میں نہ صورت افطار پایا جاتا ہے اور نہ معنایہ جو چیز سام کے ذریعہ سے داخل ہوتی ہے سو راخوں اور آریا راستوں سے داخل نہیں ہوتی وہ روزہ کے منافی نہیں ہوتی جیسا کہ اگر کوئی شخص ٹھنڈے پانی سے غسل کرے اور اس کی ٹھنڈک اپنے جگر میں محسوس کرے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔

اس لئے حج و حیات تصرف اللہ ع ش وغیرہ تصرف اللہ ع ش نفع و مجرد و ش لہ مجرد و ش و حیات اللہ م۔
اللہ ع ش حیات تصرف اللہ ع ش نفع و مجرد و ش لہ مجرد و ش و حیات اللہ م۔

مکروہ نہیں، مؤلف) مسواک کو منہ سے نکال کر دوبارہ داخل کرنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا خواہ چند مرتبہ ایسا کرے۔
 (فائدہ) روزہ کی حالت میں مسواک کرنے کی بارہ صورتیں مرتب ہوئی ہیں یعنی مسواک ترسبز ہوگی یا پانی سے
 تر ہوگی یا خشک پھر اس کا استعمال یا زوال سے قبل ہوگا یا زوال کے بعد اور وہ روزہ یا فرض ہوگا یا نفل، امام ابو حنیفہ
 رحمہ اللہ کے نزدیک ان میں سے کسی صورت میں بھی مسواک کرنا روزہ دار کو مکروہ نہیں ہے اور خشک مسواک قبل از
 زوال کرنا خواہ روزہ فرض ہو یا نفل باتفاق جمیع علماء مکروہ نہیں ہے اور ترسبز مسواک زوال سے قبل کرنا فرض و نفل
 روزہ میں امام مالک کے مسواک کسی امام کے نزدیک مکروہ نہیں اور پانی سے تر مسواک فرض و نفل روزہ میں زوال سے قبل
 سوائے امام مالک اور امام ابو یوسف رحمہما اللہ کے کسی کے نزدیک مکروہ نہیں ہے خشک مسواک زوال کے بعد فرض روزہ
 میں سوائے امام شافعی و امام احمد رحمہما اللہ کے کسی کے نزدیک مکروہ نہیں ہے اور نفل روزہ میں امام مالک اور امام شافعی
 کے نزدیک مکروہ ہے۔ پانی سے تر مسواک زوال کے بعد فرض روزہ میں امام مالک و امام شافعی و امام احمد ضعیف رحمہم اللہ کے
 نزدیک مکروہ ہے اور امام ابو یوسف سے بھی یہی روایت ہے۔

(۶) روزہ دار کے لئے مشک و گلاب وغیرہ کسی خوشبو کا سونگھنا مکروہ نہیں ہے لیکن وہ خوشبو ایسی نہ ہو کہ اس کے اجزا
 اس کے ساتھ حلق کے اندر جاتے ہوں جیسا کہ دھواں۔ (اور یہی حکم خوشبودار تیل لگانے کا ہے کہ مکروہ نہیں ہے جیسا کہ
 بیان ہو چکا ہے اور دھوئیں کا حکم آگے اسی بیان میں آتا ہے، مؤلف)۔

(۷) روزہ دار کے لئے یہ مکروہ ہے کہ منہ میں اپنا تھوک جمع کر کے نگل جائے۔ اور اس بات سے روزہ نہیں ٹوٹا اگرچہ قصداً
 ایسا کیا ہو۔ روزہ کے بغیر بھی ایسا کرنا مکروہ اور ناپسندیدہ ہے (اور قصداً جمع کے بغیر تھوک کو نگھانا مکروہ نہیں ہے کیونکہ اس سے
 بچنا ممکن نہیں ہے، مؤلف)۔

(۸) اگر کسی کے ہونٹ بائیں کرتے وقت یا پڑھتے وقت یا کسی اور وقت مثلاً ذکر کرتے وقت تھوک میں تر ہو جائیں پھر
 وہ اس کو نگل جائے تو ضرورت کی وجہ سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔

(۹) اگر روزہ دار کے منہ سے لعاب (زال) ٹھوڑی تک بہے اور اس کا تار منہ کے اندر کے لعاب سے ملا ہوا ہے تو نا
 نہیں ہے پھر وہ اس زال کو منہ کے اندر واپس کھینچ کر نگل گیا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا اگرچہ اس نے عمدتاً نگل لیا ہو اس لئے کہ
 (اندر کے تھوک کے ساتھ اتصال ہونے کی وجہ سے) اس کا باہر نکلا پورا نہیں ہوا تھا اور اگر اس کا تار منہ کے لعاب سے ٹوٹ گیا
 تھا تو اس کا حکم برخلاف یعنی اب اس کے نگل لینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر کسی شخص کو یہ بیماری ہو کہ اس کے منہ سے پانی
 نکلتا ہے پھر منہ میں داخل ہوتا ہے اور حلق میں چلا جاتا ہے تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔

(۱۰) اگر کسی نے بعد کچھ تری اس کے منہ میں رہ گئی اور اس کو تھوک کے ساتھ نگل گیا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔

لے جاتے جاتے شام تک طویات سے زیادہ وحیات سے عیش و عشرت وغیرہ سے منع رہے۔

(۱۳) کسی چیز کو چکینے سے روزہ قاسد نہیں ہوتا کیونکہ اس میں نہ صورت کوئی نذرہ توڑنے والا امر پایا یا ہے نہ حکم۔ اور یہ فعل اس کے لئے مکروہ ہے کیونکہ اس میں روزہ کو توڑنے کی طرف لیجا یا پایا جاتا ہے۔ یعنی بلا عذر کسی چیز کو چکینا اور چابا مکروہ ہے اور اگر عذر کے ساتھ ہو تو مکروہ نہیں۔ چکینے کے متعلق عذر یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا خاوند یا کسی لونڈی کا آقا (مالک) بدر مزاج ہو کہ کھانے میں نمک کے کم و بیش ہو جانے پر بہت ناراض ہوتا ہو اور سختی کرتا ہو تو وہ شوربہ وغیرہ چکے لے تاکہ اس کی نمکینیت معلوم کر سکے۔ یعنی اگر وہ نیاں کی نوک سے چکے لے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ (اور پھر اس کو تنہا دے اندر نہ لگے مؤلف) چکینے کے معنی کسی چیز کو منہ میں ڈال کر پچانا اس طرح کہ اس کا عین حلق کے اندر نہ جائے۔ لیکن اگر خاوند یا مالک کھانے کے معاملہ میں بدر مزاج نہ ہو بلکہ اور دوسری باتوں میں بدر مزاج ہو یا وہ اچھے اخلاق و مزاج کا ہو (اور کھانے میں نمک کی کمی بیشی پر ناراض نہ ہوتا ہو) تو اس عورت یا باندی کو چکینا مکروہ ہے اور کھانا پکانے والے ملازم کا بھی یہی حکم ہے۔ اور چبانے کے متعلق عذر یہ ہے کہ روزہ دار عورت کے پاس کوئی حیض یا نفاس والی عورت یا اور کوئی بے روزہ شخص (مثلاً نابالغ یا مریض وغیرہ) یا ایسا نہ ہو جو اس کے بچے کو کھانا چاکر کھلا دے اور اس کو نرم پکا ہوا کھانا بھی نہیں ملتا اور نہ ہی دودھ ہو اور نہ دھواں اور نہ بھوکا ہو (تو اس عورت کو بچہ کی حفاظت کے لئے) ضرورت کی وجہ سے چبانے میں کچھ مضائقہ نہیں ہے، جبکہ اگر عورت کو روزہ کے ساتھ دودھ کی کمی کے باعث بچہ کے ہلاک ہونے کا خوف ہو تو روزہ افطار کر دینا جائز ہے۔ چکے گرا چمی بری معلوم کی جانے والی چیز کو خریدتے وقت اس لئے چکھنا کہ اس کے عودہ یا بدی ہونے میں تمیز کر سکے بعض کے نزدیک یہ کوئی عذر نہیں ہے بلکہ مکروہ ہے اور بعض فقہانے کہا کہ کوئی مضائقہ نہیں ہے تاکہ دھوکا نہ کھا جائے۔ پس کسی چیز کو خریدتے وقت روزہ دار کھٹے چکینے کی کراہت میں رد قول ہیں اور نہ الفائق ہیں ان دونوں قولوں میں اس طرح تطبیق دی ہے کہ پہلا قول یعنی کراہت ہونا اس صورت میں ہے جبکہ چکھنا ضروری نہ ہو بلکہ چکھنے کے علاوہ کوئی اور تدبیر ہو سکتی ہو، اس صورت میں اس کا چکھنا ہر حال میں مکروہ ہے خواہ دھونے کا خوف ہو یا نہ ہو اور دوسرا یعنی عدم کراہت کا قول اس صورت میں ہے جبکہ اس کا چکھنا ضروری ہو اور بغیر چکھے اس میں دھوکے کا خوف ہو اور اس کے علاوہ اور کوئی تدبیر نہ ہو۔ پس اس میں کراہت کے لئے یہ قید بیان کی گئی ہے کہ اس کا چکھنا ضروری نہ ہو بلکہ چکھنے کے علاوہ کوئی اور تدبیر ہو سکتی ہو تو خواہ اس صورت میں دھوکے کا خوف ہو یا نہ ہو اس کا چکھنا مکروہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اور تدبیر نہ ہو سکتی ہو لیکن اس کو دھوکے کا خوف بھی نہ ہو تب بھی چکھنا مکروہ ہے اور یہی ظاہر ہے (کیونکہ اب چکھنا بلا ضرورت ہو گا، مؤلف)۔ بلا عذر چکھنے اور چبانے کی کراہت بعض فقہائے نزدیک مطلق طور پر یعنی ہر روزہ میں ہے خواہ وہ فرض روزہ ہو یا نفل، اور بعض کے نزدیک یہ کراہت فرض روزوں کے ساتھ مخصوص ہے اور نفل روزوں میں یہ چیزیں مکروہ نہیں ہیں اور یہ اس روایت کی بنا پر ہے جس کی رو سے نفلی روزہ بلا عذر توڑنا

لے ہایہ دجیات ۳۳ ہایہ ۳۳ ع و ش بزادۃ عن م د ۳۳ بحروجات شعریہ و بحرن کتاب الایمان ۳۳ م و ۳۳ ع و دجیات۔
 ۳۳ عیات ۳۳ بحروش و دجیات ۳۳ عیات ۳۳ بحروجات ۳۳ ل۔

جائز ہے تو اس رعایت کی بنا پر کھانا بدرجہ اولیٰ ہلاکراہت جائز ہوا۔ لیکن نفلی روزہ بھی بلاعذر افطار کر دینا (توڑ دینا) صحیح مذہب یعنی ظاہر الروایت کی بنا پر مکروہ ہے پس کراہت باقی رہی۔ امام ربیع رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ فرض روزہ میں اس کی قوت کی وجہ سے مکروہ ہے اس لئے حفاظت ضروری ہے اہل اس میں ایسا کام نہیں کرنا چاہئے جس سے روزہ ٹوٹے کا خوف ہو پس اس میں وہ چیز مکروہ ہوگی جو روزہ توڑنے کی طرف لے جانے والی ہو اور نفل روزہ میں مکروہ نہیں اس لئے کہ نفل روزہ اپنی اصلیت کے اعتبار سے محض نفل ہے اور نفلی روزہ رکھنے والے کو ابتدا میں اختیار ہے کہ رکھے یا نہ رکھے اگرچہ شروع کر دینے کے بعد اس کا رد بلاعتد توڑ دینا حلال نہ ہو۔ پس نفل کا درجہ فرض سے پیچھے رکھا گیا کہ جو چیز اکثر افطار کی نوبت کو نہیں پہنچاتی اس کو نفل روزہ میں ہلاکراہت جائز رکھا لہ فرض میں مکروہ قرار دیا (واللہ اعلم بالصواب)

(۱۵) روزہ دار کو گوند کا چبانا ظاہر الروایت کے بموجب مکروہ ہے کیونکہ اس میں روزہ کو توڑنے کی طرف لیجانا پایا جاتا ہے اور اس لئے بھی مکروہ ہے کہ ایسے شخص کو افطار کے ساتھ تہم کیا جائے گا۔ امام محمد رحمہ اللہ نے کتاب میں گوئند کے چبانے سے روزہ فاسد نہ ہونے کو مطلق بیان فرمایا ہے اس سے یہ مطلب حاصل ہوتا ہے کہ کسی قسم کے گوند میں کوئی فرق نہیں ہے ہر قسم کے گوند کا یہی حکم ہے کہ اس کے چبانے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا لیکن اس کا چبانا مکروہ ہے اور یہ ظاہر الروایت ہے اور متاخرین نے گوئند کے چبانے سے روزہ نہ ٹوٹنے کے لئے یہ قید بیان کی ہے کہ وہ گوئند سفید ہو اور وہ پہلے کسی شخص کا چبایا ہوا ہو۔ اور محقق ابن الہمام رحمہ اللہ صاحب فتح القدیر نے متاخرین کے کلام کو اختیار کیا ہے پس ہمارے مشائخ نے کہا ہے کہ اس مسئلہ میں اس طرح پر تفصیل ہے کہ اگر وہ گوئند چبانے سے نرم ہو کر ڈلی نہیں بنتا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور اگر وہ چبانے سے نرم ہو کر ڈلی بن جائے تو اگر وہ سیاہ ہے تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اور اگر سفید ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ پس سفید گوئند (مسطح) جبکہ کسی شخص کے چبانے سے نرم ہو کر ڈلی بن گیا ہو اس کا چبانا مکروہ ہے۔ اس لئے کہ اس قسم کا گوئند گھلتا اور نگھلتا نہیں پس وہ تھوک کے ساتھ پیٹ میں نہیں پہنچے گا (بلکہ صرف اس کی خوشبو پہنچے گی) پس اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن یہ فعل مکروہ ہوگا کیونکہ یہ فعل روزہ توڑنے کی طرف لے جانے والا ہے اس لئے کہ اس میں سے کسی جزو کے حلق ہی چلے جانے کا اندیشہ ہے نیز یہ کہ ایسے شخص کو افطار کے ساتھ تہم کیا جائے گا، اور اگر سفید گوئند مصلیٰ پہلے سے کسی کا چبایا ہوا نہ ہو یا چبایا ہوا ہو لیکن نرم ہو کر ڈلی نہ بنا ہو یا وہ گوئند سیاہ ہو خواہ اس کو کسی نے چبایا ہو یا نہ چبایا ہو تو چونکہ ان صورتوں میں گوئند گھل جاتا اور ٹوٹ جاتا ہے اور اس میں سے کچھ پیٹ میں چلا جاتا ہے اس لئے اس کے چبانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔

خلاصہ یہ ہے کہ جس گوئند کا کچھ حصہ بھی تھوک کے ساتھ پیٹ میں نہیں پہنچتا اس کے چبانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور جس گوئند کا کچھ حصہ بھی تھوک میں مل کر پیٹ میں پہنچ جاتا ہو اس کے چبانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ امام محمد رحمہ اللہ کا

اُس نے نقرہ منہ سے باہر نکال دیا یا پانی مینا ترک کر دیا یا کوئی شخص سحری کھا رہا تھا پھر صبح صادق طلوع ہو گئی جبکہ وہ پانی پنی رہا تھا پس اس نے مینا ترک کر دیا یا کھا رہا تھا اور اس نے نقرہ منہ سے باہر نکال دیا تو اس کا روزہ پورا ہے اس لئے کہ اس نے یاد آنے یا طلوع فجر ہونے پر کھانا پینا نہیں کیا ہے۔ یعنی اس شخص پر لازم ہے کہ یاد آنے پر یا طلوع فجر ہوتے ہی فوراً اس نقرہ کو اپنے منہ سے باہر نکال دے، اگر اس نقرہ کو نگل گیا تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا اور اس پر کفارہ واجب ہونے میں اختلاف ہے جیسا کہ کتب فقہ سے ظاہر ہے (مؤلف) چنانچہ اگر کسی روزہ دار نے روٹی کا ٹکڑا کھانے کے لئے چایا اور اس کو اپنا روزہ دار ہوتا یاد نہیں ہے پس جب اس نے اس کو چایا تو یاد آیا کہ وہ روزہ دار ہے پس وہ روزہ یاد ہوتے ہوئے اس کو نگل گیا تو حیوں میں اس مسئلہ میں متاخرین کے چار اقوال ذکر کئے ہیں: بعض نے کہا ہے کہ اس پر مطلقاً کفارہ واجب ہے اور بعض نے کہا کہ اس پر قطعاً کفارہ واجب نہیں ہے اور بعض نے کہا کہ اگر اس کو منہ سے باہر نکالے بغیر نگل گیا تو اس پر کفارہ واجب نہیں ہے اور اگر منہ سے باہر نکالا پھر منہ میں داخل کر لیا اور نگل گیا تو اس پر کفارہ واجب ہے اور بعض نے اس کے برعکس کہا ہے یعنی اگر وہ اپنے منہ سے نکالے بغیر نگل گیا تو اس پر کفارہ واجب ہے اور اگر منہ سے باہر نکال کر دوبارہ منہ میں داخل کیا اور نگل گیا تو اس پر کفارہ واجب نہیں ہے۔ فقہ ابو اللیث رحمہ اللہ نے کہا کہ یہی آخری قول اصح ہے اس لئے کہ جب نقرہ کو منہ سے باہر نکال لیا جائے تو وہ قابل نفرت ہو جاتا ہے اور جب تک نقرہ منہ میں ہے اس سے لذت ... حاصل کی جاتی ہے۔ اور اسی لئے محیط برہانی اور تخفیس میں اسی آخری قول کے ذکر پر کفایت کی ہے۔ فتح القدیر میں ایک پانچواں قول نامذموم نقل ہے وہ یہ کہ بعض نے کہا ہے کہ اگر نقرہ باہر نکالنے کے بعد ابھی گرم تھا کہ دوبارہ اس کو منہ میں ڈال کر نگل گیا تو کفارہ واجب ہو جائے گا لیکن اگر اتنی دیر کے دی کہ نقرہ ٹھنڈا ہو گیا پھر اس کو منہ میں داخل کر کے نگل گیا تو کفارہ لازم نہیں ہوگا صرف قصداً لازم ہوگی کیونکہ جب تک وہ نقرہ گرم ہے اس سے نفرت نہیں کی جاتی اور جب ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو قابل نفرت ہو جاتا ہے، کیونکہ بعض وقت نقرہ زیادہ گرم ہونے کی وجہ سے علوتاً منہ سے باہر نکال لیا جاتا ہے اور پھر دوبارہ منہ میں ڈال کر کھالیا جاتا ہے، اور ان سب اقوال کا حاصل یہ ہے کہ تمام مشائخ کے نزدیک کفارہ ساقط ہونے کے لئے اس نقرہ کا قابل نفرت ہو جانا ضروری ہے صرف اس لئے کہ ہر ایک کے گمان میں یہ ہے کہ فلاں صورت میں نقرہ قابل نفرت ہو جاتا ہے اور فلاں صورت میں نہیں ہوتا لیکن ان پانچوں اقوال میں وہی جو تھا قول اصح ہے جس کی فقہ ابو اللیث نے تصحیح کی ہے جیسا کہ اوپر بیان ہوا۔ اور پوشیدہ شریعت ہے کہ یہ اقوال جو اوپر بیان ہوئے اس وقت ہیں جبکہ اپنا چایا ہوا نقرہ نگلا ہو لیکن اگر روزہ دار نے کسی دوسرے کا چایا ہوا نقرہ نگلا ہو تو اس پر کسی حال میں بھی کفارہ واجب نہیں ہوگا کیونکہ کسی دوسرے کا چایا ہوا نقرہ طبعاً قابل نفرت ہوتا ہے۔ لیکن اگر نقرہ کسی ایسے محبوب کا چایا ہوا ہو جس کے جمع ہونے سے لذت حاصل کی جاتی ہے اور طبیعت اس کی طرف رغبت کرتی ہے تو اس کے کھانے سے بھی کفارہ لازم آئیگا جیسا کہ میان ہو چکا ہے، (مؤلف) نیز جانتا چاہئے کہ روزہ دار بھول کر نقرہ چبانے کے بعد یاد آنے پر اس نقرہ کو نگل جانے سے

کفارہ لازم آنے یا نہ آنے کے متعلق جو اقوال اور پرزہ مذکور ہوئے ہیں اس وقت میں جبکہ روزہ بھولنے کی حالت میں لقمہ کا کچھ بھوکھا
حصہ نہ نگلا ہو لیکن اگر روزہ بھولنے کی حالت میں کچھ کھا پی لیا ہو، اس کے بعد روزہ یاد آنے پر بھی عمدہ اٹھایا یا پیسا ہو
تو ہمارے سب فقہاء کے نزدیک اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا کیونکہ اس وقت میں اشتباہ بالظن اور غلط فہمی امام مالک کا شبہ یا جانتا ہے
اس لئے کسان کے نزدیک بھول کر کھانے پینے یا جملہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے جیسا کہ مفسدات میں مذکور ہے لیکن اگر روزہ
یاد آنے سے پہلے بھول کر لقمہ چبایا اور ابھی اس میں سے کچھ بھی نہیں نگلا تھا کہ روزہ یاد آ گیا تو اب چونکہ امام مالک یا کسی
اور امام کے نزدیک بھی اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا اس لئے روزہ یاد آنے پر اس جیسے ہی لقمہ کو گل جانے کا کفارہ لازم آنے میں ہمارے فقہاء کا
اختلاف ہے جو پرزہ مذکور ہوا ہے غور کر لیجئے (مؤلف)۔ اور اگر کوئی شخص اپنی عورت سے دن میں بھول کر جماع کر رہا تھا
پھر اس کو روزہ یاد آیا پس وہ اسی وقت جماع سے الگ ہو گیا یا وہ رات میں جماع کر رہا تھا کہ فجر طلوع ہو گئی جبکہ وہ حالت
جماع میں تھا پس اسی وقت وہ جماع سے الگ ہو گیا تو اس کا روزہ پورا ہے اس لئے کہ جماع سے الگ ہونا جماع کو ترک
کرنا ہے اور کسی چیز کو ترک کرنے سے اس چیز کا حصول نہیں ہوتا بلکہ اس کے خلاف مشغول ہونا ہے پس جب اس شخص سے طلوع فجر
یا روزہ یاد آنے کے بعد سرے سے جماع ہی نہیں پایا گیا تو اس کا روزہ بھی فاسد نہیں ہوگا اور اسی لئے جیسا کہ کھانے پینے کی
صورت میں بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا جماع میں بھی فاسد نہیں ہوتا اور یہ حکم اس وقت ہے جبکہ یاد آنے پر یا فجر طلوع
ہونے پر فوراً جملہ سے الگ ہو جائے پس اگر فوراً جملہ سے الگ نہ ہوا اور جماع پر قائم رہا تو روزہ فاسد ہوگا اس پر قصداً
لازم ہوگی اور ظاہر الروایت میں اس پر کفارہ لازم نہیں ہے۔ یعنی اگر اسی وقت جماع سے الگ ہو گیا تو اس کا روزہ فاسد
نہیں ہوگا اگرچہ الگ ہونے کے بعد اس کی منی خارج ہو جائے اس لئے کہ وہ احتلام کی مانند ہے اور اگر جماع پر قائم رہا تو جماع پر
قائم رہتے ہی فوراً اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ پس اگر پھر اس کو انزال نہیں ہوا تو اس پر صرف قضا لازم ہوگی اور اگر
انزال ہو گیا تو بعض نے کہا ہے کہ اس پر کفارہ واجب نہیں ہے اور بعض نے کہا کہ یہ حکم اس وقت ہے جبکہ یاد آنے یا
طلوع فجر کے بعد اپنے آپ کو حرکت نہ دے پس اگر اس کے بعد اس نے اپنے آپ کو حرکت دی تو اس پر کفارہ واجب ہوگا۔ (اور
پہلا قول یعنی کفارہ واجب نہ ہونے کا قول ظاہر الروایت ہے جیسا کہ برائے سے اوپر بیان ہوا، مؤلف)۔ اور امام ابو یوسف
رحمہ اللہ سے صرف اس طلوع فجر کے مسئلہ میں اس پر کفارہ واجب ہونا روایت کیا گیا ہے اس لئے کہ ابتداءً جملہ قصداً تھا
اور جملہ ابتداءً و انتہاءً ایک ہی ہوتا ہے اور جملہ بالقصد کفارہ واجب ہوتا ہے اور بھول کر جماع کرنے والے کو روزہ
یاد آنے کے بعد اسی حالت پر باقی رہنے کی صورت میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک بھی اس پر کفارہ واجب نہیں ہے
اس لئے کہ ابتداءً اس کا جملہ کرنا بھولنے کی صورت میں تھا اور بھول کر جماع کرنا روزہ کو نہیں توڑتا چ جائے کہ اس پر کفارہ واجب ہے
اور ظاہر الروایت کی وجہ یہ ہے کہ کفارہ روزہ توڑ دینے پر واجب ہوتا ہے اور روزے کا توڑنا اس کے موجود ہونے کے بعد

ہوتا ہے اور اس کا حالت جماع پر باقی رہنا وجہ صوم کا مانع ہے پس جبکہ اس کا روزہ دار ہونا متحقق نہیں ہوا تو اس کا روزہ کو فاسد کر دینا بھی متحقق نہیں ہوا پس اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اور اس پر اس روزہ کی قضا کا واجب ہونا اس لئے نہیں ہے کہ اس نے اس دن روزہ رکھ کر اس کو فاسد کر دیا ہے بلکہ اس لئے ہے کہ اس دن اس کا روزہ شریعت ہی نہیں ہوا اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس جماع میں کفارہ کا واجب ہونا ابتداء سے متعلق ہے پس کفارہ کا واجب ہونا اس کے اس جماع پر باقی رہنے سے بھی متعلق نہیں ہوگا اس لئے کہ جماع ابتداء اور انتہا میں فعل واحد ہے اور اس کے لئے اتحاد کا شبہ موجود ہے اور یہ کفارہ شبہ کے ساتھ واجب نہیں ہوتا جیسا کہ ہم آگے بیان کریں گے۔ ظاہر الروایت کی توجیہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو حرکت دینے یا نہ دینے میں کوئی فرق نہیں ہے اور فتاویٰ ہندیہ یعنی عالمگیری میں جو بدلت کی عبارت نقل کی گئی ہے وہ غلط (ناقص) ہے پس سمجھ لیجئے۔ ہدایہ کی یہ عبارت دلالت کرتی ہے کہ یاد آنے کی صورت میں کفارہ کا واجب نہ ہونا متفق علیہ ہے کیونکہ اس صورت میں ابتداء میں جماع عمداً نہیں تھا اور جماع فعل واحد ہے پس اس وجہ سے اس میں شبہ داخل ہو گیا اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس میں امام مالک رحمہ اللہ کے خلاف کا شبہ ہے اس لئے کہ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بھول کر کھانے پینے یا جماع کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اب اگر قصداً جماع پر قائم رہے گا تو ان کے نزدیک اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اور ہمارے فقہاء کا اختلاف صرف طلوع فجر کے مسئلہ میں ہے۔ اور اگر بھول کر جماع کرنے والا شخص یاد آنے پر جماع سے الگ ہو گیا پھر دوبارہ جماع کی طرف لوٹا یعنی دخول کیا تو اس پر کفارہ واجب ہے اور یہی حکم طلوع صبح کے مسئلہ کا ہے لیکن یاد آنے کے مسئلہ میں کفارہ واجب نہیں ہونا چاہئے جیسا کہ اوپر گذر چکا ہے کہ اس میں خلاف امام مالک کا شبہ ہے اور یہاں جو کفارہ کا وجوب بیان ہوا ہے شاید دوسرے قول پر مبنی ہو جس میں شبہ خلاف کا اعتبار نہیں کیا گیا ہو فوراً لیجئے۔

(۳۱) اور اگر جماع نہ صورتہ پایا جائے اور نہ معنایا جائے تو روزہ فاسد نہیں ہوتا (اور جماع صورتہ و معنایا کی تفصیل مفصلات کے بیان میں ہے، مؤلف) پس اگر کسی روزہ دار نے کسی چوپایہ یا مردہ یا ایسی لڑکی کے ساتھ جو شہوت کے لائق نہیں ہے جماع کیا یا ان یا ناف یا پیٹ یا بغل وغیرہ میں جماع کیا یا بوسہ لیا اگرچہ فاحشہ ہو (یعنی گدگدایا ہو یا ہونٹوں کو چوسا ہو) یا مباشرت کی اگرچہ فاحشہ ہو (یعنی دونوں ننگے ہوں لہذا دونوں کی فرج ملی ہوں) یا مس کیا (چھوا) یا معانقہ کیا یا مصافحہ کیا یا اپنے ہاتھ سے یا اپنی عورت یا کسی اور شخص کے ہاتھ سے منی خارج کی (یعنی حلق کیا) یا دو عورتوں نے آپس میں مسافحہ یعنی جماع کا عمل کیا تو اگر ان سب صورتوں میں انزال نہیں ہوا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا پس اس پر قضا لازم نہیں ہوگی اور غسل فرض نہیں ہوگا (اور اگر ان صورتوں میں انزال ہو گیا تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا اور اس پر صرف قضا لازم ہوگی کفارہ واجب نہیں ہوگا اور اس پر غسل واجب ہو جائے گا، مؤلف) اور اگر فرج (سبیلین یعنی قبل و دبر) میں یا ان دونوں کے علاوہ کسی اور جگہ میں مباشرت و جماع کئے بغیر انزال ہو جائے تو بالا جماع اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا پس اگر کسی عورت کے

جن چیزوں کی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں

جانتا چاہئے کہ روزہ کی نیت سے طلوع صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے و جماع سے اور جو چیزیں ان تینوں کے حکم میں ہیں ان سب سے رُکے رہنا روزہ کا رکن (فرض) ہے پس اس کے بغیر روزہ کا ہونا نہیں پایا جاتا۔ اور روزہ کو توڑنے والی چیزوں کا بیان اسی اصل پر مبنی ہے اس لئے کہ کسی چیز کے رکن (فرض) کے فوت ہو جانے پر اس چیز کا فاسد ہونا اور ٹوٹ جانا ایک ضروری امر ہے اور یہ روزہ کا فاسد ہونا اور ٹوٹ جانا کھانے پینے اور جماع سے ہوتا ہے خواہ صورت و معنا دونوں طرح سے ایک ساتھ ہو یا صرف صورت ہو معنا نہ ہو یا صرف معنا ہو صورت نہ ہو اور خواہ عندی کے ساتھ ہو یا بغیر عندی کے ہو اور قصداً ہو یا خطاً ہو اور خوشی سے ہو یا کسی کے زبردستی کرنے سے ہو لیکن ان سب صورتوں میں اس کو روزہ یاد ہو مہل کہ کھانا پینا یا جماع نہ ہو۔ اور روزہ کو توڑنے والی چیزیں دو قسم کی ہیں ایک وہ جن سے صرف قضا لازم آتی ہے اور دوسری وہ جن سے قضا اور کفارہ دونوں لازم آتے ہیں۔ اور قضا کا واجب ہونا مطلق روزے کے فاسد ہو جانے پر ہے خواہ روزہ صورت و معنا دونوں طرح سے فاسد ہو جائے یا صرف صورت فاسد ہو اور معنا فاسد نہ ہو یا صرف معنا فاسد ہو اور صورت فاسد نہ ہو اور خواہ عمداً ہو یا خطاً ہو اور خواہ عندی سے ہو یا بغیر عندی کے ہو اور کفارہ کا واجب ہونا روزے کے مخصوص انداز پر فاسد ہونے سے ہے اور وہ کامل طور پر فاسد ہونا ہے اس طرح پر کہ کھانا پینا یا جماع صورت و معنا ایک ساتھ پایا جائے اور وہ عمداً ہو اور یا کوئی عندی نہ پایا جائے جس کی وجہ سے روزہ توڑ دینا مباح ہو جائے روزہ نہ رکھنے کی رخصت حاصل ہو جاتی ہو اور نہ اس میں اباحت کا شبہ پایا جائے بلکہ پس جب کوئی ایسا شخص جس پر رمضان کا روزہ فرض ہو روزہ کی حالت میں کوئی روزہ توڑنے والا فعل صورت و معنا اپنی مرضی سے جان بوجھ کر بغیر کسی اضطرار و اکراہ کے کرے اور اس کی دوسری شرطیں بھی پائی جائیں جن کا ذکر آگے آتا ہے تو روزہ ٹوٹ جانے پر اس کی قضا اور کفارہ دونوں اس پر واجب ہو جائیں گے۔ کفارہ ادا کرنے کی تفصیل آگے الگ بیان میں آئے گی اور اگر ان شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ پائی گئی تو روزہ ٹوٹ جانے پر صرف قضا لازم ہوگی اس پر کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ کفارہ واجب ہونے کی شرطیں اپنی جزئیات کے ساتھ ذیل میں نمبر وار صنف کی جاتی ہیں (مؤلف)۔

۱) کھانا و پینا صورت و معنا دونوں طرح ایک ساتھ پایا جانا | اور جانتا چاہئے کہ کفارہ اس وقت واجب ہوتا ہے جبکہ افطار صورت و معنا دونوں طرح ایک ساتھ پایا

جائے اس لئے کہ کفارہ کمال درجہ کے قصور پر لازم آتا ہے اور کمال درجہ کا قصور اس وقت پایا جاتا ہے جبکہ افطار صورت و معنا ایک ساتھ پایا جائے اور اسی لئے شبہات کی وجہ سے کفارہ ساقط ہو جاتا ہے پس اگر افطار صرف صورت یا صرف معنا پایا گیا

تو اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا صرف قضا لازم ہوگی اور کھانے و پینے کی چیزوں میں صورتہ افطار پایا جانے کا مطلب یہ ہے کہ روزہ افطار کر دینے والی چیز منہ کے راستہ سے پیٹ تک پہنچ جائے اور معنا افطار کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز غذا یا دوا کے طور پر بدن کی اصطلاح کرنے والی ہو یعنی وہ چیز عادتہ غذا یا دوا کے طور پر استعمال ہوتی ہو یا اس سے لذت حاصل کی جاتی ہو اور طبیعت اس سے نفرت نہ کرتی ہو یعنی صورتہ و معنا کھانے اور پینے کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز سے غذا یا دوا کا قصد کیا جائے اس کو منہ کے راستہ سے پیٹ میں پہنچایا جائے اگر نہ اس سے پیٹ کی خواہش بطریق کمال حاصل ہو جاتی ہے پس خلاصہ یہ ہے کہ جو چیز منہ کے راستہ سے پیٹ میں پہنچتی ہے اور اس سے بدن کی اصلاح مقصود نہیں ہوتی یعنی وہ عادتہ غذا یا دوا کے طور پر نہیں کھائی جاتی اور نہ اس سے لذت حاصل کی جاتی ہے بلکہ نفس اس سے نفرت کرتا ہے تو یہ روزہ توڑنے والی چیز کا صرف صورتہ کھانا و پینا ہے اور جو چیز منہ کے علاوہ کسی اور راستہ سے پیٹ میں پہنچے اور اس میں بدن کی اصلاح مقصود ہو یعنی وہ غذا یا دوا کے طور پر استعمال ہوتی ہو یا اس سے لذت حاصل ہو تو یہ روزہ توڑنے والی چیز کا صرف معنا استعمال ہے اور جو چیز منہ کے راستہ سے پیٹ میں پہنچے اور اس میں بدن کی اصلاح مقصود ہو یعنی وہ عادتہ غذا یا دوا کے قصد سے استعمال ہوتی ہو یا اس سے لذت حاصل کی جاتی ہو اور طبیعت اس سے نفرت نہ کرتی ہو تو یہ روزہ توڑنے والی چیز کا صورتہ و معنا ایک ساتھ استعمال ہے (مؤلف) ان سب کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔

(۱) اگر کسی روزہ دار نے (گہوں، جو، باجرہ وغیرہ کسی اناج یا ماش وغیرہ کی تازہ یا خشک حیات) روٹی یا دیگر کھانے پینے کی کوئی چیز یا روغنیات یا دودھ دہی کھایا یا پیا کوئی دوا مثلاً ہلیدہ (ہڑ) یا مشک یا زعفران یا کافور یا غالبہ (ایک مرکب خوشبو کا نام ہے جو مشک و کافور و عنبر اور عود کے ریزوں سے مرکب ہوتی ہے، سنہ) کھائی تو اس پر قضا و کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔ کیونکہ یہ چیزیں عادتہ دوا کے طور پر کھائی جاتی ہیں۔

(۲) اور اسی طرح اگر کسی روزہ دار نے سرکہ یا شوربا یا کسم کا پانی یا زعفران کا پانی یا اقلاد (لوبیا) کا پانی یا خرنبذہ و تر بوذ و لکڑی کھیر وغیرہ یا انگور کی شاخوں کا پانی پیا تو قضا و کفارہ دونوں لازم ہوں گے اور اسی طرح اگر بادش کے قطرے یا یارف یا والا کھایا یا اگر یہ اپنے قصد سے ہو تو قضا و کفارہ دونوں لازم ہوں گے کیونکہ بآسانی منہ بند کر کے اس سے بچنا ممکن ہے۔

(۳) اور اسی طرح اگر کسی روزہ دار نے کوئی ایسی مٹی کھائی جو دوا کے طور پر کھائی جاتی ہو جیسا کہ گل ارمنی اور بوہشی جو بھون لی جاتی ہے پھر کھائی جاتی ہے تو اس پر بھی کفارہ لازم ہوگا یعنی گل ارمنی کے کھانے سے مطلقاً کفارہ لازم آتا ہے خواہ اس کے کھانے کی عادت ہو یا نہ ہو اس لئے کہ وہ بطور دوا کھائی جاتی ہے پس اس سے افطار کامل پایا گیا

لے ش لخصاً و تصرفاً لے برائے لے حیات لے لے و بخرش حیات لے لے زیادہ من کا لے ع

قلیل ہو مثلاً، اور یہ حکم اس وقت ہے جبکہ وہ چیز باہر سے منہ میں داخل کی ہو (مؤلف) پس اگر کسی روزہ دار نے تل کا دانہ یا اس کی
خل کوئی چیز اپنے منہ کے باہر سے منہ میں لے کر کھائی اگر اس کو بغیر چبائے نگل گیا تو اس کا روزہ بلا خلاف ٹوٹ جائے گا اور اس پر قصہ
کفارہ دونوں لازم ہوں گے یہی مختار ہے اور یہی اصح ہے اور اگر اس کو چبایا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا اس لئے کہ وہ منتشر ہو کر
اس کے منہ میں ہی ختم ہو جائے گا اور اس کے دانتوں ہی میں لگ کر رہ جائے گا پس اس میں سے کچھ بھی اس کے پیٹ میں نہیں پہنچے گا
اور وہ اس کے خنوک کے تابع ہو جائے گا لیکن اگر اس نے اس کا مزہ اپنے حلق میں پایا تو روزہ فاسد ہو جائے گا اور کفارہ لازم
ہوگا اور یہ تفصیل بہت بہتر ہے اور ہر تصویر کی چیز کے چبانے میں یہی کلیہ قاعدہ ہے کہ اگر اس کا ذائقہ اپنے حلق میں محسوس
کوئے تو روزہ فاسد ہو جائے گا اور کفارہ لازم آئے گا اور اگر اس کا ذائقہ حلق میں محسوس نہ ہو تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، پس اس
اصل کے مطابق اگر روزہ دار نے گھہوں کا بڑا دانہ چبایا اور اس کو دانتوں سے کاٹا تو اس پر کفارہ واجب ہوگا اور اگر وہ گھہوں کا دانہ اتنا
چھوٹا تھا جو اس کے منہ میں ہی منتشر ہو کر ختم ہو گیا اور حلق میں اس کا ذائقہ یا اثر نہیں پہنچا تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا لیکن اگر اس کا
ذائقہ اپنے حلق میں پایا یا اس کو باہر سے منہ میں لے کر بغیر چبائے نگل گیا اگرچہ وہ دانہ چھوٹا ہی ہو، اور اگرچہ دانہ کو توڑ کر اس کا
کوئی حصہ نکلا ہو تو روزہ فاسد ہو جائے گا اور کفارہ لازم آئے گا اگر کسی روزہ دار نے جو کو بغیر چبائے نگل لیا اور وہ بٹھنا ہوا تھا تو
اس پر کفارہ لازم آئے گا اور اگر بغیر بٹھنا تھا تو کفارہ لازم نہیں آئے گا اس لئے کہ بٹھنا ہوا عادتہ کھایا جاتا ہے اور بغیر بٹھنا عادتہ نہیں
کھایا جاتا۔ اور اسی طرح اگر سبز جو خوشہ سے نکلا ہوا نکلا تو کفارہ لازم آئے گا اور خشک جو کے نکلنے سے کفارہ نہیں آئے گا
اس لئے کہ وہ عادتہ اس طرح نہیں کھایا جاتا۔ گھہوں کے دانے کھانے سے کفارہ لازم آتا ہے خواہ وہ بٹھنے ہوئے ہوں یا بغیر
بٹھنے ہوئے اور خواہ ترموں یا خشک اور یہ کفارہ واجب ہونے کا حکم ہمارے تمام علماء کے نزدیک ہے یہی صحیح ہے۔ کچا
پھل اگر ایسی جنس سے ہو کہ اس کا کچا پھل عادتہ کھایا جاتا ہے تو اس کے کھانے سے کفارہ لازم ہوگا جیسے بادام زندا اور وغیرہ
اور اگر کھنے سے پہلے عادتہ نہیں کھایا جاتا تو اس پھل کے کچا کھانے سے صرف قضا لازم آئے گی کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اور اگر
تازہ بادام تازہ بادام چھلکے سمیت بغیر چبائے نگل گیا تو کفارہ لازم ہوگا۔ اس لئے کہ وہ اس حالت میں کھایا جاتا ہے اور
سیب کو نکلنے کا حکم بھی بادام کی طرح ہے (پس اگر روزہ دار نے سیب کو سالم نگل لیا تو اس پر کفارہ لازم آئے گا کیونکہ سیب بتمام
کھایا جاتا ہے اور چاکر کھانے میں بدرجہ اولیٰ کفارہ واجب ہے اور سیب تر و خشک میں فقہانے فرق بیان نہیں کیا ہے
کیونکہ ان میں فرق نہ ہونا ظاہر ہے واللہ اعلم بالصواب۔ اور چھوٹے تر و تازہ روزہ اور چھوٹے شفتالو یا ہلیہ (پھر) کو سالم نکلنے
امام محمد رحمہ اللہ سے کفارہ کا واجب ہونا روایت کیا گیا ہے۔ اور نہر الفائق میں کہا ہے کہ زیادہ قیاس یہی ہے کہ ہلیہ میں کفارہ واجب
ہوتا ہے اس لئے کہ یہ اس طرح پر بھی بطور دوائی استعمال ہوتی ہے۔ اگر بادام یا اخروٹ کو چاکر نکلا تو خواہ وہ خشک ہو یا

لقمے سے بہت زیادہ نفرت پائی جاتی ہے غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ گوشت بذاتِ خود ایسی چیز ہے جس سے غذائیت حاصل کرنے اور بدن کی اصلاح کا قصد کیا جاتا ہے بخلاف منہ سے نکالے ہوئے لقمے اور گندھے ہوئے آٹے کے اور مخلفات اُس گوشت کے جس میں کیڑے پڑ گئے ہوں اس لئے کہ وہ بدن کو ایذا دینے والا ہوگا پس اس سے بدن کی اصلاح نہیں ہوگی بلکہ ایذا دہندہ اگر کسی روزہ دار نے خنزیر کا گوشت کھایا تو اس پر بھی کفارہ لازم آئے گا۔

(۳) کچی چربی کھانے سے کفارہ لازم ہونے میں اختلاف ہے صحیح اور مختار یہ ہے کہ کفارہ واجب ہوگا اور کھائے ہوئے گوشت و چربی کے کھانے میں بالاتفاق کفارہ واجب ہوگا اس لئے کہ وہ عادتاً اس طرح کھایا جاتا ہے۔

(۴) اگر کسی کے منہ میں سحری کا لقمہ باقی تھا کہ صبح صادق ہو گئی پھر اس نے اس لقمہ کو نگل لیا یا کسی نے روٹی کا ٹکڑا لیا

تاکہ اس کو کھائے اور اس کو روزہ یاد نہیں رہا تھا پس جب اس نے اس ٹکڑے کو چایا تو اس کو یاد آیا کہ وہ روزہ سے ہے پھر

اس نے روزہ یاد ہوتے ہوئے اس کو نگل لیا تو بعض فقہار نے کہا کہ اگر اس نے اس لقمہ کو منہ سے باہر نکالے بغیر نگل لیا ہے تو

اس پر کفارہ واجب ہے اور اگر منہ سے باہر نکال لیا اور پھر اس کو منہ میں ڈال کر نگل لیا تو اس پر کفارہ واجب نہیں ہے اور یہی

صحیح ہے۔ اس لئے کہ اس سے نفرت کی جاتی ہے اور یہی اصح ہے۔ اور بعض نے کہا کہ اگر وہ لقمہ کسی دوسرے شخص کا تھا تو اس پر

کفارہ واجب نہیں ہے اور اگر اس کا اپنا لقمہ تھا اس کو منہ سے نکالا اور پھر دوبارہ منہ میں ڈال کر نگل گیا تو اگر وہ لقمہ

ٹھنڈا ہو گیا تھا تب بھی اس پر کفارہ لازم نہیں ہے اس لئے کہ وہ نفرت کے قابل ہو گیا اور اگر وہ لقمہ ٹھنڈا نہیں

ہوا تھا تو کفارہ واجب ہوگا اس لئے کہ کبھی گرم ہونے کی وجہ سے بھی لقمہ منہ سے باہر نکالا جاتا ہے اور پھر دوبارہ داخل

کر لیا جاتا ہے اور اس سے نفرت نہیں کی جاتی۔ اور ظاہر ہے کہ یہ حکم لوگوں کی طبیعتوں کے اختلاف کی وجہ سے مختلف ہوگا

پس بعض طبیعتیں جو اس سے نفرت کرتی ہیں ان کے لئے اس میں بدن کی کوئی اصلاح نہیں ہوگی اور بعض کی طبیعت نفرت

نہیں کرتی تو ان کے لئے اس میں بدن کی اصلاح ہوگی۔ اور تحقیق یہ ہے کہ مفتی کو واقعات میں اجتہاد کرنا اور لوگوں کے احوال

کا پہچاننا ضروری ہے اور یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ کفارہ لازم ہونے کے لئے قصور کا کامل ہونا ضروری ہے پس مفتی کو

صاحبِ واقعہ کے اندر دیکھنا چاہئے کہ اگر اس کی طبیعت اس سے نفرت کرتی ہے تو اس کے حق میں صرف قضا کا حکم

دے ورنہ قضا و کفارہ دونوں کا حکم دے۔

صورتہ جماع کا مطلب ہے فرج کا فرج کے اندر داخل

(۲) جماع کا حقیقۃً یعنی صورتہ و معنایوں طرح ایک ساتھ ہونا

ہونا اور وہ یہ ہے کہ مرد کے آلہ تناسل کا سر

(پساری) کسی عورت کے قبل یا کسی مرد یا عورت کے درمیان پوری طرح داخل ہو جائے (خواہ انزال ہو یا نہ ہو)۔ صورتہ جماع

کا یہ مطلب اس وقت ہے جبکہ جماع کا محل مشہی علی الکمال نہ ہو اور صرف مناجامع کا مطلب یہ ہے کہ شہوت کے ساتھ

لے ش لے جات لے بھرموع د ا حیات قهر فاع لے ع لے ش لے ش لے ش و بکر ش ط ش ش و حیات بتغیر۔

مباشرت یعنی کسی کے ساتھ سبیلین کے علاوہ کسی اور حصہ جسم میں جماع یا مس کرنے سے انزال ہو جائے یا اور صورت و معنی دونوں طرح ایک ساتھ جماع سے مراد ہے فرج (سر ذکر) کا قبل (یاد بر) میں داخل ہو جانا اس لئے کہ شہوت فرج کا کامل طور پر حاصل ہونا اس کے ساتھ ہی حاصل ہوتا ہے لیکن انزال ہونا چونکہ جماع سے فراغت کیلئے ہے اس لئے اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ پس کفارہ واجب ہونے کے لئے ضروری ہے کہ محل شہتی علی الکمال ہو یعنی محل جماع عادتہ شہوت کے قابل ہو اس لئے کہ کفارہ کمالی جرم پر لازم آتا ہے اور کمالی جرم اسی وقت ہوگا جبکہ صورتہ و معنای جماع پایا جائے اور وہ اس وقت ہے جبکہ محل شہتی علی الکمال ہو اور دبر میں جماع کا بھی وہی حکم ہے جو قبل میں جماع کا ہے اور یہی صحیح ہے اور مختار یہ ہے کہ یہ حکم بالاتفاق ہے کیونکہ اس سے قضائے شہوت حاصل ہونے کی وجہ سے کمالی جرم ثابت ہے اور اس لئے بھی فرج حکماً دبر کو بھی شامل ہے اور باتفاق اہل لغت فرج مرد و عورت کے قبل کو کہتے ہیں امدان دونوں مقام میں سے کسی ایک میں دخول کے بعد انزال ہونا شرط نہیں اس لئے کہ انزال میں نفس کا سیر ہونا ہے اور انزال نہ ہونے کی صورت میں یعنی صرف ادخال ہونے سے بھی قضائے شہوت متحقق ہے یعنی محض سر ذکر کے فرج میں داخل ہو جانے سے فرج کی شہوت کا کامل طور پر پورا ہونا حاصل ہو جاتا ہے اور انزال طبیعت کے سیر ہونے کا مکمل درجہ ہے اور کفارہ کا واجب ہونا طبیعت کی سیری پر موقوف نہیں ہے جیسا کہ ایک لقمہ یا اس سے بھی کم کھانے سے کفارہ واجب ہو جاتا ہے اس کیلئے پیٹ بھرنا ضروری نہیں ہے اور اس لئے بھی کہ انزال کے بغیر بھی حد لازم ہوتی ہے حالانکہ وہ محض سزا ہے پس کفارہ میں عبادت کے معنی بھی ہیں اس لئے یہ بدرجہ اولیٰ واجب ہوگا، اس لئے کہ جماع کے احکام مثلاً امداد و غسل واجب ہونا وغیرہ فاعل و مفعول یہ دونوں کے مقام فتنہ کے لئے یعنی دخول فرج فی الفرج سے تعلق رکھتے ہیں اور روزہ کا فاسد ہونا اور کفارہ کا واجب ہونا بھی انہیں میں سے ہے۔ شہتی علی الکمال ہونے کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ زندہ انسان ہو شہ پس کسی زندہ انسان کے قبل یا دبر میں ذکر کا سر (حشفہ) پوری طرح داخل ہو جانے سے جبکہ وہ زندہ انسان جماع کے لئے محل شہتی علی الکمال ہو حقیقتہً یعنی صورتہ و معنای جماع پایا جائے گا خواہ انزال ہو یا نہ ہو پس فاعل و مفعول یہ دونوں پر کفارہ واجب ہوگا خواہ مفعول یہ مرد ہو یا عورت جبکہ جماع اس کی رضا مندی سے ہو، اور اگر وہ محل شہتی علی الکمال نہ ہو یعنی عادتہ شہوت کے قابل نہ ہو تو دخول فی الفرج سے صرف صورتہ جماع پایا جائے گا معنای نہیں پایا جائے گا پس اس پر صرف قضا لازم ہوگی کفارہ لازم نہیں ہوگا اور دخول حشفہ فی الفرج یعنی فی احد السبیلین کے بغیر صرف شہوت مباشرت یعنی سبیلین کے علاوہ جسم کے کسی حصہ کے ساتھ جماع یا مس کرنے سے انزال ہونے کی صورت میں صرف معنای جماع پایا جائے گا اور اس پر بھی صرف قضا لازم ہوگی کفارہ لازم نہیں ہوگا اور اگر دخول فی الفرج بھی نہیں ہو اور بغیر دخول کے صرف شہوت مباشرت سے انزال بھی نہیں ہو تو نہ صورتہ جماع پایا گیا اور نہ معنای پایا گیا اور اسی طرح اگر نہ جماع فی الفرج کیا اور

لہ بھر تصرف لہ یا نہ تصرف لہ بھر و نہ وہاں منع لہ طہ جات وغیرہ

نہ جلع فیما دون الفرج کیا یعنی جسم کے کسی اور حصہ میں جماع یا مساس وغیرہ نہیں کیا اور انزال ہو گیا تب بھی نہ سہرہ جلع ہوا اور نہ معنی اور عدم انزال کی صورت میں بد رجحان ولی یہی حکم ہے تو ان سب صورتوں میں اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا اس لئے اس پر کچھ بھی لازم نہیں ہوگا وائدا علم بالصواب۔ اور فتویٰ اس پر ہے کہ نوسال کی لڑکی محلی شہوت ہے اس سے کم کی نہیں یعنی نوسال سے کم کی لڑکی مشتبہ نہیں ہے اسی پر فتویٰ ہے۔ اور یہ حکم مطلق ہے خواہ موٹی ہو یا دہلی، اور اسی لئے صاحب معراج نے کہا ہے کہ پانچ سال کی لڑکی بالاتفاق مشتبہ نہیں ہے اور نوسال یا اس سے زیادہ عمر کی لڑکی مشتبہ ہے بالاتفاق اور پانچ اور نوسال کے درمیان کی عمر کے بارے میں روایت و مشروع کا اختلاف ہے اور اصح یہ ہے کہ وہ مشتبہ نہیں ہے۔ یا اصل کی تشریح ہے، حقیقت جماع کی جزئیات یہ ہیں:-

(۱) اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر اپنے سوا کسی زندہ انسان کے قبل یا دہریں مجامعت کی اور حشفہ ذکر اند پوری طرح داخل ہو گیا تو خواہ اس کو انزال ہو یا نہ ہو اس پر کفارہ واجب ہوگا اور جس سے جلع کیا جائے اگر اس کی رضامندی سے ہو تو اس پر بھی کفارہ واجب ہوگا اس لئے کہ فاعل اور مفعول یہ دونوں پر کفارہ واجب ہوتا ہے جبکہ مفعول یہ بھی رضامند ہو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو اور اگر اس سے زبردستی کی گئی ہو تو اس مفعول پر صرف قضا لازم ہوگی اور اسی طرح اگر ابتداء جلع میں اس پر زبردستی کی گئی پھر دوران جماع میں اس کی رضامندی حاصل ہو گئی تب بھی اس پر صرف قضا لازم ہوگی اس لئے کہ وہ رضامندی افطار کے بعد حاصل ہوئی ہے۔

(۲) اگر کسی نابالغ لڑکے نے اپنی بیوی سے جلع کیا اور اس کا حشفہ عورت کی فرج میں پورا داخل ہو گیا تو اس عورت پر کفارہ لازم آنے کا حکم ظاہر ہے اس لئے کہ فقہانے اس کو مطلق بیان فرمایا ہے اور اس لئے بھی کہ انھوں نے اس عورت پر غسل واجب ہونے کی اور اس لڑکے پر غسل واجب نہ ہونے کی تصریح کر دی ہے۔

(۳) اگر کسی شخص نے اپنے ذکر پر کپڑا لپیٹ کر عورت سے جلع کیا تو اگر وہ کپڑا حرارت شہوت کا مانع نہیں ہے تو قضا و کفارہ دونوں لازم ہوں گے لیکن اگر حرارت پہنچنے کا مانع ہے تو اس پر کفارہ لازم نہیں ہوگا کذا فی القیۃ و الفتاویٰ المحادی و فتاویٰ البرہان صاحب المحیط و کذا فی جامع الرموز، صرف کفارہ لازم نہ آنے کے ذکر سے معلوم ہوا کہ اس پر قضا لازم ہوگی لیکن فارسی نسخہ مجموعہ خانی میں فتاویٰ مجتہدے منقول ہے کہ اس صورت میں اس پر قضا بھی لازم نہیں ہوگی فلیندر برہ

(۳) عمدہ افطار کرنا اگر کسی شخص نے اپنے قصد سے روزہ توڑ دیا تو اس پر کفارہ لازم ہوگا اور اس قید سے خطا روزہ توڑنے والا مکمل گیا لہذا خطا روزہ توڑنے والے پر صرف قضا لازم آئے گی۔ پس اگر کسی شخص کے حلق میں بارش کا قطر یا برت داخل ہو گئی تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا اور قصد اپنے فعل سے بچنے کی صورت میں کفارہ بھی واجب ہوگا ورنہ صرف قضا لازم ہوگی۔ اور اسی طرح عمدہ کی قید سے بھولنے والا بھی اس حکم سے خارج ہوگا

لے استفاد عن مجروش وغیرہ مولفہ جمع بصرف فی المحرمات لے ش و یحرم حیات لے ع زیادة عن البحر ش ل حیات

افسوزہ بھول کر کھانے پینے والے کا روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا۔ اس لئے کہ قصد سے مراد افطار میں قصد ہونا ہے اور بھولنے والا اگرچہ روزہ توڑنے والی چیز کا استعمال اپنے قصد سے کرتا ہے لیکن اس کا ارادہ روزہ توڑنے کا نہیں ہوتا (مزید تفصیل صرف قصداً لازم ہونے کے بیان میں ہے، مؤلف)۔

(۴) **رضامنہ** کفارہ واجب ہونے کی ایک شرط رضامنہ بھی ہے اور عورت بھی کفارہ واجب ہونے کے حکم میں مرد کی مانند ہے۔ پس اگر کسی روزہ دار مرد نے روزہ دار عورت کے ساتھ اس کی رضامنہ سے عمدًا مجامعت کی تو ان دونوں پر کفارہ واجب ہوگا مطلقاً۔ اور اسی طرح اگر کسی روزہ دار نے اپنی مرضی سے عمدہ اٹھایا یا تو اس پر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے (مؤلف)۔

(۵) اضطراب نہ ہونا | روزہ گزار کا روزہ تو دنیا اضطراب کی حالت میں نہ ہو پس اگر اضطراب کی حالت میں روزہ توڑا تو اس پر کفارہ لازم نہیں ہے۔

(۶) روزہ دار کے فعل کا پایا جانا۔
اپنے فعل سے ہو پس اگر روزہ توڑنے والی کوئی چیز روزہ دار کے اپنے فعل کے بغیر پائی گئی مثلاً غبار یا دعواں یا اس قسم کی کوئی چیز روزہ دار کے فعل کے بغیر خود بخود داخل ہو گئی تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا اس لئے اس پر نہ قضا لازم ہوگی اور نہ کفارہ کیونکہ اس سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ اور اگر روزہ دار کے اپنے فعل سے روزہ توڑنے والی چیز واقع ہوئی اور اس میں دیگر شرائط یعنی رضا مندی و قصد و عدم اضطراب وغیرہ بھی پائی گئیں تو روزہ فاسد ہو جائے گا اور اس پر قضا و کفارہ دونوں لازم ہوں گے اور اگر روزہ دار کا فعل تو پایا گیا لیکن دوسری شرطوں میں سے کوئی ایک شرط نہ پائی گئی تو اس کا روزہ فاسد ہو کر صرف قضا لازم ہوگی۔

(۷) روزہ توڑنے کے بعد کسی ایسے عذر کا لاحق نہ ہونا جس سے روزہ نہ رکھنا مباح ہو جائے۔
توڑ دیا پھر اس کو بیماری یا حیض یا نفاس وغیرہ ایسا آسمانی عذر جس سے اس کو روزہ توڑنا مباح ہو جائے تو اس روزہ لاحق نہیں ہوتا۔
تو اس پر قضا و کفارہ دونوں واجب ہوں گے لیکن اگر کوئی عذر مذکور لاحق ہو گیا تو کفارہ ساقط ہو جائے گا اور صرف قضا واجب ہوگی جیسا کہ اس کی تفصیل صرف قضا لازم آنے کے بیان میں مذکور ہے (تو لف)۔

(۸) روز توڑنے سے پہلے کسی ایسے عذر کا لاحق نہ ہونا جس سے روزہ نہ رکھنا مباح ہو جائے۔ روزہ توڑنے سے پہلے سفر وغیرہ کوئی عذر یا حاجت لاحق نہ ہو تو کفارہ واجب ہوگا ورنہ صرف قضا واجب ہوگی تفصیل صرف قضا لازم آنے کے بیان میں ہے (مولف)

الحمد لله الذي جعل في كل شيء نوراً وحشياً يصفى به القلب من الغش والخبث.

(۹) روزہ کا توڑنا رمضان کے ادائی روزوں میں سے ہو گا۔ اس لئے کہ ماہ رمضان میں روزہ رکھ کر توڑ دینا بہت ہی بڑا گناہ ہے کہونکہ روزہ توڑ دینے میں ماہ رمضان کی ہتک ہے اور چونکہ کفارہ ماہ رمضان کی ہتک کی وجہ سے واجب ہوا ہے اس لئے رمضان کے ادائی روزوں کے علاوہ اور کوئی روزہ اس حکم میں شامل نہیں ہے پس کسی اور روزہ کے توڑ دینے سے کفارہ واجب نہیں ہوگا حتیٰ کہ قضائے رمضان کا روزہ توڑ دینے سے بھی کفارہ واجب نہیں ہوگا۔

(۱۰) رمضان کے ادائی روزہ میں نیت کا رات کے وقت میں واقع ہونا یعنی روزہ دار کی نیت رمضان کے ادائی روزہ میں صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے واقع ہوئی ہو پس اگر کسی روزہ دار نے کسی روزہ طلوع فجر سے قبل رمضان کے ادائی روزہ کی نیت کی پھر طلوع فجر کے بعد روزہ توڑ دیا تو اس پر کفارہ واجب ہوگا اور اگر طلوع فجر سے قبل نیت نہیں کی بلکہ طلوع فجر کے بعد شرعی دوپہر سے پہلے نیت کی پھر اس روزہ کو توڑ دیا تو اس پر صرف قضا واجب ہوگی جیسا کہ اس کی تفصیل صرف قضا لازم آنے کے بیان میں آئیگی (مؤلف)۔

(۱۱) روزہ دار کا مکلف ہونا یعنی اس میں جو بے ادب اور صحت ادا کی تمام شرطیں پائی جائیں کفارہ واجب ہونے کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ روزہ دار مکلف ہو یعنی اس میں اداائے صوم کے واجب ہونے اور اداائے صوم کے صحیح ہونے کی تمام شرطیں پائی جاتی ہوں پس اگر کسی شخص میں ان میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ پائی گئی مثلاً امربض یا مسافر ہو یا حیض و نفاس والی عورت ہو یا جس نے روزہ کی نیت ہی نہ کی ہو تو ایسے شخص پر روزہ توڑ دینے سے کفارہ واجب نہیں ہوگا اور البتہ روزہ واجب ہونے کی شرطوں میں سے اگر کوئی شرط نہ پائی گئی تو چونکہ اس پر روزہ فرض ہی نہیں ہوا اس لئے اس پر نہ قضا واجب ہے نہ کفارہ، اور ان کی تفصیل روزہ کی شرطوں کے بیان میں گندھکی ہے اور مزید تفصیل عوارض کے بیان میں آئے گی۔ (مؤلف)

(۱۲) عمدہ روزہ کا توڑنا بغیر شبہ کے ہو یا شبہ کے ساتھ ہو اس کی تفصیل صرف قضا لیکن وہ شبہ کا مقام نہ ہو لازم آنے کے بیان میں ہے (مؤلف)

(۱۳) سورج غروب ہونے میں تردد کی حالت میں افطار کرنا اور تاخیر نہ کرنا غروب آفتاب میں تردد ہو اور افطار کرے تو اس مسئلہ کی تصویر تین بنتی ہیں جن میں سے صرف چار صورتوں میں کفارہ واجب ہوتا ہے اول یہ کہ غروب آفتاب میں شک ہو اور افطار کے بعد اس کو کچھ بھی ظاہر نہ ہو۔ دوم یہ کہ اس کو افطار کے بعد یہ ظاہر ہو کہ آفتاب غروب نہیں ہوا۔ سوم یہ کہ اس نے آفتاب غروب ہونے کا گمان کیا اور اس کو افطار کے بعد کچھ بھی ظاہر نہیں ہوا۔ چہارم یہ کہ اس کو افطار کے بعد ظاہر ہوا کہ آفتاب غروب نہیں ہوا تو ان چاروں صورتوں میں اس پر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوں گے اور اگر فجر کے طلوع ہونے میں تردد ہو تو اس مسئلہ

کی بھی صورتیں بنتی ہیں لیکن ان میں سے کسی صورت میں بھی اس پر کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ سب کی تفصیل مرقاۃ لازم آنے کے بیان میں آئی (مؤلف)
 (۱۴) وقت میں تردد کی حالت میں نفی کرنے والے کی شہادت پر اعتماد کرنا | اصول یہ ہے کہ مثبت (اثبات کرنا) کی شہادت قبول کی جاتی ہے نفی کرنے والے کی شہادت قبول نہیں کی جاتی۔ پس اگر دو شخصوں نے فجر کے طلوع ہونے پر گواہی دی اور دوسرے دو شخصوں نے فجر طلوع نہ ہونے پر گواہی دی اور روزہ دار نے روزہ افطار کر دیا تو ثبوت یہاں پھر ظاہر ہوگا کہ فجر طلوع ہو چکی تھی تو اس شخص پر بالاتفاق قضا اور کفارہ واجب ہے۔ اور اس کی مزید تفصیل صرف قضا لازم آنے کے بیان میں درج ہے (مؤلف)
 (۱۵) عادی اور یقینی عذر کا گمان نہ ہونا | اور اس کی تفصیل بھی صرف قضا لازم آنے کے بیان میں درج ہے (مؤلف)۔

رمضان کا روزہ توڑ دینے کے کفارہ کا بیان

(ف) اس بیان کے اکثر مسائل عالمگیری و شامی وغیرہما کے کفارہ ظہار کے بیان سے لئے گئے ہیں (مؤلف)
 روزہ توڑ دینے کی وجہ سے صرف رمضان مبارک کے ادائی روزوں میں کفارہ واجب ہوتا ہے اور وہ بھی اس وقت ہی جبکہ کفارہ واجب کرنے والی تمام شرطیں پائی جائیں جن کا بیان اوپر گذر چکا ہے پس اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ پائی گئی تو کفارہ واجب نہیں ہوگا صرف قضا لازم ہوگی اور رمضان کے ادائی روزوں کے علاوہ اور کسی قسم کا روزہ توڑ دینے سے کفارہ واجب نہیں ہوتا اور رمضان کا قضا روزہ توڑنے سے بھی کفارہ واجب نہیں ہوتا کیونکہ یہ ماہ رمضان کی حرمت کی ہتک کرنے کی وجہ سے مقرر ہوا ہے جیسا کہ اوپر شرائط کفارہ میں بیان ہو چکا ہے۔ اور کفارہ کے مسائل مندرجہ ذیل ہیں:-

(۱) روزہ توڑ دینے کا کفارہ اور ظہار کا کفارہ ایک ہی طرح کے ہیں۔ یعنی رمضان کا ادائی روزہ توڑ دینے کا کفارہ کفارہ ظہار کی مانند ہے۔ یعنی ترتیب میں اس کی مانند ہے پس پہلے غلام آزاد کرنا واجب ہے اگر غلام نہ ملے تو دو پیسے کے بے درپے روزے رکھے اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے کیونکہ حدیث اعرابی میں اسی طرح وارد ہوا ہے جو صحاح ستہ میں مذکور ہے۔ اور روزہ کے کفارہ کا ظہار کے کفارہ کے مثل ہونا ہر لحاظ سے لازمی نہیں ہے کیونکہ اس جگہ وطی (جماع) کا مات کو قصر ہونا اور دن میں بھول کر ہونے کے درپے ہونے کو قطع نہیں کرتا بخلاف کفارہ ظہار کے کہ اس کے روزوں کے درمیان میں وطی (جماع) کرنا پے درپے ہونے کو مطلقاً قطع کر دیتا ہے خواہ جماع عمدہ ہو یا بھول کر ہو اور رات میں ہو یا دن میں۔ کفارہ ظہار میں یہ حکم اس عورت کے لئے ہے جس سے ظہار کیا ہے لیکن اگر

اس کے علاوہ کسی اور عورت سے وطی کرے اس طرح پر کہ اس کا روزہ فاسد نہ ہو یعنی دن میں بھول کر وطی کرے یا رات میں بھول کر یا عمدہ کسی بھی طرح وطی کرے تو کفارہ کے لئے مضر نہیں ہے بالاتفاق اور اس کو نئے سرے سے روزے رکھنا لازم نہیں اور اگر دن میں کسی دوسری عورت سے عمدہ وطی کرے گا تو روزہ فاسد ہو جائے گا اور نئے سرے سے روزے رکھنا لازم ہوگا۔ تفسیر مبارک میں علامہ نسفی رحمہ اللہ نے ایک اور فرق ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر مظاہر کفارہ ادا نہ کرے تو اس عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ قاضی کے سامنے اپنا مقدمہ لے جائے اور قاضی پر لازم ہے کہ کفارہ ظہار ادا کرنے کے لئے غاویذ مظاہر پر جبر کرے اور اس کے ادا کرنے کے لئے قید کرے بخلاف دیگر کفارات کے کہ ان کے ادا کرنے کے لئے قاضی کو جبر و قید کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ کفارہ ظہار میں تاخیر کرنے سے استمتاع کے رک جانے سے عورت کو ضرر ہے پس ان دو وجہ کے علاوہ کفارہ ظہار اور کفارہ صوم میں کوئی فرق نہیں ہے اسی لئے کتابوں میں لکھتے ہیں کہ کفارہ صوم کفارہ ظہار کی مانند ہے۔

(۲) اور اس کفارہ میں ترتیب لازمی ہے اس لئے پہلے اس کو غلام آزاد کرنا ہی واجب ہے پس اگر ادائیگی کے وقت اس کو غلام میسر نہ آئے تو لگاتار دو مہینے کے روزے رکھے اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو پھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے یہ اور ہر اس کفارہ میں جس میں غلام آزاد کرنے کا حکم ہے مثلاً کفارۃ قتل وغیرہ میں یہی ترتیب لازمی ہے (ان تینوں امور کی تفصیل آگے آئے گی، مؤلف)

کفارہ سے آزاد کرنا جائز ہے ورنہ نہیں، نامرد اور خسی اور خصے کٹا ہوا اور مذکر کٹا ہوا اور بوجہ تنگی فرج ناقابل جماع باندی اور برص والا بھی جائز ہے اور جس کے ہر ہاتھ میں سے سوائے انگلیوں کے کوئی اور دو انگلیاں کٹی ہوئی ہوں تو کفارہ سے آزاد کرنا جائز ہے مرمون (رہن بکھا ہوا) اور بدیون (مقروض) اور وہ غلام جو بھاگ گیا ہے اور اس کا زندہ ہونا معلوم ہے اور ایسا غلام جس کو کسی نے غصب کر لیا تھا جب اس کے ہاتھ آجائے اور ایسا مکاتب غلام جس نے ابھی تک کچھ بھی بدل کتابت ادا نہ کیا ہو جائز ہے اور ایسا مکاتب جو بدل کتابت سے عاجز ہو گیا ہو پھر اس کو کفارہ ظہار سے آزاد کیا تو جائز ہے خواہ اس نے کچھ بدل کتابت ادا کیا ہو یا نہ کیا ہو، امدہ مجنون و معتوہ جس کو کسی جنون ہو جائے ہو یا کبھی افاقہ ہو جائے ہو اس کو افاقہ کی حالت میں کفارہ سے آزاد کرنا جائز ہے (اور حالت جنون و دیوانگی میں کفارہ میں آزاد کرنا جائز نہیں)۔ اور اگر اس کا کوئی ذی رحم محرم مثلاً اس کا باپ یا اس کا بیٹا اس کی ملک میں اس کے فعل سے داخل ہوا مثلاً خریدنے سے یا مہ یا صدقہ یا وصیت کے قبول کرنے سے اس کی ملک میں آیا تو اگر اپنے فعل کے ساتھ اپنی ملک میں لیتے وقت اس نے ینیت کی کہ یہ میرے کفارہ سے آزاد ہو گا تو ہمارے لہاموں کے نزدیک جائز ہے اور اگر وہ اس کے فعل و دخل کے بغیر اس کی ملک میں آیا مثلاً وہ کسی ذی رحم محرم کا وارث ہوا اور اس میں کفارہ کی نیت کر لی تو بالاجماع اس کا کفارہ سے آزاد کرنا جائز نہیں ہو گا (کیونکہ وہ تو خود بخود آزاد ہو جائے گا) اور مرتد غلام بعض کے نزدیک جائز ہے اور بعض کے نزدیک جائز نہیں ہے اور مرتد باندی بلا خلاف جائز ہے۔ کیونکہ ان مذکورہ صورتوں میں فوت ہو جانے والی چیز زینت ہے اور یہ غلام میں غیر مقصود ہے۔ اور ان سب صورتوں میں ایسا کوئی عیب نہیں ہے کہ جس سے پکڑنے اور چلنے اور بولنے اور دیکھنے اور عقل وغیرہ کی منفعت فوت ہو جاتی ہو۔ اور کفارہ میں ایسا غلام آزاد کرنا جائز نہیں ہے جس سے منفعت مقصودہ کی جنس ہی پوری طرح جاتی رہی ہو یعنی دیکھنے و سننے و بولنے و پکڑنے و چلنے اور عقل وغیرہ کی منفعت فوت ہو اس لئے کہ وہ حکماً مردہ یعنی نہ ہونے کے برابر ہے پس اندھا اور مختار قول کی بنا پر ایسا بہرہ جو بالکل کچھ بھی نہ سننا ہوا اور گونگا اور جس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہوں اور جس کے ہاتھوں کے دونوں انگلیوں کٹے ہوئے ہوں یا دونوں انگلیوں کے علاوہ ہر ہاتھ کی تین انگلیاں کٹی ہوئی ہوں کفارہ میں آزاد کرنا جائز نہیں کیونکہ ایک ہاتھ کی تین انگلیوں کا کٹا ہونا بالکل انگلیاں کٹنے کے حکم میں ہے پس اس سے معلوم ہو گیا کہ اگر تین سے کم انگلیاں کٹی ہوں اور وہ انگلیوں کے علاوہ ہوں تو اس غلام کا کفارہ سے آزاد کرنا جائز ہے جیسا کہ اوپر ذکر ہو چکا ہے اور جس کے دونوں پاؤں کٹے ہوئے ہوں یا ایک ہی جانب کا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کٹا ہوا ہو یا دونوں ہاتھ یا دونوں پاؤں شل ہو گئے ہوں اور ایسا فاجی زندہ غلام جس کا ایک طرف کا دھڑ سوکھ گیا ہو یعنی بیکار ہو گیا ہو، اور ایسا تنجا و پاہج و گٹھے کا مارا ہوا جو ایک ہی جگہ پڑا رہے اور ایسا جنوں جس کو کبھی افاقہ نہ ہوتا ہو اور مغلوب الحال دیوانہ اور ایسا مریض جس کے صغیاب ہونے کی کوئی امید نہ رہی ہو (کیونکہ وہ حکماً مردہ ہے)

اور جس کے تمام دانت گر چکے ہوں کہ جس سے وہ کھانے سے عاجز ہوا اور جس کے دونوں ہونٹ کٹے ہوئے ہوں جس کی وجہ سے وہ کھانے سے عاجز ہو، کفارہ میں آزاد کرنا جائز نہیں ہے۔ اس لئے کہ ایسے غلام میں دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہونے کی وجہ سے پکڑنے کی منفعت موجود نہیں ہے اور دونوں پاؤں کٹے ہوئے ہونے کی وجہ سے چلنے کی منفعت سے محروم ہے اور اسی طرح گونگا آدمی بات کرنے کی منفعت سے اور جو دونوں آنکھوں سے محروم ہے وہ دیکھنے کی منفعت سے اور جس مجنون کو افاقہ نہ ہوتا ہو وہ عقل کی منفعت سے خالی و بیکار ہو جاتا ہے اور مدبر و دام ولد کا کفارہ سے آزاد کرنا بھی جائز نہیں ہے اس لئے کہ وہ ایک لحاظ سے آزاد ہیں اور وہ مکاتب غلام بھی کفارہ سے آزاد کرنا جائز نہیں ہے جس نے اپنے بدل کا بعض حصہ ادا کر دیا ہو۔

(۵) اور جب غلام آزاد کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو یا اس کو غلام میسر نہ آئے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ لگاتار دس مہینے کے روزے رکھے جن میں ماہ رمضان شامل نہ ہو اور پانچ دن جن میں روزہ رکھنا منع ہے یعنی عید الفطر و عید الاضحیٰ اور ایام تشریق کے تین دن درمیان میں نہ آئیں۔ اور غلام میسر نہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ غلام اصلی ملکیت میں موجود نہ ہو اور وہ قدیر کفایت سے زائد اتنی رقم نہ رکھتا ہو جس سے وہ غلام خرید سکے۔ پس اگر کفارہ کے روزوں کی مدت میں ایک روزہ بھی توڑ دیا خواہ عذر سے توڑا ہو یا بلا عذر تو جو روزے اس سے پہلے رکھ چکا ہے وہ کفارہ میں شمار نہیں ہوں گے بلکہ اب پھر نئے سرے سے دو مہینے کے روزے رکھے اور یہی حکم کفارہ قتل اور کفارہ زہلہ اور کفارہ یمین (قسم) کا بھی ہے کہ ان سب کا پے درپے رکھنا شرط ہے کیونکہ ان میں تتابع پر نفس وارد ہے لیکن حیض کے عذر کی وجہ سے افطار کرنا جائز ہے۔ پس اگر کوئی عورت کفارہ کے روزے رکھ رہی تھی اور اس کو حیض آگیا تو اس کی وجہ سے پے درپے ہونا منقطع نہیں ہوتا اس لئے اس کے لئے نئے سرے سے روزے رکھنے کا حکم نہیں ہے کیونکہ عورت عادتاً ایسے دو مہینے نہیں پاتی جن میں اس کو حیض نہ آئے لیکن اس عورت کے لئے لازمی ہے کہ جب حیض سے پاک ہو جائے تو متصل ہی پھر روزے شروع کرے تاکہ پہلے روزوں سے ان کا اتصال ہو جائے پس اگر پاک ہونے کے بعد متصل ہی روزہ شروع نہیں کیا اور ایک دن بھی ناغہ کر دیا تو اب چونکہ بلا ضرورت ناغہ کیا ہے اس لئے اس کے روزے بھی پے درپے نہ رہیں گے اور اس کو نئے سرے سے دو ماہ کے روزے رکھنے پڑیں گے جیسے اوہ اسی طرح اگر عورت آئسہ ہو جائے مثلاً کسی عورت نے ایک مہینے کے روزے رکھے پھر حیض آگیا پھر اس حیض کے بعد آئسہ ہو گئی یعنی ایسی عمر ہو گئی کہ اب اس کو حیض نہیں آئے گا تو اب نئے سرے سے روزے رکھے کیونکہ اب وہ پے درپے دو مہینے کے روزے رکھ سکتی ہے اس لئے اب یہی لازم ہو جائے گا لیکن نفاس کا حکم حیض کی طرح نہیں ہے پس نفاس یعنی بچہ پیدا ہونے کے بعد کا خون ان سب کفاروں میں پے درپے ہونے کو منقطع کر دیتا ہے جن میں پے درپے روزے رکھنا لازمی ہے

لے و دوش و عاصم المنطقی و جمع منقطعاً من کفارة الظہار ستم و وط ستم و دس و غیر من کفارة الظہار ستم و دس و غیر من کفارة الظہار ستم و دس
سہ بھوش و دواجیات و غیر منقطعاً سہ من بھوش من کفارة الظہار و دواجیات۔

پس ایسی عورت نئے سرے سے دو ماہ کے روزے رکھے۔ اگر عورت کی عادت یہ ہے کہ اس کا زیادہ تر یعنی دو حصے کے درمیان پاکیزہ روزہ یا اس سے زیادہ ہوتا ہے تو اس عورت کو بھی کفارہ کے روزوں کے درمیان میں حصے کا آنا پے درپے ہونے کو منقطع نہیں کرتا کیونکہ یہ عادت نادر ہے یعنی بہت کم پائی جاتی ہے اور اگر کسی عورت نے کفارے کے روزے رکھتے ہوئے کوئی روزہ عمدہ افطار کر دیا پھر اسی روز اس کو حصے آگیا تو اس کا پے درپے ہونا منقطع نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح کفارہ قسم کے روزے بھی پے درپے رکھنا لازمی ہے۔ اور اگر کسی عورت کو کفارہ قسم کے روزوں کے درمیان میں حصے آگیا تو اس پر نئے سرے سے روزے رکھنا لازمی ہے اس لئے کہ عورت تین دن لگاتار حصے سے خالی پاسکتی ہے۔ پس یہ چار کفارے ہوئے جن میں پے درپے روزے ہونا شرط ہے یعنی رمضان کا ادائی روزہ توڑ دینے کے کفارہ کے روزے و کفارہ ظہار و کفارہ قس و کفارہ قسم کے روزے ایسے ہیں جن میں پے درپے ہونا اس طرح پر لازمی ہے کہ اگر درمیان میں ایک دن کا روزہ بھی نافذ کر دے گا تو نئے سرے سے پورے روزے رکھنا لازمی ہوگا۔ مؤلف اور جب پے درپے روزے رکھنے کی نذر مانی خواہ وہ نذر معین ہو یا مطلق تب بھی یہی حکم ہے اور باقی تین قسم کے روزے یعنی ادائے رمضان و نذر معین و قسم معین کے روزے ایسے ہیں کہ جن کا اگرچہ پے درپے ہونا لازمی ہے لیکن اگر ان میں سے ایک دن کا روزہ بھی نافذ کر دیا تو اس کے ذمہ نئے سرے سے ان کی تعداد پوری کرنا نہیں ہے اور اس میں اصول یہ ہے کہ جن روزوں کا پے درپے ہونا وقت کی وجہ سے مقرر ہوا ہے ان میں پے درپے منقطع ہونے پر نئے سرے سے رکھنا لازمی نہیں ہے اور جن روزوں میں پے درپے ہونا فعل کی وجہ سے مقرر ہوا ہے ان روزوں میں انقطاع ہونے پر نئے سرے سے ان کی تعداد پوری کرنا لازمی ہے۔ اور کل تیرہ قسم کے فرض و واجب روزوں میں سے ان سات کا ذکر ہو چکا جن کا پے درپے ہونا لازمی ہے باقی چھ قسم کے روزے یعنی قضاۃ رمضان و جمعہ و قرآن کے روزے، کفارہ حلق و کفارہ جزائے صید و نذر مطلق و قسم مطلق کے روزے ایسے ہیں کہ ان کا پے درپے ہونا لازمی نہیں ہے اور ان میں اصول یہ ہے کہ جن روزوں میں غلام آزاد کرنا شرع شریف کی طرف سے مقرر ہوا ہے وہ روزے پے درپے رکھنے لازمی ہیں اور جن روزوں میں غلام آزاد کرنا شرع نے مقرر نہیں فرمایا ان میں اختیار دیا گیا ہے خواہ لگاتار رکھیں یا متفرق طور پر اور کفارہ رمضان کے روزوں کے پے درپے ہونے میں فقہاء کا کوئی اختلاف نہیں ہے اور اسی طرح جن روزوں کا پے درپے ہونا شرط نہیں ہے ان کا پے درپے ہونا بلا خلاف مستحب ہے۔ اور پے درپے ہونے کے لئے یہ ضروری ہے کہ بیماری یا سفر اس میں خلل انداز نہ ہو ورنہ پے درپے ہونا منقطع ہو جائے گا اور اسی طرح رمضان یا عید الفطر یا عید الاضحیٰ یا عید التشریق کے بیچ میں آجانے سے بھی پے درپے ہونا منقطع ہو جائے گا۔ بیباک بیان ہو چکا ہے (مؤلف) پس جب کسی نے روزوں سے کفارہ ادا کرنا شروع کیا پھر کسی روز بیماری یا سفر کے عذر کی وجہ سے روزہ نہ رکھا تو اب وہ نئے سرے سے

لے حیات لے حیات عن القیۃ لے حیات و ش لے بحر فہ ش بخیر و تصرف لے بحر بخیر و زیادت و حیات

روزے شروع کرے اور اسی طرح اگر عید الفطر یا عید الاضحیٰ یا ایام تشریق درمیان میں آگئے تب بھی نئے سرے سے شروع کرے گا اور اگر اس نے ان دنوں میں روزہ رکھا اور نافع نہ کیا تب بھی وہ نئے سرے سے شروع کرے گا کیونکہ ان دنوں میں بوجہ ممانعت کے اس کا روزہ ناقص ادا ہوگا اور اس پر واجب کامل روزہ ہے پس اس ناقص سے کامل ادا نہیں ہوگا (اور عورت کے لئے یہ بھی وجہ ہے کہ وہ لگاتار دو مہینے ایسے پاسکتی ہے جو ایام نہیہ سے خالی ہوں) اور عید الفطر کے روز کفارہ کا روزہ رکھنے کی صورت مسافر کے حق میں بنتی ہے جبکہ اس نے رمضان کے مہینے میں کفارہ کے روزے رکھے ہوں کیونکہ مسافر کو ماہ رمضان میں کسی دوسرے واجب کے روزے رکھنا جائز ہے مگر ایام منوعہ میں اسے بھی اجازت نہیں (مؤلف) پس اگر کسی نے حالت سفر میں اپنے کفارہ کیلئے شعبان اور رمضان دو مہینے کے روزے رکھے تو امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک جائز ہے۔

(۶) اگر کفارہ کے روزے چاند دیکھ کر فری مہینے کی پہلی تاریخ سے شروع کر دیئے تو چاند کے حساب سے پورے دو مہینے کے روزے رکھے خواہ وہ دونوں مہینے کامل یعنی ساٹھ دن کے ہوں یا دونوں ناقص یعنی اٹھادو دن کے ہوں اس طرح کہ ہر مہینہ انتیس دن کا ہو یا ایک مہینہ کامل اور ایک ناقص ہو اور اگر اس نے چاند دیکھ کر پہلی تاریخ سے روزے شروع نہیں کئے مثلاً ابرکی وجہ سے چاند نہ دیکھ سکا یا مہینے کے درمیان کسی دن شروع کیا تو وہ ساٹھ روزے پورے کرے۔ پس اس صورت میں اگر ایک مہینہ تیس کا اور ایک انتیس کا قرار دیکر اس نے انسٹھ روزے پورے کر کے افطار کر دیا اور ساٹھ روزے پورے نہ کئے تو اس پر نئے سرے سے روزے رکھنا لازم ہوگا۔ اگر کسی شخص نے ایک مہینے کے انتیس روزے چاند دیکھ کر اس کے حساب سے رکھے اور ایک مہینے کے روزے دنوں کے حساب سے تیس روزے رکھے تو جائز ہے یعنی اگر کسی نے پندرہ روزے کے روزے رکھ کر چاند دیکھ کر ایک مہینہ چاند کے حساب سے انتیس روزے رکھے اور پھر پندرہ روزے اور رکھے تو کافی ہے اور یہ صاحبین کے قول کی بنیاد ہے اور امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک کافی نہیں ہے۔ اور غلام آزاد کرنے پر قادر نہ ہونے یا نہ ملنے سے مراد یہ ہے کہ دو ماہ کے روزوں کے آخری وقت تک بھی غلام نہ مل سکے پس اگر کفارہ کے روزوں میں سب سے آخری دن بھی غلام آزاد کرنے پر قادر ہو گیا تو اب اس کو غلام آزاد کرنا ہی لازم ہو جائے گا اور وہ اس دن کا روزہ نفل روزے کی حیثیت سے پورا کرے گا اور اگر غلام آزاد کرنے پر قادر ہوتے ہی فوراً اس روزہ کو توڑ دے گا تو اس پر اس کی قضا لازم نہیں آئے گی اگرچہ وہ نفل ہو گیا ہے اس لئے کہ اس نے اس کو اپنے ذمہ سے اتارنے کے لئے شروع کیا تھا اس کو اپنے اوپر لازم کرنے کے لئے شروع نہیں کیا تھا اور وہ شخص ظان یعنی اپنے اوپر فرض روزے کے گمان سے شروع کرنے والے کے حکم میں ہوگا جس کی تفصیل عوارض کے بیان میں ہے اور اگر کچھ دیر بعد توڑے گا تو قضا لازم ہوگی۔ پس اگر کوئی شخص دو مہینے کے روزے پے درپے رکھنے کے بعد آخری روز میں آفتاب غروب ہونے سے پہلے غلام آزاد کرنے پر قادر ہو گیا تو اب اس پر غلام آزاد کرنا واجب ہو جائے گا اور اس کے

۱۔ حیات ۲۔ ش من کفارة الظہار ۳۔ ع من کفارة الظہار ۴۔ ش بتصرف و زیادة عن ع من کفارة الظہار و حیات ۵۔ ع من کفارة الظہار ۶۔ ش جمع من کفارة الظہار ۷۔ ع دش من کفارة الظہار ۸۔ ع من کفارة الظہار ۹۔ ع دش بتصرف و تغیر من کفارة الظہار۔

کھانے سے مراد دو پہر سے پہلے کا کھانا ہے اور صبح کا کھانا بغیر شام کے کھانے کے یا اس کے برعکس جائز نہیں کیونکہ دونوں وقت کا اعتبار کیا گیا ہے۔ یا ان کو صبح کے وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے اور ان کو شام کے کھانے کی قیمت (نصف مقدار فطرہ، مؤلف) دیدے یا اس کے برعکس صبح کے کھانے کی قیمت (نصف مقدار فطرہ، مؤلف) دیدے اور شام کو پیٹ بھر کر کھلا دے تب بھی جائز ہے کیونکہ اباحت اور تملیک کو جمع کرنا جائز ہے اس لئے کہ یہ ان دو چیزوں کا جمع کرنا ہے جن کا الگ الگ دینا جائز ہے اور اسی طرح یہ بھی جائز ہے کہ نیس مسکینوں یا فقروں کو کھانا کھلا دے اور تیس مسکینوں کو مقدار صدقہ فطر کی تملیک کر دے اور غیر مراعق یعنی بہت چھوٹے بچے کو کھانا جائز نہیں ہے۔ خواہ وہ چھوٹا بچہ ایک ہو یا زیادہ ہوں کیونکہ وہ پوری غذا نہیں کھا سکتا (اور ان کے بدلے میں دوسرے مسکینوں کو کھانا لازمی ہے، مؤلف) اور شارح کا اس مسئلہ میں اختلاف ہے اور حلوئی عدم جواز کی طرف مائل ہوئے ہیں اور بہت چھوٹے وغیرہ مراعق سے مراد وہ بچے ہیں جو عام آدمیوں کی عادت کے مطابق کھانا نہیں کھا سکتے۔ اسی طرح اگر کھانے سے پہلے ان میں سے بعض کا پیٹ بھرا ہوا ہو تب بھی چھوٹے بچوں کی طرح ان کو کھانا جائز نہیں ہے اور اگر ان میں ایسے بڑے لڑکے ہوں کہ ان جیسوں کو مزدوری پر لیتے ہیں تو ان کو کھانا جائز ہے۔ پس ضروری ہے کہ وہ مسکین بھوکا اور بالغ یا مراعق نہ ہو۔ اور تملیک کرنے کی صورت میں چھوٹے لڑکے کو دینا بھی درست ہے۔ پس طعام اباحت میں شرط یہ ہے کہ ہر مسکین کو دو وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلایا جائے۔ لہذا اگر جو یا ملکی یا بجز وغیرہ کی روٹی ہو تو اس کے ساتھ دال سالن کا ہونا ضروری ہے تاکہ پیٹ بھر کر روٹی کھا سکیں کیونکہ ان کی روٹی سخت و کھردری ہوتی ہے بخلاف گیہوں کی روٹی کے، پس گیہوں کی روٹی بغیر دال سالن کے دینا جائز ہے کیونکہ اس سے بغیر دال سالن کے پیٹ بھر سکتے ہیں۔ اور مستحب یہ ہے کہ صبح و شام دونوں وقت گیہوں کی روٹی دال سالن وغیرہ کے ساتھ کھلائی جائے یعنی روکھی نہ ہو۔

(۱۰) اور اگر ساٹھ مسکینوں کو دو دن صبح کا کھانا کھلایا یا دو دن شام کا کھانا کھلایا یا شام کا کھانا اور سحری کا کھانا کھلایا یا دو دن سحری کا کھانا کھلایا اور ان کا پیٹ بھر دیا تو جائز ہے یعنی کفارہ ادا ہو جائے گا بشرطیکہ دوسری دفعہ کھانے والے وہی لوگ ہوں جنہوں نے پہلی دفعہ کھایا ہے حتیٰ کہ پہلی دفعہ جن ساٹھ مسکینوں کو کھلایا اگر دوسری دفعہ ان کے علاوہ دوسرے ساٹھ مسکینوں کو کھلایا تو کفارہ ادا نہیں ہوگا جب تک ان دونوں فرق میں سے کسی ایک فرق کو دوبارہ نہیں کھلائے گا۔ اور اگر ساٹھ مسکینوں کو صبح کا کھانا نصف النہار (دوپہر) سے قبل دو دفعہ پیٹ بھر کر کھلا دیا اور سحری کا کھانا بھی صبح کے کھانے میں شامل ہے یا شام کا کھانا دوپہر کے بعد دو دفعہ پیٹ بھر کر کھلا دیا تو کفارہ ادا ہے۔ اگر چہ انھوں نے تھوڑا ہی کھایا ہو کیونکہ فقر کی حاجت (یعنی پیٹ بھر دینا) دو دفعہ پوری کر دینا ضروری ہے

جمع من کفارة النہار سلعہ ط سلعہ من کفارة النہار سلعہ ط سلعہ من کفارة النہار سلعہ ط سلعہ من کفارة النہار سلعہ ط سلعہ من کفارة النہار

کھانے و جمع من کفارة النہار سلعہ ط سلعہ من کفارة النہار سلعہ ط سلعہ من کفارة النہار سلعہ ط سلعہ من کفارة النہار سلعہ ط سلعہ من کفارة النہار

اس میں مفاد کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور اس مسئلہ میں بھی دونوں وقت میں ان فقہاء کا اتحاد شرط ہے یعنی جو ایک وقت میں کھائیں دوسرے وقت بھی وہی چاہئیں۔ اور اگر ایک سو میں مسکینوں کو ایک وقت کھانا کھلا دیا تو یہ صرف ساٹھ مسکینوں کو ایک وقت کھلانا سمجھا جائے گا پس ان ایک سو میں مسکینوں میں سے کوئی سے ساٹھ مسکینوں کو دوبارہ ایک وقت صبح یا شام کا کھانا کھلائے تب کفارہ ادا ہوگا ورنہ نہیں۔ اگرچہ وہ کسی دوسرے دن کے کسی ایک وقت میں کھلائے کیونکہ اس کو تعداد یعنی ساٹھ مسکین کا پورا کرنا اور دو وقت پیٹ بھر کر کھلانا لازمی ہے جبکہ اباحت کے طور پر ہوا اور جب تملیک کے طور پر ہو تو ایک صاع جو وغیرہ یا نصف صاع گہوں کا دینا ہے۔ اور جن لوگوں کو صبح کے وقت کھلایا ہی اگر وہ غائب ہو جائیں تو اس کو چاہئے کہ ان کے آنے کی انتظار کرے یا پھر دوسرے آدمیوں کو دونوں وقت کھانا کھلائے اور اگر کھانا کھلانے والا وہی ہو تو اس وقت تک اس کو انتظار کرنا واجب ہے جب تک اس کو یہ گمان غالب نہ ہو جائے کہ اب وہ نہیں آئیں گے اس کے بعد وہ نئے سرے سے کھلائے۔

(۱۱) اور اگر ایک ہی فقیر کو ساٹھ دن تک دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلایا تو جائز ہے۔ کیونکہ ہر روز ضرورت کی توجہ سے ہوتی رہتی ہے پس وہ بمنزلہ دوسرے فقیر کے ہو گیا۔ اور یہ حکم تملیک اور اباحت دونوں صورتوں کے لئے ہے۔ پس اگر ایک ہی مسکین یا فقیر کو ساٹھ دن تک ہر روز صدقہ فطر کی مقدار دینا رہا تب بھی جائز ہے۔ اور اگر ہر روز صبح کے وقت کسی ایک فقیر کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا اور شام کو کسی دوسرے فقیر کو کھلایا تب بھی کفارہ ادا نہیں ہوگا جب تک دوبارہ ان میں سے کسی ایک فقیر کو صبح یا شام ایک وقت کا کھانا کھلائے۔ اور اگر ایک مسکین کو ایک ہی دن میں کفارہ کا سب طعام ایک دفعہ میں یا کئی دفعہ کر کے بطور اباحت کے دیدیا تو وہ صرف ایک دن کی بجائے ادا ہوگا بالاتفاق اور اسی طرح اگر کفارہ کا سب طعام ایک فقیر کو ایک دن میں ایک دفعہ میں بطور تملیک کے دیدیا تب بھی بلا خلاف یہی حکم ہے کہ صرف ایک ہی دن کی بجائے ادا ہوگا لیکن اگر ایک دن میں کئی دفعہ کر کے بطور تملیک کے دیدیا تو اس میں اختلاف ہے بعض نے کہا کہ جائز ہے اور صحیح یہ ہے کہ وہ بھی اسی ایک دن کا ادا ہوگا کیونکہ اس میں تعداد یعنی ساٹھ مسکینوں کا ہونا نہ حقیقتاً پایا گیا نہ حکماً۔ اور یہ علت ان دونوں مسئلوں کی ہے اس لئے کہ جب اس کی اس دن کی حاجت پوری ہو گئی تو پھر اس کو دینا ایسا ہو گیا جیسا کہ پیٹ بھرے ہوئے کو کھلانا جو کہ جائز نہیں ہے۔ کیونکہ اس طرح حاجت کی تجدید نہیں ہوتی اور اگر تیس مسکینوں کو ایک ایک صاع گہوں یا عدد و صاع کھویر یا جو دیئے تو اگر دو دن میں دیئے تو جائز ہے اور اگر ایک دن میں دیئے تو صرف تیس کو دینا قرار پائے گا اور تیس مسکینوں کو اور نصف نصف صاع گہوں یا ایک ایک صاع کھویر یا جو دینا لازمی ہوگا۔ اور اگر ساٹھ مسکینوں کو پاؤ پاؤ صاع گہوں دیئے تو ضروری ہے کہ ان میں سے ہر ایک کو پاؤ پاؤ صاع گہوں اور دے اور اگر اس کو وہ پہلے ساٹھ مسکین نہیں ملے

لے مجمع من کفارة النهار سبعة دروش دوع من كفارة النهار سبعة دروش من كفارة النهار سبعة دروش من كفارة النهار سبعة دروش من كفارة النهار
دم سبعة م سبعة من كفارة النهار سبعة م سبعة من كفارة النهار سبعة م سبعة من كفارة النهار سبعة م سبعة من كفارة النهار
سبعة من كفارة النهار سبعة م سبعة من كفارة النهار سبعة م سبعة من كفارة النهار سبعة م سبعة من كفارة النهار

اور ان کی بجائے دوسرے ساتھ مسکینوں کو پانچ سو روپے دیے تو کفار ادا نہ ہوگا۔ یعنی اب ان دوسرے ساتھ مسکینوں کو نصف نصف صاع دینا لازمی تھا (مؤلف)

(۱۲) اور کفارہ واجب ہونے میں مذکور مؤنث اور آزاد غلام میں کوئی فرق نہیں ہے اسی لئے اس لونڈی پر کفارہ واجب ہو جائے گا جس نے اپنے آقا کو خبر دی ہو کہ ابھی فجر طلوع نہیں ہوئی حالانکہ وہ جانتی تھی کہ فجر طلوع ہو چکی ہے پس اس مالک نے اس لونڈی سے جماع کیا لیکن اس مالک پر کفارہ واجب نہیں ہوگا صرف قضا ہوگی اور اسی طرح بادشاہ اور غیر بادشاہ میں کوئی فرق نہیں ہے اسی لئے جب بادشاہ پر کفارہ لازم ہو جائے اور اس کے پاس حلال مال ہے اور اس پر کسی کا قرض نہیں ہے تو غلام آزاد کرنے کا فتویٰ دیا جائے گا اور ابو نصر محمد بن سلام نے کہا کہ بادشاہ اور عیسے دوسرے شخص کے بارے میں کفارہ کے لئے دو مہینے کے روزے رکھنے کا فتویٰ دیا جائے کیونکہ کفارہ سے مقصود زجر کرنا ہے اور اس کو سارے مہینے کے روزے توڑ دینا اور غلام آزاد کر دینا یا کھانا دینا آسان ہے اس سے تو اس کو زجر حاصل نہیں ہوگا۔

(۱۳) تمام کفاروں میں کفارہ دینے والے کے اس حال کا اعتبار کیا جاتا ہے جو کفارہ ادا کرتے وقت ہو اور اس حال کا اعتبار نہیں جو کفارہ واجب ہونے کے وقت تھا پس اگر کفارہ ادا کرتے وقت وہ شخص مفلس ہے تو اس کو روزے رکھنا جائز ہے اگرچہ وہ کفارہ واجب ہونے کے وقت مالدار تھا۔ اور اس کے برعکس اگر کفارہ واجب ہونے کے وقت مفلس تھا اور ادائیگی کے وقت مالدار ہو گیا تو اس کو روزے رکھنا جائز نہیں ہوگا۔

(۱۴) اگر کسی نے ایک سال کے رمضان کے دنوں میں کئی بار جماعت کی اور کفارہ نہ دیا تو اس پر ایک کفارہ واجب ہوگا۔ اس لئے کہ کفارہ زجر کے لئے مشروع ہوا ہے اور ہر ایک دفعہ سے حاصل ہو جاتا ہے اور اگر جماعت کی اور کفارہ ادا کر دیا پھر دوبارہ جماعت کی تو اس پر ظاہر الروایت کے بموجب دوسرا کفارہ واجب ہوگا کیونکہ معلوم ہو گیا ہے کہ اس کو پہلے کفارہ سے زجر حاصل نہیں ہوا۔ اور بیشک کفاروں میں تداخل ادائیگی کفارہ سے پہلے ہوتا ہے ادائیگی کے بعد تداخل جائز نہیں ہے۔ اور اگر دو رمضانوں میں جماعت کی اور پہلے رمضان کا کفارہ نہیں دیا ہے تو ظاہر الروایت کے بموجب ہر جماع کے عوض کفارہ لازم ہوگا یعنی اس پر دو کفارے لازم ہوں گے اور یہی صحیح ہے اور امام محمد نے کہا کہ اس پر ایک کفارہ لازم ہے اسرار میں ہے کہ اس پر اعتماد ہے اور اسی طرح ہر روزہ میں ہے، اور یہی صحیح ہے کیونکہ بقدر امکان تداخل جائز ہے پس ترجیح مختلف فیہ ہے جیسا کہ معلوم ہے اور پہلے قول کو ترجیح دی جائے گی کیونکہ وہ ظاہر الروایت ہے۔ اور بعض فقہاء نے فتویٰ کے لئے یہ اختیار کیا ہے کہ اگر بغیر جماع کے یعنی کھانے پینے سے روزہ توڑ لے تو تداخل جائز ہے یعنی ایک ہی کفارہ کافی

صاع من کفارة النهار سبعة بمردش و حیات سبعة ش من کفارة النهار سبعة بمردش سبعة بمردش
سبعة بمردش سبعة بمردش سبعة بمردش

(۱) کھانا پینا صرف صورتہ یا صرف معنا پایا جانا کفارہ واجب ہونے کے بیان میں پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ کفارہ اس وقت واجب ہوتا ہے جبکہ روزہ کا توڑنا صورتہ و معنا دونوں طرح

ایک ساتھ پایا جائے اس لئے کہ کفارہ کمال درجہ کے قصور پر لازم آتا ہے اور کمال درجہ کا قصور اس وقت پایا جاتا ہے جبکہ افطار صورتہ و معنا ایک ساتھ پایا جائے اور اسی لئے شبہات کی وجہ سے کفارہ ماقط ہو جاتا ہے پس اگر افطار صرف صورتہ یا صرف معنا پایا گیا تو اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا صرف قصا لازم ہوگی اور صورتہ و معنا ایک ساتھ افطار پایا جانے کی تفصیل کفارہ واجب ہونے کے بیان میں گذر چکی ہے اور صرف صورتہ و صرف معنا افطار پائے جانے کی تفصیل اس بیان میں صریح کی جاتی ہے: (الف) کھانے پینے میں صرف صورتہ افطار ہے کہ منہ کے راستے سے پیٹ میں ایسی چیز پہنچائی جائے جو روزہ کو توڑنے والی ہو اور اس میں بدن کی کوئی اصلاح (درستی و بہتری) نہ ہو، اس کی جزئیات یہ ہیں: (اول) وہ چیز ایسی ہو جس کو غذا یا دوا کے قصد سے نہیں کھایا یا پیا جاتا اور نہ ہی اس کو عادت کے طور پر کھایا یا پیا جاتا ہے۔

(۱) اگر کسی شخص نے کنکری یا گٹھلی یا پتھر یا مٹی کی ڈلی یا روٹی یا کھاس یا کاغذ نگل لیا خواہ وہ چیز مقدار بخود سے کم ہی ہو تو اس پر صرف قصا لازم آئے گی کفارہ نہیں۔ اس لئے کہ ان چیزوں کو عادت کے طور پر نہیں کھایا جاتا لیکن اگر کسی شخص کو ان چیزوں میں سے کسی چیز کے کھانے کی عادت ہوگی تو اس پر اس چیز کے کھانے سے کفارہ لازم ہوگا اور وہ چیز جس کو عادت کے طور پر نہیں کھاتے اس کا یہی حکم ہے کہ اس کے کھانے سے روزہ فاسد ہو کر صرف قصا لازم ہوگی۔

(۲) پس اگر کسی روزہ دار شخص نے کچا چاول یا گوندھا ہوا آٹا یا خشک آٹا کھایا تو اس پر صرف قصا واجب ہے یہی صحیح ہے اس لئے کہ یہ غذا یا دوا کے قصد سے یا عادت کے طور پر اس طرح نہیں کھایا جاتا اور یہ حکم اس وقت ہے جبکہ آٹے کو گھی یا شہد کے ساتھ نہ ملایا ہو یا اس کو پانی سے تر کر کے شکر کے ساتھ نہ ملایا ہو اور اگر آٹے کو گھی یا شہد کے ساتھ ملایا ہو یا پانی سے تر کر کے شکر کے ساتھ ملایا ہو تو اس کے کھانے سے کفارہ بھی لازم آئے گا۔ اور کچا بجر و سوراہا کے کھانے سے کفارہ لازم نہیں آتا۔

(۳) اگر کسی روزہ دار نے کوئی ایسا پھل کھایا جو پکے سے پہلے نہیں کھایا جاتا اور نہ وہ آگ پر پکا یا گیا ہے اور نہ اس میں نمک لگایا ہے تو اس پر کفارہ لازم نہیں آئے گا لیکن اگر ان دونوں میں سے کوئی سی ایک بات پائی گئی تو کفارہ لازم آئے گا اس لئے کہ اس طرح عادتہ کھایا جاتا ہے پس یہی (سیب کی مانند ایک پھل) جب تک پکی نہ ہو اور آگ پر پکائی گئی ہو تو اس کے کھانے سے کفارہ واجب نہیں ہوگا۔

(۴) جو چیز عادتہ بغیر چبائے نکل کر نہیں کھائی جاتی اس کو بغیر چبائے نکلنے سے کفارہ لازم نہیں آتا اور اسی طرح جس چیز کو عادتہ چھلکے سمیت نہیں کھایا جاتا اس کو چھلکے سمیت کھانے سے بھی کفارہ لازم نہیں آتا صرف قصا

لے استفاد میں ش و بخور و غیر اے جات سے ع جات سے ع و بطیر و تصرف و زیادہ عن ش سے ع و بطیر و تصرف و زیادہ عن ش۔

(۹) اور اگر کسی نے گل ازمنی کے علاوہ کوئی اور مٹی کھائی اور اس کو اس کے کھانے کی عادت نہیں ہے تو اس پر کفارہ واجب نہیں ہے۔

(۱۰) اگر کوئی شخص سونایا چاندی یا لوہا یا تانبہ یا زمرہ وغیرہ کوئی جو ہر نکل گیا تو اس پر کفارہ لازم نہیں ہوگا صرف قضا لازم ہوگی۔ چونکہ کھانے سے صرف قضا لازم آتی ہے کفارہ لازم نہیں آتا اگرچہ اس کو عمدہ کھلایا ہو۔ (لیکن جس کو چوتنا کھانے کی عادت ہے اس پر کفارہ لازم آنا چاہئے جیسا کہ اصول مذکورہ بالا سے ظاہر ہے، مؤلف)

(دوہم) جس چیز سے طبیعت نفرت کرتی ہو اور اس سے لذت حاصل نہ کی جاتی ہو تو اس کے کھانے سے بھی صرف قضا لازم ہوگی کیونکہ وہ حکماً بدن کی اصلاح کرنے والی نہیں رہتی تو اس کے غذا ہونے کی حقیقت میں کمی آگئی، اس کی جزئیات یہ ہیں :-
۱) اگر چلے ہوئے لقمہ کو منہ سے نکال کر دوبارہ منہ میں ڈالا اور کھا گیا تو اس پر کفارہ واجب نہیں ہے اس لئے کہ وہ لقمہ حکماً مصلح بدن نہیں رہا کیونکہ اس سے نفرت کی جاتی ہے پس اس کے غذا ہونے کی حقیقت میں کمی آگئی اور یہی حکم اس وقت بھی ہے جبکہ کسی دوسرے کا چایا ہوا لقمہ کھایا ہو کیونکہ اس سے نفرت کی جاتی ہے اور یہی حکم اس وقت بھی ہے جبکہ اپنے منہ سے تھوک باہر نکالا ہو پھر اس چاٹ لیا ہو کیونکہ اس سے نفرت کی جاتی ہے لیکن اگر وہ تھوک اس کے محبوب یا دوست یا بیوی کا ہے یا ان کا چایا ہوا لقمہ ہے تو کفارہ واجب ہوگا کیونکہ اس سے نفرت نہیں کی جاتی بلکہ اس سے لذت حاصل کی جاتی ہے پس وہ مصلح بدن ہونے کے حکم میں ہے۔

(۲) اور اگر ایسا کچا گوشت کھایا جس میں کیڑے پڑ چکے ہوں تو اس پر صرف قضا لازم ہوگی کیونکہ اب وہ بدن کو نقصان پہنچانے والا ہو گیا ہے پس اس میں غذا ہونے کی صلاحیت نہیں رہی (اور اگر کیڑے نہ پڑے ہوں تو اگرچہ بدبودار ہو گیا ہو اس کے کھانے سے کفارہ لازم ہوگا، جیسا کہ کفارہ کے بیان میں گذر چکا ہے، مؤلف)

(۳) اور اگر کسی روزہ دار کو قے ہوئی تو اس کا روزہ صرف دو صورتوں میں فاسد ہوتا ہے ایک یہ کہ اس کو بلا ارادہ خود بخود منہ بھر کر قے آئی ہو پھر روزہ یاد ہوتے ہوئے قصداً اس کو منہ کے اندر سے ہی واپس نکل گیا ہو خواہ تمام کو ننگے یا اس میں سے بعض حصہ کو ننگے جبکہ وہ چنے کی مقدار یا اس سے زیادہ نکلے ہو تو اس صورت میں بالاجماع اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، اس لئے کہ جب قے منہ بھر کر ہوگی تو وہ منہ سے باہر کی چیز کے حکم میں ہو جائے گی کیونکہ منہ اس کو روک نہیں سکتا اور جو چیز باہر سے منہ میں ڈال کر کھائی جائے اگر وہ چنے کی مقدار یا اس سے زیادہ ہو تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے (اور ایسی قے سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے) دوسرے یہ کہ روزہ یاد ہوتے ہوئے خود اپنے ارادہ سے منہ بھر قے کی تو اس کا روزہ مطلقاً ہر حال میں فاسد ہو جائے گا بالاجماع اور ان دونوں صورتوں میں اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا بلکہ اس پر صرف قضا لازم ہوگی، اس لئے کہ اس صورت میں طعام پیٹ سے باہر آیا ہے وہ عادت غذا کی صلاحیت نہیں رکھتا کیونکہ اس کا لوٹنا بوجہ ناپاک ہونے کے حلال نہیں ہے

۱۔ دیکھو غیر جامعہ مہجرات ۳۷ جات ۳۷ ش معام و بدائع المتفقہ ۳۷ ش ہجرات ۳۷ ش معام و بدائع متصرف ۳۷ ش۔

مکمل حاشیہ یا ہر کسی روزہ دار کے لئے

اور طبائع بھی اس سے نفرت کرتی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے "مَنْ قَاءَ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَمَنْ
 اسْتَقَاءَ عَامِدًا فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ" یعنی جس کسی کو خود بخود قے آجائے اس پر روزہ کی قضا نہیں ہے (یعنی اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا)
 اور جو اپنے قصد سے قے کرے اس پر قضا لازم ہے اس کو حاکم و نرندی اور دار قطنی نے روایت کیا ہے اور قیاس کا مقتضی تو
 یہ تھا کہ قصد اٹانے کرنے کی صورت میں بھی روزہ نہ ٹوٹتا کیونکہ کسی چیز کے اندر داخل کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے خارج کرنے سے
 نہیں لیکن حدیث شریف میں خالص صوم وارد ہونے کی وجہ سے قیاس کو ترک کر دیا گیا ہے لیکن کفارہ واجب نہیں ہوگا کیونکہ
 نص میں صرف قضا کا ذکر ہے اور قیاس اس کے برخلاف ہے اس لئے یہ نص وجوب کفارہ کے حق میں ظاہر نہیں ہوگی۔ اور
 جاننا چاہئے کہ خود بخود قے ہو جانے اور قصد اٹانے کرنے کے مسئلہ کی چوبیس صورتیں مرتب ہوتی ہیں کیونکہ قے خود بخود آئے گی
 یا وہ قصد کرے گا اور ان دونوں صورتوں میں یا منہ بھر کر ہوگی یا اس سے کم ہوگی پھر ان چاروں صورتوں میں یا منہ کر
 یا ہنر کل جائے گی یا بلا قصد خود بخود پیٹ میں ٹوٹ جائے گی یا وہ اپنے قصد سے ٹوٹائے گا، یہ بارہ صورتیں ہوں گی۔ پھر ان
 سب صورتوں میں اس کو روزہ یاد ہوگا یا روزہ یاد نہیں ہوگا۔ اس طرح کل چوبیس صورتیں ہو گئیں ان میں سے صرف دو
 صورتوں میں روزہ ٹوٹتا ہے اور صرف قضا واجب ہوتی ہے یعنی اول جبکہ خود بخود منہ بھر قے ہوئی اور روزہ یاد ہوتے ہوئے
 اس کو منہ کا اندھے ہی پیٹ میں ٹوٹا لیا جبکہ چنے کی مقدار یا اس سے زیادہ ٹوٹائی ہو۔ دوم جبکہ روزہ یاد ہوتے ہوئے اپنے
 قصد سے منہ بھر قے کی ہو جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے۔ ان دو صورتوں کے علاوہ باقی کسی صورت میں اصح روایت کی بنا پر
 روزہ نہیں ٹوٹتا۔ منہ بھر قے ہونے کی حد ہے کہ اس کو تکلف و حرج کے بغیر منہ میں روکا نہ ممکن ہو یہی اصح و صحیح و مختار ہے
 اگرچہ اور بھی کئی قول ہیں۔ اور یہ سب تفصیل اس قے کی ہے جس میں کھانا یا پانی یا صفرادیت (یا خون بستہ) جا ہوا ہو لیکن
 اگر وہ قے بلغم کی ہو تو امام ابو حنیفہ و امام محمد رحمہما اللہ کے نزدیک مطلقاً روزہ نہیں ٹوٹتا خواہ قے خود بخود ہو جائے یا قصد
 کرے اور خواہ منہ بھر کر ہو یا کم ہو اور خواہ خود بخود ٹوٹ جائے یا قصداً ٹوٹائی جائے یا۔ ان میں سے کوئی بات بھی نہ ہو یعنی
 یا ہنر کل جائے۔ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا اس میں اختلاف ہے اس اختلاف کی بنا وضو ٹوٹنے کا مسئلہ ہے کیونکہ
 اس صورت میں وضو ٹوٹنے میں بھی ان کا اختلاف ہے یعنی امام ابو یوسف کے نزدیک قصد بلغم کی قے منہ بھر کرنے کی
 صورت میں بھی وضو ٹوٹ جائے اور طرفین کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا۔ پس امام ابو یوسف کے نزدیک اگر بلغم کی قے
 اپنے قصد سے منہ بھر کر کی ہو تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور محقق کمال نے فتح القدیر میں کہلے کہ امام ابو یوسف کا قول روزہ
 کے بارے میں طرفین کے قول سے احسن ہے اور طرفین کا قول وضو ٹوٹنے کے بارے میں احسن ہے اس لئے کہ افطار میں یہ
 قید ہے کہ کوئی چیز پیٹ میں جائے یا قصد اٹانے کرے یہ حکم اس چیز کی پاکی یا ناپاکی پر نظر کے بغیر ہے۔ اس بارے میں بلغم اور
 غیر بلغم میں کوئی فرق نہیں ہے بخلاف وضو ٹوٹنے یا نہ ٹوٹنے کے مسئلہ کے۔ اور یہ اختلاف اس وقت ہے جبکہ بلغم پیٹ کی

طرف سے چڑھ کر اس کی قے ہوئی ہو لیکن اگر بلغم سر کی طرف سے اترتا ہو تو بلا خلاف اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا جیسا کہ اس کے بلا خلاف وضو بھی نہیں ٹوٹتا۔ اور اگر ایک ہی مجلس میں کئی بار قصد اقامت کی اور وہ سب مل کر منہ بھر ہونے کی مقدار تھی تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اگر کئی مجالس میں تھوڑی تھوڑی قے کی ہو یا ایک دفعہ صبح کو پھر دوپہر کو پھر شام کو قصد اقامت کی اور یہ سب مل کر منہ بھر ہو گئی تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یعنی اگر ایک ہی جگہ میں متفرق طور پر اس قدر قے کی ہو کہ اگر اس کو جمع کیا جائے تو منہ بھر ہونے کی مقدار کو پہنچ جائے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور یہ حکم امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول پر متفرع ہے اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک اتحاد سبب کا اعتبار کیا جانا چاہئے اتحاد مجلس کا نہیں جیسا کہ وضو ٹوٹنے کے بارے میں ہے اور یہی قول صحیح ہونا چاہئے جیسا کہ وضو ٹوٹنے کے بارے میں بھی یہی قول صحیح ہے۔ اور اتحاد سبب کا مطلب ایک مرتبہ کی متلی ہے یعنی اگر ایک مرتبہ جی متلا کر قے آئی اور وہ متلی موقوف نہ ہوئی اور اسی حالت میں دوبارہ قے آئی تو ان دونوں کا سبب ایک ہے خواہ مجلس ایک ہی ہو یا مختلف ہوں اور اگر ایک مرتبہ کی متلی موقوف ہونے کے بعد دوبارہ قے آئی تو سبب مختلف ہو گیا۔ اور یہ مسئلہ رابعیہ ہے یعنی اس کی چار صورتیں ہیں اول یہ کہ اتحاد مجلس و اتحاد سبب دونوں پائے جائیں تو بالاتفاق وضو و روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دوم مجالس بھی متعدد ہوں اور سبب بھی متعدد ہوں تو بالاتفاق وضو و روزہ نہیں ٹوٹیں گے۔ سوم سبب متحد ہو اور مجالس متعدد ہوں تو امام محمد کے نزدیک وضو و روزہ ٹوٹ جائے گا امام ابو یوسف کے نزدیک نہیں ٹوٹے گا۔ چہ آدم سبب متعدد ہوں اور مجلس متحد ہو تو امام ابو یوسف کے نزدیک وضو و روزہ ٹوٹ جائے گا اور امام محمد کے نزدیک نہیں ٹوٹے گا۔

(۴) سحری کھانے میں جو کھانا گوشت وغیرہ دانتوں کے درمیان میں رہ گیا تھا اس کو کھالیا اگر وہ تھوڑا تھا تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا خواہ اس کو بغیر جہائے نگلا ہوا چاکر نگلا ہو اور خواہ قصداً نگلا ہو یا بغیر قصد کے نگلا ہو۔ اور اگر وہ زیادہ تھا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور صرف قضا واجب ہوگی کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اور چنے کی مقدار یا اس سے زیادہ ہو تو وہ زیادہ ہے اور چنے کی مقدار سے کم ہو تو وہ تھوڑا ہے۔ چنے کی مقدار کو صدر الشہید نے اختیار کیا ہے اور ابام الدیوسی نے کہا ہے کہ یہ اندازے کے لئے ہے اور تحقیق یہ ہے کہ زیادہ وہ ہے جس کو نکلنے کے لئے تھوک کی امداد لینی پڑے اور محقق کمال نے فتح القدیر میں اس کو مستحسن جانا ہے اور اسی کی مثل نہر الفائق میں ہے کیونکہ جس مقدار سے بچنا مشکل ہو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور یہ وہ مقدار ہوگی جو بغیر زیادہ کے خود بخود تھوک کے ساتھ اندر چلی جائے اور جو مقدار ایسی نہیں ہے بلکہ اس کو اپنے علاوہ و فعل سے اندر داخل کیا جائے تو چونکہ وہ اس میں مضطر نہیں ہے اور اس سے بچنا آسان و ممکن ہے اس لئے اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر دانتوں کے درمیان سے نکلی ہوئی غذا کو اپنے منہ سے نکال کر اپنے ہاتھ میں لے کر

له ش سكه ش و بخر و فتح سكه ش سكه بخر و حیات سكه ع و ش و بخر فی نواقض الوضوء سكه ش فی نواقض الوضوء بحمد بخر و غیره معروف.
عه بخر و غیره معروف سكه ع و غیره سكه م و ط و ش و فتح مستقطاً.

(یا ضلال کے سرے پر ہے) ، اس کو کھالیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا خواہ وہ تصویری مقدار کی ہو کہ کوئی کتاب یا مصلیٰ باہر سے داخل کرنے کے حکم میں ہے) اور اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا (یہی صحیح ہے) کیونکہ نفس اس سے نفرت کرتا ہے۔ پس وہ منہ سے نکالے ہوئے لقمے کی مانند ہے اور تحقیق یہ ہے کہ اس میں یہ قید ہونی چاہئے کہ جس شخص کی طبیعت اس سے نفرت کرتی ہے اس کے لئے صرف قضا کا حکم ہے اور جس کی طبیعت نفرت نہیں کرتی اس کے لئے قضا و کفارہ دونوں کا حکم دیا جائیگا اور خود سے کم مقدار کو منہ سے نکال کر دوبارہ کھانے سے روزہ فاسد ہونے کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کو چایا نہ ہو پس اگر مقدار خود سے کم ہو اور اس کو منہ سے نکال کر پھر دوبارہ منہ میں داخل کر کے چاکر کھائے گا تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا کیونکہ وہ غذا دانتوں میں ہی لائے ہوئے لقمے کی جیسا کہ تل کے مسئلہ میں بیان ہو چکا ہے۔

(فائدہ ۱) جانتا چاہئے کہ اس مسئلے کی دو صورتیں ہیں باتو دانتوں کے درمیان کا طعام منہ سے نکالے بغیر نکل گیا ہو یا باہر نکال کر دوبارہ منہ میں لیکر پیٹ میں داخل کیا ہو پھر ہر ایک کی چار صورتیں ہیں یعنی وہ چیز قلیل ہوگی یا کثیر اور اس کو چاکر نکلا ہوگا یا بغیر چبائے۔ اس طرح آٹھ صورتیں ہوتیں ان کے احکام یہ ہیں کہ منہ کے اندر سے ہی کثیر چیز کے چاکر یا بغیر چبائے نکلنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے اور قلیل مقدار کے چاکر یا بغیر چبائے نکلنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا یہ چار صورتیں پہلی صورت کی ہیں، دوسری صورت یعنی منہ سے باہر نکال کر پھر منہ میں داخل کر کے نکلنے کی تین صورتوں یعنی کثیر چیز کو چاکر نکلنے یا بغیر چبائے نکلنے اور قلیل چیز کو بغیر چبائے نکلنے میں روزہ فاسد ہو جاتا ہے اور ایک صورت یعنی قلیل چیز کو چاکر نکلنے میں روزہ فاسد نہیں ہوتا پس معلوم ہوا کہ ان دونوں مسئلوں میں صرف ایک صورت میں فرق ہے وہ یہ کہ پہلے مسئلہ کی چوتھی صورت میں قلیل مقدار کو منہ کے اندر سے بغیر چبائے نکلنے کی صورت میں روزہ فاسد نہیں ہوتا اور اگر منہ سے باہر نکال کر قلیل مقدار کو دوبارہ منہ میں لیکر بغیر چبائے نکل جائے گا تو روزہ فاسد ہو جائے گا، (مؤلف)۔

(فائدہ ۲) اگر روزہ دار دانتوں کے درمیان کی چیز کو مجلس واحد میں متعدد بار نکل گیا یا متعدد مجالس میں نکل گیا اس طرح پر کہ اگر اس کو جمع کیا جائے تو وہ مقدار خود یا اس سے زیادہ ہو جائے تو اس کا روزہ فاسد ہونے یا نہ ہونے کے متعلق کہیں نظر سے نہیں گذر لیکن قیاس یہ چاہتا ہے کہ اس مسئلے کو قے کے متعلق اتحاد سبب یا اتحاد مجلس کے اختلاف پر اعتبار کیا جائے یہ

(فائدہ ۳) بغیر روزہ دار کو دانتوں کے درمیان کی غذا کا دانتوں سے نکال کر کھانا جائز ہے لیکن جو زبان کی مدد سے باہر نکل سکتی ہے اس کو کھالینا احسن ہے اور جو ضلال وغیرہ کی مدد سے نکالی جائے اس کو کھانا مکروہ ہے کیونکہ اس طرح اس کے ساتھ خون کے شامل ہو جانے کا احتمال ہے۔

(۵) خون اگر دانتوں سے نکل کر حلق میں داخل ہو جائے اور تھوک غالب ہے اور خون کا مزہ حلق میں نہیں پایا

تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا لیکن اگر تھوک غالب ہوتے کے باوجود خون کا مزہ حلق میں پایا گیا تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا اور اس پر صرف قضا لازم ہوگی (اور یہ تفہید اچھی ہے) اور اگر خون تھوک پر غالب ہوگا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اسی طرح اگر خون و تھوک برابر ہوں تب بھی احتیاطاً بطور احسان اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا اور اس پر صرف قضا لازم ہوگی۔

(۶) اگر آنسو نکلے اور روزہ دار کے منہ میں داخل ہو جائیں اگر وہ تھوڑے ہوں مثلاً ایک یا دو قطرے یا مثل اس کے تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا کیونکہ اتنے سے بچنا ممکن نہیں ہے اور اگر زیادہ ہوں یہاں تک کہ ان کی نیکی پانی تمام منہ میں پائے اور بہت سے قطرے جمع ہو جائیں پھر وہ ان کو نگل جائے تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا اور اس پر صرف قضا لازم ہوگی اور اسی طرح اگر چہرہ کا پسینہ اور نکیر کا خون روزہ دار کے منہ میں داخل ہو تب بھی حکم ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آنسو اور پسینہ منہ میں داخل ہونے کی صورت میں روزہ ٹوٹنے کا حکم اس وقت ہے جبکہ تمام منہ میں اس کی نیکی پانی جائے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک یا دو قطرے سے ایسا نہیں ہوتا اور ایک دو قطرے اپنی قلت کی وجہ سے حلق تک پہنچنے سے پہلے ہی ختم ہو جاتے ہیں اور ان کا مزہ حلق میں نہیں پایا جاتا اگرچہ منہ کی کسی جانب میں پایا جاسکے۔ اور اگر قصداً آنسوؤں کو نگلے گا تو کفارہ بھی واجب ہوگا اور فقیہ ابو جعفر کی متفرقات میں ہے کہ اگر آنسوؤں کے نکلنے میں لذت حاصل کرے گا تو اس پر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔ اور آنسوؤں سے مراد وہ ہیں جو آنکھ سے نکلے اور اگر مسامات کے اندر سے حلق میں پہنچیں تو ظاہر ہے کہ وہ تھوک کی مانند نہیں ہیں پس ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا اگرچہ ان کا مزہ تمام حلق میں پایا جائے، وغیرہ لکھے ہیں۔

(۷) ہاگر کسی روزہ دار نے ابرو شرم یا سوتی دھاگا وغیرہ کو بننے کے لئے اپنے منہ میں داخل کیا اور اس کا رنگ بنو یا زرد یا سرخ وغیرہ کثرت کر اس کے تھوک میں مل گیا اور وہ تھوک رنگین ہو گیا اور وہ روزہ یاد ہوتے ہوئے اسے نگل گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اسی طرح دندنی اگر رنگین دھاگے سے کپڑا سینا تھا اور اس دھاگے کو اپنے تھوک سے ترکتا تھا اگر اس کا تھوک رنگین ہو گیا اور وہ یاد ہوتے ہوئے وہ اس کو نگل گیا تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا اور یہ حکم اس وقت ہے جبکہ رنگ تھوک پر غالب ہو اور اگر رنگ مغلوب ہو تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔

(۸) اگر کسی کو اپنے قصد سے اندر نگل گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ پس اگر کسی روزہ دار نے کمی بکری اور اس کو کھا گیا تو اس پر صرف قضا واجب ہوگی کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ اس نے اس کو عمدتاً کھایا ہے اگرچہ یہ عادت کھاتی نہیں جاتی جیسا کہ قصد امٹی کھانے کا حکم ہے۔ اور اگر کسی نے ناچھڑ خود بخود روزہ دار کے پیٹ میں چلی گئی تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ حکم استحساناً ہے کیونکہ اس سے بچنا ممکن نہیں (امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ پیڑ کا حکم کمی کی مانند ہے کہ اگر روزہ دار کے

سہ حیات وغیرہ سلمہ و بکھر متصرف و زیادة عن ش سلمہ و دوش و حیات بتصرف سلمہ ش و نحوہ بحرہ ش سلمہ و بکروش و حیات
سہ حیات سلمہ حیات سلمہ و حیات سلمہ بدائع سلمہ و غیرہ بتغیر۔

(اول) وہ چیزیں جو منہ کے علاوہ مخارج (مسالک) اصلہ یعنی ناک یا کان یا پیشاب گاہ یا پاخانہ کے مقام سے پیٹ یا دماغ میں پہنچتی ہیں۔

(۱) اگر کسی شخص نے حقنہ کرایا (یعنی پچکاری کے ذریعہ کوئی دوائی یا پانی یا تیل وغیرہ منہ چیز متقدم میں چڑھائی اور وہ مقام حقنہ تک پہنچ گئی جیسا کہ آگے آتا ہے، مؤلف) یا ناک میں کوئی دوائی یا تیل یا پانی وغیرہ چڑھایا یعنی ناک کے ذریعے سے کھینچ کر پیٹ یا دماغ میں پہنچایا یا کان میں تیل ٹپکایا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس پر کفارہ لازم نہیں ہوگا کیونکہ اس میں روزہ توڑنا صرف معنا پایا گیا ہے اور وہ پیٹ میں ایسی چیز کا پہنچنا ہے جس میں بدن کی اصلاح پائی جائے اور صورت یعنی منہ کے ذریعہ سے کھانا پینا نہیں پایا گیا۔ اور اسی طرح اگر تیل اس کے فعل کے بغیر داخل ہو گیا تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور یہاں تیل سے مراد پانی کے علاوہ دیگر مائعات ہیں۔ اور اگر کسی شخص نے بھول کر حقنہ کرایا تو مجمع یہ ہے کہ روزہ فاسد نہیں ہوگا کیونکہ حقنہ سے روزہ فاسد ہونے کے لئے روزہ کا یاد ہونا شرط ہے۔

(فائدہ) غیر صائم کو حقنہ کرانا جائز ہے جبکہ علاج کی نیت سے ہو کیونکہ علاج کرنا مباح ہے اور جو حقنہ میں مرد و عورت دونوں کا حکم یکساں ہے لیکن حرام چیز سے حقنہ نہ کرانے کیونکہ حرام چیز کے ساتھ شفا طلب کرنا حرام ہے اور فری کے لئے حقنہ کرنا مباح نہیں ہے۔ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ فری کے لئے بھی حقنہ کرانے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے کیونکہ لاغری جب انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو سب کا مرض ہو جاتا ہے۔

اور اگر کسی کے کان میں اس کے فعل کے بغیر خود بخود پانی داخل ہو گیا تو بالاتفاق اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا اور اگر اپنے فعل سے داخل کیا ہو تو اس میں اختلاف ہے۔ ہر ایک و تبیین اور ولوا کھی وغیرہ نے اس کو اختیار کیا ہے کہ مطلق طور پر اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا خواہ پانی کان میں خود بخود داخل ہو یا روزہ دار نے اپنے فعل سے داخل کیا ہو محیط میں اس کی تصحیح کی گئی ہے پس کہا ہے کہ اس سے روزہ افطار نہیں ہوگا اس لئے کہ پانی دماغ کو ضرر پہنچاتا ہے، کیونکہ جب پانی کان میں پہنچتا ہے تو دماغ میں پہنچنے سے پہلے ہی فاسد ہو جاتا ہے اور جب دماغ میں پہنچتا ہے تو فائدہ دینے کی بجائے نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ پس صورت افطار پایا گیا یعنی منہ سے نکلنا اور نہ معنا افطار پایا گیا یعنی نفع پہنچنا اور ولوا کھی میں ہے کہ یہی مختار ہے اور درختا میں بھی اسی طرح ہے اور فتاویٰ ہندیہ (عالمگیری) میں بھی اسی کو اختیار کیا ہے اور فتاویٰ قاضی خاں میں فرق بیان کیا ہے کہ اگر خود بخود پانی کان میں چلا گیا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا اور اگر اپنے فعل سے داخل کیا ہو تو مجمع قول کے مطابق اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا کیونکہ اس کے فعل سے روزہ توڑنے والی چیز اس کے دماغ میں پہنچ گئی پس اس میں صلاح بدن ہونے کا اعتبار نہیں ہوگا اور اس کی مثل ہلائیہ میں ہے اور محقق کمال نے فتح القدیر میں اس کو ترجیح دی ہے اور اس سے غسل کا حکم بھی معلوم ہو گیا جبکہ روزہ دار ہوا اور غسل کرتے وقت اس کے کان میں پانی داخل ہو جائے یا پانی میں غوطہ لگائے اور پانی اس کے کان میں داخل ہو جائے

اور دماغ میں پہنچ جائے تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اور خلاصہ یہ ہے کہ اگر تیل کان میں ڈالا تو بالاتفاق روزہ ٹوٹ جائے گا۔ (خواہ روزہ دار نے اپنے فعل سے ڈالا ہو یا اس کے فعل کے بغیر خود بخود داخل ہوا ہو، مؤلف) اور اگر پانی روزہ دار کے فعل کے بغیر خود بخود کان میں داخل ہو گیا تو بالاتفاق اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا اور اگر اپنے فعل سے کان میں پانی ڈالا تو اس میں اختلاف ہے اور دونوں قول صحیح ہیں پس تصحیح مختلف فیہ ہے۔ پس حاصل یہ ہے کہ اپنے فعل سے پانی کان میں ڈالنے سے روزہ فاسد ہونے یا نہ ہونے کے متعلق دو قول ہیں اور دونوں کی تصحیح کی گئی ہے اور احتیاط اس میں ہے کہ دن میں پانی میں غوطہ لگانے وغیرہ سے پرہیز کرے اور اگر پانی کان میں داخل ہو جائے تو کان کو پانی کی طرف جھکا کر پانی نکال دے۔ یہ حکم کان میں ترددی ڈالنے کا تھا لیکن اگر کسی روزہ دار نے اپنے کان میں کوئی خشک چیز ڈالی تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا اور اسی پر یہ مسئلہ متفرع ہوتا ہے کہ کسی روزہ دار نے اپنے کان میں کسی تنکے سے خارش کی پھر اس تنکے کو باہر نکالا اور اس کے سرے پر تیل وغیرہ لگی ہوئی تھی پھر دوبارہ اس میں لگے ہوئے سرے کو کان میں داخل کیا اور پھر باہر نکالا لیکن اس کی کچھ میل کان میں ہی رہ گئی تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا جیسا کہ روزہ نہ توڑنے والی چیزوں کے بیان میں گذر چکا ہے۔ اور تحقیق یہ ہے کہ جو ف دماغ اور جو ف شکم کے درمیان اہلی منقذ ہے پس جو چیز جو ف دماغ میں پہنچ جائے گی وہ جو ف شکم میں بھی پہنچ جائیگی جیسا کہ نہایت اور بدلہ میں ہے اور اسی لئے اگر کوئی شخص رات کو ناک کے ذریعے سے کوئی دوائی وغیرہ دماغ کی طرف پڑھائے اور وہ دماغ تک پہنچ جائے پھر دن میں باہر نکل جائے تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا اس لئے کہ جب وہ دوا وغیرہ باہر نکل گئی تو معلوم ہوا کہ جو ف شکم میں نہیں پہنچی اور نہ ہی جو ف دماغ میں ٹھہری رہی جو دماغ میں دوائی یا تیل یا پانی وغیرہ کے پہنچنے سے روزہ فاسد ہونے کی دفعہ ہیں۔ ایک وجہ اور بیان ہو چکی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جس طرح انسان پیٹ کی تربیت کا مصلح ہے اسی طرح دماغ کی تربیت کا بھی مصلح ہے اس لئے کہ بدن کی درستی ان دونوں کے ساتھ قائم ہے پس دماغ کو بھی احتیاطاً پیٹ کا حکم دیدیا گیا ہے۔

(۲) اگر کسی مرد نے اپنے پیشاب کے مقام (ذکر) میں پانی یا تیل وغیرہ کچھ ٹپکایا اگر وہ مثانہ تک پہنچ گیا تو امام ابو یوسف کے نزدیک اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا اور امام ابو حنیفہ و امام محمد رحمہما اللہ کے نزدیک روزہ فاسد نہیں ہوگا یہی صحیح مذہب ہے اور اسی پر فتویٰ ہے اور یہ اختلاف اس بات پر مبنی ہے کہ مثانہ اور جو ف شکم کے درمیان منقذ (آبار راستہ) ہے یا نہیں اور ظاہر ہے کہ اس میں منقذ نہیں ہے اور اس میں پیشاب ٹپک کر جمع ہوتا ہے اور جو چیز ٹپک ٹپک کر خارج ہوتی ہے وہ ٹپک ٹپک کر واپس نہیں جاتی جیسا کہ اطباء کہتے ہیں اور اگر امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول کو مان لیا جائے کہ مثانہ سے جو ف شکم تک منقذ ہے تب بھی اس کے راستے سے کوئی پانی یا دوائی وغیرہ پیٹ کی طرف اور نہیں چڑھے گا اس لئے کہ مثانہ کا آخری منقذ جو قصبہ ذکر کے ساتھ متصل ہے وہ منطبق ہوتا ہے صرف اس وقت کھلتا ہے جبکہ پیشاب باہر نکلتا ہے

اسلام و دین و مکر و فتح و ع و حیات ملحقاً ش ع ط ع حیات ع بمویدائے ع حیات بصرف۔

جو کسی کی تصحیح تیل سے ہے کہ وقت پیشانی کی اور وہ روزہ کا وقت نہیں ہے اور اس میں اس چیز کا اندر سے باہر نکالنا روزہ کو فاسد نہیں کرتا اسی طرح اگر اس میں خشک دوا داخل کی یا کان میں دوا

پس قصہ ذکر پیشاب گاہ کی نالی) کو چوت یعنی کھوکھلا ہونے کا حکم نہیں دیا جائے گا غور کر لیجئے۔ اور اگر وہ پانی یا تیل وغیرہ مثلاً تک نہ پہنچے اور ذکر کی نالی (دندڑی) میں ہی رہ جائے تو بالاتفاق روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اور اگر عورت اپنی پیشاب گاہ میں پانی یا تیل وغیرہ کچھ پکائے تو بلا خلاف اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور یہی صحیح ہے۔ اور بعض نے کہا کہ اس مسئلہ میں بھی اختلاف ہے اور اصرار ہے کہ بلا خلاف اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا کیونکہ یہ حنفی کی مانند ہے۔

(۳) اگر کسی روزہ دار مرد یا عورت نے اپنے پاخانے کے مقام میں روئی یا کپڑا یا لکڑی یا پتھر کا ٹکڑا داخل کیا یا عورت نے اپنی پیشاب گاہ کے اندرونی حصہ میں داخل کیا اگر وہ سب اندر چلا گیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائیگا اور اگر اس کا ایک سرا باہر نکلا رہا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا اگرچہ باہر والا سرا عورت کی پیشاب گاہ کے خارجی حصہ میں باقی رہا ہو۔ اور اگر کسی روزہ دار مرد یا عورت نے اپنی خشک انگلی اپنے پاخانے کے مقام میں داخل کی یا عورت نے اپنی پیشاب گاہ کے داخلی حصہ میں داخل کی تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا یہی مختار ہے لیکن اگر وہ پانی یا تیل وغیرہ سے تر ہو تو پانی یا تیل وغیرہ کے اندر پہنچنے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور یہ حکم اس وقت ہے جبکہ انگلی حنفی کے مقام تک پہنچ گئی ہو اور اس کو روزہ بھی یاد ہوا ہے بہتر تنبیہ ہے اور ضروری ہے کہ اس کو یاد رکھا جائے کیونکہ ان سب مسئلوں میں روزہ اس وقت ٹوٹتا ہے جبکہ روزہ یاد ہو ورنہ نہیں ٹوٹتا اور ان سب صورتوں میں روزہ ٹوٹنے پر صرف قضا لازم ہوگی بقاء لازم نہیں ہوگا۔ اور اگر کسی مرد نے اپنے ذکر میں روئی داخل کی اور وہ سب اندر چلی گئی تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا جیسا کہ دوا ڈالتے سے جب تک وہ پیشاب گاہ کی نالی میں ہے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح اگر کسی روزہ دار شخص نے گوشت کی بوٹی (یا روٹی کا ٹکڑا) کو ڈورے (دھاگے) سے باندھ کر نگلا اور پھر اسی وقت باہر نکال لیا تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا لیکن اگر اس میں سے کچھ حصہ ٹوٹ کر پیٹ میں رہ گیا یا اس نے ڈورے کو چھوڑ دیا تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اگر کسی لکڑی کو نگل گیا اور اس کا سرا اس کے ہاتھ میں ہے اور پھر اس کو باہر نکال لیا تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا کیونکہ وہ اندر ٹھہری نہیں رہی اور اگر نگل لکڑی کو نگل گیا اس طرح پر کہ اس کا کچھ حصہ بھی باہر باقی نہیں رہا تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا اور پیٹ میں ٹھہر جانے سے یہی مراد ہے اور اگر وہ چیز لپٹی اندر نہیں گئی بلکہ اس کا ایک سرا منہ وغیرہ منفذ سے باہر رہا یا اس کا سرا اس چیز سے لگا ہوا ہے جو منہ وغیرہ منفذ سے باہر نکلی ہوئی ہے جیسا کہ ڈورے میں بندھی ہوئی بوٹی یا روٹی کا ٹکڑا وغیرہ جب تک اس میں کچھ الگ ہو کر پیٹ میں نہ رہ جائے، مؤلف) تو اندر قرار نہ پکڑنے کی وجہ سے اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔

(۴) اگر روزہ دار نے استنجاء میں مبالغہ کیا یہاں تک کہ پانی حنفی کے مقام تک پہنچ گیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے کہ استنجاء کا پانی حنفی کے مقام تک پہنچے اور اگر ایسا واقع ہو جائے تو یہ سخت بیماری کا سبب بنتا ہے۔

سلاہ روزہ دار و یومہ مقطوعہ سلاہ فتح و روش و حیات تفرقہ سلاہ و در و حیات شام و در و حیات شام و در و حیات۔

سلاہ حیات سلاہ و در و حیات سلاہ و در و حیات سلاہ و در و حیات سلاہ و در و حیات سلاہ و در و حیات۔

اس مسئلہ کے جو چیز جو پیشاب گاہ کی نالی میں پانی یا تیل وغیرہ کے اندر پہنچنے کی وجہ سے روزہ ٹوٹتا ہے وہ یہ ہیں کہ اگر وہ پانی یا تیل وغیرہ کے اندر پہنچے تو روزہ ٹوٹتا ہے۔

روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر نیزہ یا تیر کی آبی (نوک) ٹوٹ کر اندر پیٹ میں رہ گئی تو اس میں اختلاف ہے بعض نے کہا کہ اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا اور بعض نے کہا کہ اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا اور یہی صحیح ہے کیونکہ اس صورت میں نہ تو روزہ دار کی طرف کوئی فعل پایا گیا اور نہ ہی اس کے پیٹ میں ایسی چیز پہنچی جس میں اس کے بدن کی اصلاح ہو جیسا کہ اگر کسی روزہ دار کے پیٹ تک پہنچنے والے زخم میں کوئی دوسرا شخص کنکری ڈال دے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ اس میں روزہ دار کا فعل نہیں پایا گیا اور نہ ہی اس میں اس کے بدن کی کوئی اصلاح ہے۔ اور خلاصہ یہ ہے کہ روزہ کا ٹوٹنا اس وقت ہوتا ہے جبکہ وہ روزہ دار کے فعل سے ہو یا اس میں اس کے بدن کی اصلاح و نفع ہو اور اس کا جوٹ کے اندر ٹھہرے رہنا بھی روزہ توڑنے کے لئے شرط ہے۔ اور اگر اس نیزہ یا تیر کا ایک سرا باہر رہا تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، کیونکہ اس صورت میں اس کا جوٹ میں ٹھہرنا نہیں پایا جاتا۔ اور اسی طرح اگر تیر ایک طرف سے لگا اور دوسری طرف سے باہر نکل گیا تب بھی اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا (کیونکہ اس صورت میں بھی جوٹ میں ٹھہرنا نہیں پایا گیا مؤلف) قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ اگر تیر یا نیزہ یا لکڑی یا ڈورہ میں بندھی ہوئی بوٹی یا روٹی یا کپڑا یا روٹی وغیرہ کوئی چیز روزہ دار کے بدن کے منافذ میں سے کسی منفذ میں داخل ہو کر اندر بالکل غائب ہو جائے اور اس کا کچھ سرا بھی باہر نکلا ہو اور نہ رہے تو اس کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے جبکہ روزہ دار نے اپنے فعل سے اس کو داخل کیا ہو یا اس میں بدن کے لئے نفع ہو، اور اگر اس کا ایک سرا یا کوئی حصہ باہر نکلا رہ گیا تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا اور یہ کلیہ قاعدہ اس وقت ہے جبکہ وہ چیز جو اندر داخل کی گئی ہے خشک ہو لیکن اگر وہ چیز پانی یا روغن وغیرہ سے تر ہوگی تو خواہ اس کا ایک سرا باہر بھی رہے اس کا روزہ اس پانی یا روغن کے پہنچنے کی وجہ سے فاسد ہو جائیگا جبکہ اس کو داخل کرتے وقت روزہ یاد ہو۔

(فائدہ) جانتا چاہئے کہ بدن کے منافذ (آر پار راستے) تین قسم کے ہیں (۱) منہ (۲) منہ کے علاوہ باقی منافذ متعارف یعنی ناک و کان و عورت کے پیشاب کا مقام و مرد و عورت کے پاخانہ کا مقام، البتہ مرد کے پیشاب کا مقام منفذ متعارف کے حکم سے مستثنیٰ ہے کیونکہ صحیح قول کی بنا پر اس کے راستے سے جو ب شکم میں کوئی مائع چیز داخل نہیں ہو سکتی مؤلف) (۳) منافذ غیر متعارف مثلاً پیٹ یا سر کے زخم کا منفذ نیز جانتا چاہئے کہ جو چیز روزہ دار کے اندر داخل ہوتی ہے وہ چار طرح پر ہے یا وہ مصلح بدن ہے یا مصلح بدن نہیں ہے اور پھر ان دونوں صورتوں میں وہ یا روزہ دار کے فعل سے اندر پہنچی ہے یا روزہ دار کے فعل کے بغیر پہنچی ہے، منافذ کی تین قسموں کے ساتھ ضرب دینے سے یہ کل بارہ قسمیں ہو گئیں، ان بارہ قسموں کو تین قسموں میں بیان کیا جاتا ہے۔ قسم اول، اگر منہ کے راستے سے کوئی چیز پیٹ کے اندر پہنچی تو اگر وہ روزہ دار کے فعل سے پہنچی ہے اور مصلح بدن بھی ہے یعنی دوا یا غذا ہونے کے قابل ہے یا اس سے لذت حاصل کی جاتی ہے تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا اور باجمیع علماء قضا و کفارہ دونوں لازم ہوں گے اور اگر وہ روزہ دار کے فعل کے بغیر پیٹ میں پہنچی یا وہ مصلح بدن نہیں ہے

(۱) اگر کسی نے قبل قدر کے علاوہ کسی اور جگہ مثلاً ران یا بغل یا پیٹ یا ناف وغیرہ میں جملع کیا اگر اس کو انزال ہو گیا تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا اور اس پر صرف قضا لازم ہوگی، کیونکہ صرف مناجلے پایا گیا اور اگر اس کو انزال نہیں ہوا تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔

(۲) اگر کسی نے اپنی عورت کا بوسہ لیا اور انزال ہو گیا تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا اور اس پر کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ خواہ وہ بوسہ فاحشہ ہی ہو اور بوسہ فاحشہ یہ ہے کہ عورت کے دونوں ہونٹوں کو چوسے یا چلے وکالے پس غیر فاحشہ بوسہ سے انزال ہونے کی صورت میں بدرجہ اولیٰ کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اور یہی حکم اس وقت بھی ہے جبکہ باندی یا لڑکے کا بوسہ لے اور عورت اگر اپنے شوہر کا بوسہ لے اور تری دیکھے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یعنی اگر عورت نے اپنے شوہر کا بوسہ لیا تو اگر اس سے منی خارج ہوئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور اگر مرد یا عورت سے منی خارج ہوئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر وہ انزال کی لذت پائے اور تری نہ دیکھے تو امام ابو یوسفؒ کے نزدیک روزہ فاسد ہو جائے گا امام محمدؒ کا اس میں خلاف ہے اور یہی اختلاف عمل واجب ہونے میں بھی ہے۔ اگر روزہ دار نے بالغ مرد کو شہوت کے ساتھ بوسہ دیا یا ساس کیا اور انزال ہو گیا تو اس کا حکم صریح نہیں ملا لیکن دوسرے آدمی کے ہاتھ سے منی خارج کرنے کی صورت میں روزہ فاسد ہونے کے حکم پر قیاس کرتے ہوئے اس صورت میں بھی اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا کیونکہ مباشرت ہاتھ کی ہو یا بدن کے کسی اور حصہ کی اس حکم میں برابر ہے۔ اور اگر کسی روزہ دار نے زنی مرد کا بوسہ لیا یا ساس کیا اور انزال ہو گیا تو اس کا حکم بھی صریح طور پر نہیں ملا واللہ اعلم۔ اور اگر بوسہ لینے سے اپنے نفس پر جماع و انزال کا خوف نہ ہو تو کوئی مضائقہ نہیں ہے یعنی مکروہ نہیں ہے اور اگر اس بات کا خوف ہو تو مکروہ ہے اور تقبیل فاحش مباشرت فاحشہ کی مانند مطلقاً ہر حال میں بلا خلاف مکروہ ہے خواہ جماع و انزال کا خوف یا نہ ہو۔ اور حیواناً مباشرت (بدن سے بدن کو مس کرنا) و مصافحہ و معانقہ کا حکم بھی بوسہ کی مانند ہے اور مباشرت فاحشہ کا حکم بھی بوسہ فاحشہ کی مانند ہے اور مباشرت فاحشہ یہ ہے کہ دونوں کا ننگے ہو کر اپنی شرمگاہوں کو آپس میں ملانا اور یہ بلا خلاف مطلقاً ہر حال میں مکروہ ہے خواہ جماع و انزال کا خوف ہو یا نہ ہو جیسا کہ اوپر بیان ہوا اس لئے کہ جب مباشرت اس حد تک پہنچ جاتی ہے تو وہ اکثر حال میں جماع کی مقتضی ہوتی ہے (لیکن جب تک آن دونوں کو انزال نہ ہو ان کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اور دونوں میں سے جس کو مباشرت فاحشہ سے انزال ہو گیا صرف اس پر روزہ کی قضا لازم ہوگی دوسرے پر نہیں، مؤلف) اور ان سب صورتوں میں انزال ہونے پر اس پر صرف قضا لازم ہوگی کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اور ساس کرنے یعنی چھونے سے مراد حائل یعنی کپڑوں وغیرہ کے بغیر حیواناً ہے یا وہ حائل ایسا ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے بھی جسم کی حرارت محسوس ہوتی ہو پس اگر کسی نے عورت کو کپڑوں کے اوپر سے مس کیا اور

لہ دروش و مجمع و فتح وغیرہ تصرف لہ وغیرہ لہ دروش و بحر و غیرہ تصرف لہ ش ع و لہ ط لہ بحر و ش و ع ش حیات مختصاً
لہ حیات ش لہ دروش و بحر و تصرف لہ بحر و ش و تصرف لہ لہ و در

اور یہ شخص بے نکاح یعنی مجرد ہے اور اس کی بیوی یا باندی نہیں ہے یا اس کی بیوی یا باندی تو ہے لیکن اس کو اس تک پہنچنے کی قدرت نہیں توفیقہ ابواللیث نے کہا کہ میں تو قہر رکھتا ہوں کہ اس پر وبال نہ ہوگا لیکن اگر شہوت رانی کے لئے ایسا کرے گا یا اس پر ہمیشگی کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ رمضان میں یہ فعل مطلقاً حلال نہیں ہے۔ اور رمضان کے علاوہ بھی حلال نہیں ہے جبکہ اس سے شہوت رانی کا ارادہ کرتے۔

قائد کا :- جاننا چاہئے کہ روزہ توڑنے والا جماع وہ ہے جو یا صورتاً جماع ہو اور وہ ظاہر ہے یعنی قبل یا دبر میں سر ذکر کا داخل کرنا خواہ انزال نہ بھی ہو جبکہ محل شہتی علی الکمال نہ ہو۔ (مؤلف) یا جماع معنا ہو یعنی قبل و دبر کے علاوہ جماع کرنے میں انزال ہو جانا صورتاً و معنایاً دونوں قسم کے جماع کی تفصیل کا خلاصہ یہ ہے کہ یا وہ فرج کے ساتھ مباشرت غیر فرج میں ہوگی اور اس سے انزال ہوگا یعنی ذکر سے قبل و دبر دونوں کے علاوہ کسی جگہ پیٹ یا ران یا ناف وغیرہ میں مباشرت کرنا یا ہاتھ سے ذکر کرنا یا باد عورتوں کا آپس میں جماع کا عمل کرنا کیونکہ یہ فرج کی مباشرت فرج کے ساتھ ہے نہ کہ فرج میں اور ان سب صورتوں میں انزال ہو جانا، یا فرج کے ساتھ مباشرت ایسی فرج میں ہونا جو عادتاً شہوت کا محل نہیں ہے اور انزال ہو جانا اور وہ مردہ عورت یا مرد سے یا جانور سے یا غیر مشتبہہ خفوی لڑکی سے فرج میں جماع کرنا ہے جبکہ انزال ہو جائے، یا وہ شہوت کا محل تو ہے لیکن اس کے ساتھ بغیر فرج کے مباشرت کرنا یعنی آدمی (مرد یا عورت) سے یا اس کرنا یا اس کا بوسہ لینا وغیرہ جبکہ اس سے انزال ہو جائے پس جماع کی یہ تین صورتیں ہوئیں جن میں نمبر ایک و تین میں معنا جماع پایا جاتا ہے اور نمبر دو میں صورتاً جماع پایا جاتا ہے، (مؤلف) لیکن چوپایہ کو مس کرنے (چھونے) یا اس کا بوسہ لینے سے اگر انزال ہو جائے یا احتلام سے انزال ہو جائے تو اس میں نہ صورتاً جماع پایا جاتا ہے نہ معنایاً تو وہ ایسا ہوگا جیسا کہ دیکھنے یا فکر سے انزال ہو جائے تو ان صورتوں میں بالا جماع اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ ان سب کی خبریات اوپر بیان ہو چکی ہیں (یہ گئی یہ صورت کہ عادتاً شہوت کے لائق عورت یا مرد کے قبل یا دبر میں ذکر سے مباشرت کرنا تو جب حشفہ (سر ذکر) اندر پوری طرح داخل ہو جائے تو جماع حقیقہ یعنی صورتاً و معنایاً دونوں طرح متحقق ہو جائے گا خواہ اس کو انزال ہو یا نہ ہو پس ایسے جماع سے قاعل و مفعول دونوں پر کفارہ بھی واجب ہوگا اور قبل و دبر دونوں فرج کے حکم میں ہیں جیسا کہ موجبات کفارہ میں بیان ہو چکا ہے، (مؤلف)

(۳) روزہ توڑنے والی چیز کا بلا قصد یعنی خطا صادر ہونا اگر کسی نے رونہ یا دہوتے ہوئے خطا (غلطی) سے انظار کیا تو اس پر صرف قضا لازم ہوگی کفارہ لازم نہیں

ہوگا اور خطا سے انظار کرنے والا وہ شخص ہوتا ہے جس کو روزہ یاد ہو اور اس کے توڑنے کا قصد نہ ہو اور بھروسہ کھاپی لے لے اور بھولنے والا اس کے برخلاف ہے پس خطا روزہ توڑنے والے سے وہ شخص مراد ہے جو ایسا فعل مقصود کرے جس سے روزہ

مانا جائے گا لیکن نیند یا جنون کی حالت میں ذبح کرنا یا روزہ توڑنے والی چیز کا استعمال کرنا ناادر وقوع ہے تو اس کو نسیان کے ساتھ نہیں ملایا جائے گا۔ (پس یہ عذر نہیں بنے گا اور اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا مؤلف) اور اسی طرح جس سوئی ہوئی یا مجنونہ عورت سے جماع کیا گیا اس پر صرف قضا لازم ہوگی کفارہ لازم نہیں ہوگا، اور اگر وہ سوئی ہوئی عورت اثناء جماع میں بیدار ہو جائے پھر جماع میں اپنے خاوند کی فرمانبرداری کرے تو ظاہر یہ ہے کہ تب بھی اس پر صرف قضا لازم ہوگی کفارہ لازم نہیں ہوگا کیونکہ اس کا روزہ رضامندی سے پہلے فاسد ہو چکا ہے۔ اسی طرح اگر اس عورت نے جماع کے بعد کھایا پیا تو بھی صرف قضا لازم ہوگی جیسا کہ اکراہ کے مسئلہ میں آئے گا۔ لیکن جو شخص سوئی ہوئی یا مجنونہ عورت سے عداً جماع کرے گا اس پر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے کیونکہ اس کے حق میں عاقل اور مجنون عورت سے جماع کرنا برابر ہے (لیکن اگر جماع کرنے والا مرد بھی مجنون ہو تو اس پر بھی صرف قضا لازم ہوگی کفارہ لازم نہیں ہوگا) اور مجنونہ سے مراد یہاں وہ عورت ہے جو پہلے عاقل تھی اور اس نے روزہ کی حالت میں صبح کی پھر اس کو جنون ہو گیا کیونکہ اس صورت میں روزہ کی نیت پانی گئی جو کہ مجنون کا روزہ صحیح ہونے کے لئے شرط ہے اور یہی حکم اس وقت ہے جبکہ اس نے رات میں روزہ کی نیت کی اور پھر رات ہی میں اس کو جنون ہو گیا پھر اس سے کسی نے دن میں جماع کیا اور اسی طرح اگر دن میں دوپہر شرعی سے قبل نیت کی پھر اس کو جنون ہوا پھر اس کے بعد کسی نے اس سے جماع کیا تب بھی یہی حکم ہے (مجنون کے مسائل کی تفصیل عوارض کے بیان میں درج ہے، مؤلف)

جملہ کیا گیا تو اس عورت پر کفارہ واجب نہیں ہوگا اسی پر فتویٰ ہے، اگرچہ دخول کے بعد اس کی رضامندی پائی گئی ہو کیونکہ یہ رضامندی روزہ ٹوٹنے کے بعد پائی گئی یعنی کفارہ واجب ہونے کا حکم اس وقت ہی جبکہ جملہ کی ابتدا اگر اہ کی حالت میں ہوئی ہو اگرچہ دورانِ جملہ میں عورت کی رضامندی حاصل ہو گئی ہو تو یہ دخول مجتہبی روزہ ٹوٹ گیا اور رضامندی روزہ ٹوٹنے کے بعد پائی گئی جیسا کہ ظہیر بیجا اختیار میں ہے کہ اگر اگر اہ عورت کی طرف سے ہو تو کفارہ دونوں پر واجب ہوگا اور درالمنشیٰ میں یہ مضمرات کی طرف موقوف اور فتاویٰ ظہیر میں ہے کہ عورت جب اپنے خاوند کو رمضان میں جملہ کرنے پر مجبور کر دے اور وہ اس سے اگر اہ کی وجہ سے جملہ کر لے تو واضح یہ ہے کہ اس پر کفارہ واجب نہیں ہے کیونکہ اس پر اس بارے میں زبردستی کی گئی ہے اور اسی پر فتویٰ ہے اور درالمنشیٰ میں بھی اسی طرح ہے اور اس کی عبارت یہ ہے "مضمرات میں ہے کہ اگر عورت نے اپنے خاوند کو جملہ پر مجبور کیا تو دونوں پر کفارہ واجب ہے لیکن ذخیرہ میں ہے کہ خاوند پر کفارہ واجب نہیں ہے اور اسی پر فتویٰ ہے اور یہ حکم اس وقت ہی جبکہ مرد اس عورت کو روکنے پر قادر نہ ہوتا کہ اگر اہ متحقق ہو جائے تب اس سے کفارہ ماقط ہوگا ورنہ نہیں کذا فی سراج الوہاج۔ لہذا مضمرات میں ہے کہ اگر عورت نے اپنے خاوند پر جملہ کے لئے زبردستی کی اور مرد کو نیچے ڈال دیا اور خود اس کے اوپر چڑھی تو اس مرد پر کفارہ لازم نہیں ہوگا اور اس عورت پر کفارہ لازم ہوگا جس کی طرف سے زبردستی کی گئی ہے۔ اور آذکر کا انتشار رضامندی پر دلالت نہیں کرتا کیونکہ ایسا تو سونے کی حالت میں بھی ہو جاتا ہے اور چھوٹے بچوں کو بھی انتشار ہوتا ہے۔ پس ہر وہ شخص جس کے ذکر کو انتشار ہو ضروری نہیں کہ وہ جملہ کرتا ہو جیسا کہ چھوٹا بچہ یا سوتا ہوا شخص۔ اور جس صورت میں روزہ دار پر کسی چیز کے پینے میں زبردستی کی جائے تو اس بارہ میں کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ چیز زبردستی اس کے منہ میں ڈالی گئی ہو یا اس نے کسی کے زبردستی کرنے پر خود پی لیا۔ (مسئلہ اگر اہ کی مزید تفصیل عوارض کے بیان میں ہے، مؤلف)

(۵) اضطراب ہونا | جس شخص نے حالت اضطراب میں روزہ توڑ دیا اس پر کفارہ واجب نہیں ہے جیسا کہ عوارض کے بیان میں آئے گا (مؤلف)

(۶) روزہ دار کے فعل کا پایا جانا لیکن کفارہ واجب ہونے کی کسی شرط کا مفقود ہونا

روزہ فاسد ہونے کے لئے یہ بھی شرط ہے کہ روزہ توڑنے والا امر روزہ دار کے اپنے فعل سے واقع ہوا ہو پس اگر روزہ دار کے فعل کے بغیر روزہ کے منافی امر پایا گیا تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا اس لئے اس پر نہ قضا لازم ہوگی نہ کفارہ اور اگر اس کے اپنے فعل سے وہ منافی امر واقع ہوا اور وہ تمام شرائط بھی پائی گئیں جن کے پائے جانے سے کفارہ لازم ہوتا ہے تو اس پر کفارہ بھی لازم ہوگا اور اگر کفارہ کی شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی مفقود ہوگی تو صرف قضا لازم ہوگی کفارہ لازم نہیں ہوگا جیسا کہ کفارہ واجب ہونے کے بیان میں بھی گذر چکا ہے۔

(۷) روزہ توڑ دینے کے بعد کوئی ایسا عذر لاحق ہونا جس سے روزہ نہ رکھنا مباح ہوتا ہے۔ اگر کسی روزہ دار نے جان بوجھ کر اپنا روزہ توڑ دیا پھر اس کے بعد اس کو ایسا آسمانی عذر لاحق ہوا کہ اس میں اس کے اسباب میں اس روزہ دار کے فعل کا کوئی دخل نہیں ہے۔

اور اس عذر کی وجہ سے اس کو روزہ نہ رکھنا یا روزہ توڑ دینا جائز ہو جاتا ہو مثلاً اس کو روزہ توڑ دینے کے بعد اسی روز مرض لاحق ہوا یا حیض یا نفاس جاری ہوا تو کفارہ واجب ہونے کے بعد اس سے ساقط ہو جائے گا مثلاً کسی عورت نے اپنا روزہ عذر توڑ دیا اس کے بعد اسی دن میں اس کو حیض جاری ہوا یا نفاس جاری ہوا تو اس سے کفارہ ساقط ہو جائے گا اور اسی طرح اگر عورت کو کوئی آسمانی بیماری لاحق ہوئی جس سے روزہ افطار کرنا جائز ہو جاتا ہے اور جس میں اس کے فعل کو کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ اس کے سبب میں اس کے فعل کا تعلق ہے تو اس عورت سے کفارہ ساقط ہو جائے گا اور اسی طرح اگر کسی آدمی کو عذر روزہ توڑ دینے کے بعد بیماری لاحق ہوئی یا کسی کو عذر روزہ توڑ دینے کے بعد بیہوشی طاری ہو گئی تب بھی کفارہ ساقط ہو جائے گا بخلاف اس کے اگر کسی نے عذر روزہ توڑ دینے کے بعد اپنے فعل سے اپنے آپ کو زخمی کر لیا ہو یا اس نے اپنے آپ کو پہاڑ یا بلند جگہ سے گرا لیا ہو جس سے اس کو ایسی سخت بیماری لاحق ہو گئی ہو جس سے روزہ نہ رکھنا یا توڑ دینا جائز ہو جاتا ہے تو اس میں مشائخ کا اختلاف ہے، مختار قول کی بنا پر اس کا کفارہ ساقط نہیں ہوگا اور یہی صحیح ہے کیونکہ یہ بندوں کا اپنا فعل ہے جو شرع کا حق ساقط کرنے میں اثر انداز نہیں ہو سکتا اور اس لئے بھی کہ مرض اب اس زخم کی وجہ سے پیدا ہوا ہے اور زخم فی الحال ہی پایا گیا لہذا مرض کا وجود بھی فی الحال ہی ہوا پس اس کا اثر زمان ماضی کے روزہ پر نہیں پڑ سکتا کیونکہ اس کا روزہ صبح صادق سے شروع ہو چکا ہے اور پھر عذر روزہ کا توڑ دینا بھی اپنے آپ کو زخمی کرنے سے پہلے ہو چکا ہے اس لئے فی الحال کا مرض ماضی پر اثر انداز نہ ہونے کی وجہ سے اس سے کفارہ ساقط نہیں ہوگا جیسا کہ اگر کسی شخص نے نیت کرنے کے بعد طلوع فجر کے بعد روزہ افطار کر دیا تو اس پر کفارہ واجب ہو گیا پھر اسی روز اس نے سفر کیا تو اس سے کفارہ ساقط نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ سفر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لئے نکلنے کا نام ہے جو فی الحال پایا گیا اور وہ عذر روزہ افطار کر دینے کے وقت موجود نہیں تھا پس وہ کفارہ واجب ہونے میں اثر انداز نہیں ہوگا۔ یعنی چونکہ سفر کا عذر فی الحال پایا گیا اس لئے ماضی میں روزہ توڑ دینے کے وقت اس کا مانع ہونا اثر انداز نہیں ہوگا۔ بخلاف مرض و حیض و نفاس کے کیونکہ بیماری کے معنی میں طبیعت کا صحت سے فساد کی طرف تبدیل ہونا اور یہ بات اول طبیعت سے باطن میں پیدا ہوتی ہے پھر اس کا اثر ظاہر میں پیدا ہوتا ہے پس جب اس روز بیمار ہوا تو ظاہر ہو گیا کہ روزہ توڑنے کے وقت باطن میں وہ مرض تھا لیکن ظاہر میں اس کا اثر پیدا نہیں ہوا تھا پس روزہ توڑنے کو جائز کرنے والا امر روزہ توڑنے کے وقت موجود تھا جس نے روزہ توڑنے پر کفارہ لازم آنے کو منع کر دیا یا یہ کہیں گے کہ اس کی اصل کا موجود ہونا وجوب کفارہ میں شبہ پیدا کرتا ہے اور

لے فتح و بقاء و بحروں و دم و طسقا و تصرفاً لہ براء و فتح تصرفاً لہ براء۔

رمضان کے روزہ کا کفارہ شبہ کے ساتھ واجب نہیں ہوتا اور اسی طرح جب کسی عورت نے روزہ توڑ دیا پھر اسی دن اس کو حیض یا نفاس جاری ہو گیا تو اس سے کفارہ ساقط ہو جائے گا کیونکہ حیض (ونفاس) وہ خون ہے جو رحم میں جمع ہوتا ہے اور تھوڑا تھوڑا نکلتا رہتا ہے پس وہ روزہ توڑ دینے کے وقت رحم میں موجود تھا لیکن اس وقت باہر ظاہر نہیں ہوا تھا اس لیے وجوب کفارہ کا مانع ہو گیا یا اس کی اصل اس وقت پائی گئی جس سے وجوب کفارہ میں شبہ پیدا ہو گیا۔

(۸) روزہ توڑ دینے سے پہلے کوئی ایسا عذر لاحق ہونا جس سے روزہ نہ رکھنا مباح ہوتا ہے

اگر روزہ توڑنے سے پہلے کوئی ایسا عذر لاحق ہو جائے جس سے روزہ نہ رکھنا مباح ہوتا ہے مثلاً وہ سفر پر روانہ ہو جائے پھر روزہ توڑے تو اس سے کفارہ ساقط ہو جائے گا۔ مثلاً کسی مقیم آدمی نے رمضان کے کسی دن روزہ رکھا اور طلوع فجر کے بعد سفر شرعی پر روانہ ہوا جبکہ اس نے رات میں طلوع فجر سے پہلے روزہ کی نیت کئی تھی یا نصف النہار شرعی سے پہلے نیت کی اس کے بعد سفر پر روانہ ہوا تو اس کو اس دن کا روزہ توڑ دینا جائز نہیں ہے لیکن اگر اس نے روزہ توڑ دیا تو اس سے کفارہ ساقط ہو جائے گا یعنی شبہ بیع کے قائم ہونے کی وجہ سے اس پر کفارہ لازم نہیں ہوگا لیکن وہ روزہ توڑ دینے کی وجہ سے گنہگار ہوگا اور اصل اس میں یہ ہے کہ جب وہ دن کے آخر میں اس حالت پر ہو گیا کہ اگر اس حالت پر شروع دن میں یعنی طلوع فجر سے پہلے ہوتا تو اس کو روزہ نہ رکھنا مباح ہوتا تو اب روزہ توڑ دینے کی صورت میں اس سے کفارہ ساقط ہو جائے گا لیکن اگر کسی نے پہلے روزہ توڑ دیا پھر اپنی خوشی سے سفر پر روانہ ہوا تو تمام روایات اس پر مستفق ہیں کہ اس سے کفارہ ساقط نہیں ہوگا یعنی اس پر کفارہ لازم ہوگا۔ اور اسی طرح اگر کسی شخص نے روزہ توڑ دینے کے بعد اسی روزہ کسی کے مجبور کر دینے پر سفر کیا تو امام ابو یوسفؒ کے نزدیک اس سے کفارہ ساقط نہیں ہوگا اور یہی صحیح ہے۔ یعنی ظاہر الروایت میں اس شخص سے بھی کفارہ ساقط نہیں ہوگا جس کو کفارہ لازم ہونے کے بعد سفر پر جانے کیلئے مجبور کر دیا گیا ہو کیونکہ یہ عذر آسمانی نہیں ہے یعنی اللہ تعالیٰ جو صاحب حق ہے اس کی جانب سے لاحق نہیں ہوا ہے اور یہ حکم اس وقت ہے جبکہ اپنے سفر پر روانہ ہونے سے قبل روزہ توڑ دیا ہو لیکن اگر سفر پر روانہ ہونے کے بعد روزہ توڑا تو اس سے کفارہ ساقط ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور اس کی تفصیل عوارض میں سفر کے بیان میں ہے (مؤلف)۔

(۹) روزہ توڑنے والی چیز کا رمضان کے ادائی روزوں میں واقع ہونا

جس شخص نے رمضان کے ادائی روزے کے علاوہ کوئی اور روزہ توڑ دیا مثلاً رمضان کا قضائی روزہ یا کفارہ ظہار و قتل وغیرہ کا روزہ یا نفلی روزہ توڑ دیا تو اس پر صرف قضاء لازم ہوگی کفارہ لازم نہیں ہوگا اس لئے کہ یہ ماہ رمضان کی ہتک حرمت کی وجہ سے واجب ہوا ہے غیر ادائے رمضان کو اس حکم میں اس کے ساتھ نہیں ملا یا جائے گا پس نہ قضائے رمضان کا روزہ توڑنے سے کفارہ لازم ہوگا نہ اس کے علاوہ کوئی اور روزہ توڑنے سے لازم ہوگا۔

(۱۰) رمضان کے ادائی روزوں میں نیت کا رات میں واقع نہ ہونا جب کسی نے رات کے وقت یعنی طلوع فجر سے پہلے رمضان کے ادائی روزے کی نیت نہیں کی اور دوپہر شرعی سے پہلے روزے کی نیت کی تو اس پر روزہ توڑ دینے سے کفارہ واجب نہیں ہوگا کیونکہ اس صورت میں امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اس کا روزہ درست ہونے کی وجہ سے ثواب اقل ہوگا کیونکہ امام شافعی کے نزدیک دن کے وقت نیت کرنے کا روزہ درست نہیں ہوتا جیسا کہ مطلق نیت سے بھی روزہ صحیح نہیں ہوتا تو ان کے نزدیک روزہ ہی نہیں ہوا جس کے توڑنے سے کفارہ لازم آتا اور اس پر قیاس کرتے ہوئے یہ چاہئے کہ جب رات کے وقت مطلق روزے کی نیت کی اور اس کو فرض روزے کے ساتھ معین نہیں کیا تو اس پر بھی روزہ توڑ دینے سے کفارہ لازم نہ ہوگا کیونکہ اس میں بھی خلاف امام شافعی پایا جاتا ہے۔ پس جس شخص نے کسی دن رمضان کا ادائی روزہ رکھا اور اس روزہ کی نیت طلوع فجر کے بعد دوپہر شرعی سے پہلے کی پھر عدا اس روزہ کو توڑ دیا تو اس پر کفارہ لازم نہیں ہوگا اور یہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک ہے اور یہی ظاہر الروایت ہے اور جن کے نزدیک اگر زوال کے بعد روزہ توڑا ہو تو یہی حکم ہے کہ کفارہ لازم نہیں ہوگا اور اگر زوال سے پہلے روزہ توڑ دیا تو صاحبین کے نزدیک اس پر کفارہ واجب ہوگا اس لئے کہ اس نے روزہ حاصل ہونے کے امکان کو ضائع کر دیا پس وہ غاصب کے غاصب کی مانند ہوگا کیونکہ زوال (دوپہر شرعی) سے پہلے روزہ کی نیت کر لینا ممکن تھا جس کو اس نے کھانے پینے کے استعمال سے ضائع کر دیا بخلاف زوال کے بعد کھانے پینے کے کفارہ کے بغیر صرف قضا واجب ہونے کی یہ علت اس وقت ہے جبکہ اس نے نیت کے بعد کھایا ہو لیکن اگر روزہ کی نیت کرنے سے پہلے عدا کھالیا تب بھی صرف قضا بغیر کفارہ کے لازم ہوگی لیکن اس کی علت یہ ہے کہ اس کا روزہ شروع ہی نہیں ہوا کیونکہ شرط یعنی نیت نہیں پائی گئی اس لئے کہ کفارہ اس پر لازم آتا ہے جس نے اپنے روزہ کو فاسد کر دیا ہو اور صورت مذکورہ میں تو اس کا روزہ ہی نہیں ہے اور اگر نیت سے پہلے بھول کر کھایا ہو پھر ادائے رمضان کے روزہ کی نیت دوپہر شرعی سے پہلے کر لی ہو تو صحیح روایت کی بنا پر اس کا روزہ صحیح ہو جائے گا جیسا کہ نیت کے بیان میں گذر چکا ہے۔ اور اگر کسی شخص نے ایک دن پورا کھانے پینے و جماع (مفطرات روزہ) سے رکاوٹ رکھنے کے باوجود روزہ کی نیت نہیں کی اور روزہ نہ ہونے کی نیت بھی نہیں کی، اور اسی طرح تمام رمضان کے روزے رکھے کہ ان میں روزہ کی نیت کی نہ افطار کی اور مفطرات سے رکاوٹ بھی رہا تو اس پر ان سب روزوں کی صرف قضا لازم ہوگی کفارہ لازم نہیں ہوگا اس لئے کہ روزہ صحیح ہونے کی شرط یعنی نیت نہیں پائی گئی اور ہمارے فقہاء کے نزدیک نیت کا ہونا لازمی ہے کیونکہ یہ بات واجب ہے کہ روزہ میں کھانے پینے و جماع سے رکنا عبادت کے لئے ہو اور عبادت بغیر نیت کے نہیں ہوتی پس جب بغیر نیت کے مفطرات سے رکاوٹ رکھا تو وہ روزہ دار نہ ہوا۔ اس پر قضا کا لازم ہونا اس لئے ہے کہ شرط کے نہ پائے جانے کی وجہ سے اس کا روزہ شروع ہی نہیں ہوا اور کفارہ اس لئے واجب نہیں ہے کہ کفارہ روزہ کے توڑ دینے پر واجب ہوتا ہے اور اس کا روزہ

انگی داخل کی یا کوئی ڈورا (دھاگا) نکل گیا اور وہ اس کے ہاتھ سے نہیں چھوٹا اور اس نے سمجھا کہ روزہ ٹوٹ گیا اس کے بعد عمدہ کچھ کھا یا تب بھی یہی حکم ہے، یعنی اس پر قضا و کفارہ دونوں لازم ہوں گے لیکن اگر انگی ترسھی تو اس پر کفارہ نہیں ہے کیونکہ اس نے تری داخل ہونے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جانے کے بعد کھا یا ہے۔ اور اگر کسی نے کسی حدیث کی تاویل کی یا کسی فقیہ سے فتویٰ لیا پھر روزہ توڑ دیا تو ان سب صورتوں میں اس پر کفارہ نہیں ہے اگرچہ اس فقیہ نے اس فتویٰ میں غلطی کی ہو اور اگرچہ اس بارے میں کوئی حدیث ثابت نہ ہوئی ہو اس لئے کہ شبہ کے باعث فتویٰ اور حدیث کے ظاہر کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی نے قصد کھلوائی یا نرمہ لگایا یا اپنے بدن پر یا مونچھوں پر تیل لگایا پھر روزہ ٹوٹنے کے گمان سے) عمدہ کھا یا تو اس پر کفارہ لازم ہے لیکن اگر وہ جاہل ہو اور اس کو کسی مفتی نے روزہ ٹوٹنے کا فتویٰ دیا ہو تو کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ بعض فقہانے تیل لگانے کی صورت کو اس حکم سے مستثنیٰ کیلئے اور کہا ہے کہ اگر کسی نے تیل لگایا پھر روزہ ٹوٹنے کے گمان سے کچھ کھا لیا تو وہ ہر حال میں کفارہ ادا کرے کیونکہ اس نے کسی دلیل شرعی کی سند کے بغیر عمدہ کھا یا ہے اور کسی فقیہ کا فتویٰ اور حدیث کی تاویل یہاں کا رآید نہیں (جیسا کہ غیبت میں) کیونکہ ایسے اشخاص پر جن کو فقہ میں ادنیٰ سا دخل بھی ہے یہ صورت مشتبه نہیں ہے۔

(۵) سوئی ہوئی عورت یا مجنونہ عورت سے کسی نے جماع کیا پھر اس عورت نے کچھ کھا لیا تو اس پر کفارہ نہیں ہے کیونکہ جماع سے اس کا روزہ ٹوٹ چکا تھا اس کا کھانا اس کے بعد واقع ہوا تو وہ خطا کھانے والے کی مانند ہے اور عدم حیض کی وجہ سے اس پر کفارہ نہیں ہے پس جماع کے بعد اس کا کھانا روزہ کو توڑنا نہیں ہے اور اس کی صورت سوئی ہوئی عورت میں تو ظاہر ہی ہے اور مجنونہ عورت میں اس طرح پر ہے کہ مثلاً دن کے اول وقت میں وہ عاقلہ اور بالغہ تھی اور اس نے روزہ کی نیت کی پھر دن میں روزہ کی حالت میں وہ مجنونہ ہو گئی پھر اس سے کسی آدمی نے جماع کیا خواہ وہ اس کا خاوند ہو یا کوئی اور پھر اس کو افاقہ ہوا اور اس کو معلوم ہوا کہ اس کے خاوند یا کسی اور شخص نے اس سے جماع کیا ہے اس لئے کہ جنون روزہ کے منافی نہیں ہے بلکہ یہ روزہ کی صحت ادا کی شرط یعنی نیت کے منافی ہے اور نیت حالت افاقہ میں پائی گئی تو اس پر افاقہ کے بعد اس دن کے روزہ کی قضا واجب نہیں ہوتی۔ پس جب اس سے جماع کیا گیا تو اس پر قضا لازم ہوگی کیونکہ صحیح روزہ کی حالت میں اس پر روزہ توڑنے والی چیز طہری ہوئی ہے۔

(۱۳) طلوع فجر یا غروب آفتاب میں تردد کے وقت سحری یا اگر کسی شخص نے سحری کھائی (یا جماع کیا) اور اس کو یہ گمان تھا کہ ابھی فجر طلوع نہیں ہوئی اور اہل میں فجر طلوع ہو چکی تھی یا کسی نے روزہ افطار کیا اور اس کو

اس لئے کہ اس نے عمدہ روزہ نہیں توڑا (بلکہ خطا ایسا ہوا ہے) اور اس لئے بھی کہ قصور (جائز) کامل نہیں ہے اور وہ قصور
یہ ہے کہ اس کو خشک کی حالت میں یقین حاصل ہونے تک تاخیر کرنا اور ثابت قدم رہنا چاہئے تھا روزہ توڑنے کا قصور نہیں ہے
کیونکہ اس نے روزہ توڑنے کے قصد سے نہیں کھایا اور کفارہ واجب نہ ہونے کی دلیل سے معلوم ہوا کہ اس پر ہرگز کوئی
گناہ نہیں ہے۔ کیونکہ اس سے ایسا فعل خطا سے سرزد ہوا ہے قصد سے نہیں اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَلَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ
فَیْمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَٰکِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُکُمْ فَبُکْرٌ غَلَطٍ سے کرنے پر کوئی گناہ نہیں بلکہ اس چیز پر گناہ ہے کہ
جس کو تم اپنے دل کے قصد سے کر دو۔ اور جاننا چاہئے کہ طلوع فجر یا غروب آفتاب میں تردد کے وقت سحری کھانے یا افطار کرنے
کے مسئلہ کی صحیح طور پر اٹھارہ صورتیں مرتب ہوتی ہیں اس لئے کہ یا اس کو کھانے پینے و جماع کو مہلج کرنے والی چیز یعنی
رات کے ہونے کا گمان ہوگا یا آن تینوں کو حرام کرنے والی چیز یعنی دن کے ہونے کا گمان ہوگا یا خشک ہوگا کہ رات ہے
یا دن، پھر ان تینوں میں سے ہر ایک روزہ کی ابتدا میں ہوگا یا اس کی انتہا میں ہوگا اس طرح چھ صورتیں ہوں گی پھر ان چھ
صورتوں میں یا تو بعد میں یہ ظاہر ہو جائے گا کہ اس وقت دن تھا یا یہ ظاہر ہوگا کہ رات تھی یا کچھ بھی ظاہر نہیں ہوگا
پس یہ اٹھارہ صورتیں ہوں گی جن میں سے نو صورتیں روزے کی ابتدا میں ہوں اور نو صورتیں روزے کی انتہا میں ہوں اور
ان کے احکام یہ ہیں کہ اگر اس نے رات باقی ہونے کے گمان سے سحری کھائی تو اگر رات کا باقی رہنا ظاہر ہو یا کچھ بھی ظاہر ہو
تو ان صورتوں میں اس پر قضا و کفارہ کچھ بھی لازم نہیں ہے اور اگر معلوم ہوا کہ فجر طلوع ہو چکی تھی تو اس پر صرف قضا لازم
ہوگی اور یہی حکم اس وقت ہے جبکہ طلوع فجر میں شک ہو اور اس وقت سحری کھائی ہو (یعنی اگر ظاہر ہو کہ فجر طلوع ہو چکی
تھی تو اس پر صرف قضا لازم ہے ورنہ کچھ نہیں، مؤلف) اور اگر فجر طلوع ہو چکنے کے گمان پر سحری کھائی تو اگر معلوم ہوا کہ
فجر طلوع ہو چکی تھی تو اس پر صرف قضا لازم ہوگی اور اگر کچھ بھی ظاہر نہ ہوا تو ظاہر الروایت میں اس کے ذمہ کچھ بھی لازم نہیں ہے
(اور بعض نے اس کی تصحیح کی ہے اور یہی راجح ہے) اور بعض نے کہا کہ اس پر صرف قضا لازم ہوگی (احتیاطاً اور بعض نے اس کی
تصحیح کی ہے، پس تصحیح مختلف فیہ ہے اور راجح وہ ہے جو ظاہر الروایت ہے اور اسی پر فتویٰ ہے جیسا کہ ظاہر ہے کیونکہ
دوسرا قول قیل کے لفظ سے بیان کیا گیا ہے، مؤلف) اور اگر رات کا باقی ہونا ظاہر ہو تو اس پر کچھ لازم نہیں ہے پس یہ
روزہ کی ابتدا کی نو صورتوں کے احکام ہوئے اور اگر سورج غروب ہونے کے گمان سے افطار کیا پھر اگر سورج کا غروب
نہ ہونا ظاہر ہو تو اس پر صرف قضا لازم ہوگی اور اگر غروب ہونا ظاہر ہو یا کچھ بھی ظاہر نہ ہوا تو اس پر کچھ بھی لازم نہیں ہے
اور اگر غروب ہونے میں شک تھا پھر کچھ بھی ظاہر نہ ہوا تو اس پر صرف قضا لازم ہوگی اور کفارہ لازم ہونے میں تردد و یقین
میں اور دونوں کی تصحیح کی گئی ہے لیکن مختار یہ ہے کہ اس پر کفارہ لازم ہوگا اور اگر یہ ظاہر ہو کہ ابھی سورج غروب
نہیں ہوا تھا تو اس پر بلا خلاف قضا اور کفارہ دونوں لازم ہیں اور اگر ظاہر ہو کہ سورج غروب ہو چکا تھا تو اس پر کچھ

(۱۵) عادت اور یقینی عمل کے گمان سے روزہ توڑ دینا

اور پھر اس عذر کا لاحق نہ ہونا

(۱) اگر کسی عادتِ اور یقینی عذر کی وجہ سے روزہ توڑ دیا پھر اس کو وہ عذر لاحق نہ ہوا تو اس سے کفارہ ساقط ہو جائے گا۔ پس جس کو بخار کی یا حیض کی عادت مقرر ہے اگر وہ اس وجہ سے روزہ توڑ دے

پھر اس کو وہ عذر لاحق نہ ہو تو معتمد قول کی بنا پر اس سے کفارہ ساقط ہو جائے گا۔ فتاویٰ ہزاریہ میں اور قاضی خاں نے شرح جامع صغیر میں ان دو مسئلوں میں یعنی بخار کی عادت والے شخص اور حیض والی عورت کے بارے میں کفارہ ساقط ہونے کی تصحیح کی ہے اور ان دونوں مسئلوں کو اس شخص کے مشابہ قرار دیا ہے جس نے غروب کے گمان پر روزہ فطار کیا پھر ظاہر ہوا کہ غروب نہیں ہوا تھا اور شرب الی نے بھی یہی اختیار کیا ہے اور بحر الرائق کے مخالف ہے اور بحر الرائق میں اس طرح ہے کہ اگر کسی عورت نے اس گمان پر روزہ توڑ دیا کہ وہ اس کے حیض کا دن ہے اور اس کو حیض نہیں آیا تو اظہر ہے کہ اس پر کفارہ واجب ہے جیسا کہ اگر اس گمان پر روزہ توڑ دیا کہ اس کی بیماری کا دن ہے ۵۱۔ اور اس میں دوسرے مسئلہ یعنی مسئلہ مرض کو مشبہ بہا قرار دیا ہے کیونکہ یہ مسئلہ بالا جماع ہے اور مسئلہ حیض میں مشلح کا اختلاف ہے اور صحیح یہ ہے کہ کفارہ واجب ہے جیسا کہ تارخانیہ میں منصوص ہے اسی لئے سراج اور فیض میں ان دونوں مسئلوں میں وجوب کفارہ پر جزم کیا ہے اور حاصل یہ ہے کہ ان دونوں مسئلوں یعنی حیض اور مرض کی عادت والوں میں تصحیح کا اختلاف ہے۔ اور جو شخص دھن سے قتال (جنگ) کرنے کا یقین رکھتا ہے اگر اس نے روزہ توڑ دیا اور اس کو یہ عذر پیش نہ آیا تو بلا خلاف اس سے کفارہ ساقط ہو جائے گا۔ یعنی اگر کسی شخص نے یہ گمان کرتے ہوئے روزہ توڑ دیا کہ وہ اہل حرب کے ساتھ قتال کرے گا پھر اس کو قتال کرنے کا اتفاق نہیں ہوا تو اس پر کفارہ نہیں ہے، اس لئے کہ دشمن سے قتال کرنے کے لئے روزہ افطار کر دینے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ قوت حاصل ہو بخلاف مرض کے۔ اور حاصل یہ ہے کہ قتال کرنے والا پہلے سے کھانے کا محتاج ہے اس لئے اس کو خفیۃً عذر کے موجود ہونے سے پہلے اس بارے میں اجازت دی گئی ہے بخلاف مرض کے (اسی لئے مریض کے بارے میں اختلاف ہوا اور تصحیح مختلف فیہ ہوئی اور احتیاطاً کفارہ لازم ہونے پر جزم کیا گیا ہے، مؤلف) اور یہ سب اس وقت ہے جبکہ روزہ کی نیت کر لینے اور روزہ شروع ہو جانے کے بعد توڑ دے لیکن اگر اس نے روزہ کی نیت ہی نہیں کی اور افطار کر لیا یعنی اس نے اس روز کا روزہ ہی نہ رکھا تو صرف قضا لازم ہوگی کفارہ لازم نہیں ہوگا (اور یہ مسئلہ عوارض میں بھی آئے گا، مؤلف)۔ (۲) اگر کسی شخص نے سفر پر مجبور کیا جانے کے بعد سفر پھٹنے سے پہلے روزہ توڑ دیا پھر اس کو معاف کر دیا یا کسی شخص نے قتل کے لئے پیش کیا جانے کے بعد کھاپی لیا یعنی روزہ توڑ دیا پھر اس کو معاف کر دیا گیا اور قتل نہیں کیا یا تو اس سے کفارہ ساقط نہیں ہوگا (اس لئے کہ اس کا عذر صاحب حق یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لاحق نہیں ہوا بلکہ غیر حقدار یعنی بندوں کی طرف سے ہے، مؤلف)۔

(فائدہ) جانتا چاہئے کہ جن صورتوں میں کفارہ لازم نہیں آتا ان میں یہ حکم اس وقت ہے جبکہ اس شخص سے روزہ توڑنے والا وہ فعل گناہ کے قصد سے بار بار صادر نہ ہو پس اگر اس فعل کو دوبارہ کرے گا تو نہج کے لئے اس پر کفارہ واجب ہوگا شہروں کے انہی نے یہی حکم دیا ہے اور اسی پر فتویٰ ہے اور یہ حسن (اچھا) ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ فعل دوسری دفعہ کرنے میں اس پر کفارہ واجب ہو جائے گا اگرچہ اس میں بہت دنوں کا فاصلہ ہو اور یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اگر گناہ کے قصد سے نہ ہو تو اس کے دوبارہ توڑ دینے پر بھی کفارہ واجب نہیں ہوگا۔

(فائدہ) جو شخص ماہ رمضان میں دن کے وقت علانیہ سب کے سامنے بلا عذر قصداً کھائے تو اس کو قتل کی جاتی ہے یعنی حکومت کو چاہئے کہ اس کو قتل کرے ہر شخص ایسا نہ کرے اور نظام حکومت اپنے ہاتھ میں نہ لے (مؤلف) کیونکہ یہ دلیل ہے کہ وہ اس کو حلال جانتا ہے۔ اس لئے کہ وہ دین کے ساتھ تسخر کرتا ہے یا اس چیز کا منکر ہے جو دین میں یقیناً ثابت ہے اور اس کا قتل حلال ہونے اور اس کا حکم دینے میں کوئی خلاف نہیں ہے۔

عذرات کا بیان جن کی وجہ سے روزہ نہ رکھنا یا توڑ دینا مباح ہو جاتا ہے

جانتا چاہئے کہ وہ عذرات جن کی وجہ سے روزہ نہ رکھنا یا توڑ دینا مباح ہو جاتا ہے تو ہیں (۱) مرض (۲) سفر (۳) جبر و اکراہ (۴) حمل (محل) (۵) ارضاع (دودھ پلانا) (۶) بھوک (۷) پیاس (۸) بڑھاپا (شیخ فانی ہونا) (۹) قاتل عذر (جہاد) بعض نے یہ چار عذر زیادہ کئے ہیں: حیض، نفاس، بیہوشی، جنون، اس طرح کل عذرات تیرہ ہو گئے اور نفلی روزے میں حیافت بھی روزہ توڑنے کے لئے عذر ہے، اور یہ بھی جانتا چاہئے کہ یہ مذکورہ بالا عذرات دو قسم کے ہیں اول دائمی یعنی وہ عذر جو مرتے وقت تک زائل نہیں ہوتا جیسا کہ شیخ فانی اور ایسا مریض جس کی صحت سے مایوسی متحقق ہو گئی ہو، اس پر اپنی زندگی میں فدیہ دینا واجب ہے اس لئے کہ اس کا عذر زائل ہونے والا نہیں ہے پس وہ قضا پر قائل نہیں ہوگا اور اس پر فدیہ واجب ہوگا اور دوم عارضی عذرات ہیں یعنی جو زائل ہونے والے ہیں جیسا کہ مریض و مسافر وغیرہ پس ان پر عذر جاتے رہنے کے بعد ان روزوں کی قضا واجب ہے اس کو زندگی میں فدیہ دینا جائز نہیں اور اگر وہ روزے قضا نہیں کئے حتیٰ کہ موت کا وقت آ پہنچا تو اب اس پر فدیہ کی وصیت کرنا واجب ہے۔ اب ان عذرات کی تفصیل الگ الگ عنوان کے ساتھ درج کی جاتی ہے۔

(۱) مرض (۱) اگر مریض کو اپنی جان کے ضائع ہونے یا کسی عضو کے بیکار ہو جانے یا بگڑ جانے کا یا کسی اور نئے مرض کے پیدا ہو جانے یا موجودہ مرض کے بڑھ جانے یا دیر میں صحت ہونے کا خوف ہو یا آنکھ کے درد کا یا کسی زخم کا یا سر کے درد کا

سے درود یا شے سے بھرور سے شے سے مستفاد و عیش۔

غالب ہو کہ اگر اس کی دوائی یعنی دودھ پلانے والی عورت فلاں دوائی پئے گی تو وہ بچہ صحتیاب یا قریب الصحت ہو جائیگا اور اس دودھ پلانے والی عورت کو رمضان المبارک میں دن کے وقت اس دوائی کا پینا ضروری ہے تو اس کو اس کی اجازت ہے جبکہ یہ بات حاذق اور سلمان اہل نے کہی ہو اور اسی طرح اس شخص کا حکم ہے جس کو سانپ نے کاٹ لیا ہو اور اس نے دوائی پینے کے لئے روزہ افطار کر دیا ہو تو فقہانے کہا ہے کہ اگر یہ دوائی اس کو نفع دینے والی ہے تو اس کو روزہ افطار کر دینے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے یعنی اس پر صرف قضا لازم آئے گی، مؤلف)

(۶) اگر کسی شخص کو باری کا بخارا آتا ہو اور اس نے باری دلے دن بخار ہونے سے پہلے اس خیال سے روزہ افطار کر دیا یعنی کھاپی لیا کہ اس کو بخار ہو جائے گا اور کمزور کر دیگا تو کچھ مضائقہ نہیں اور اس کے لئے اولیٰ و افضل یہ ہے کہ جب تک بخار کا ہو جانا متحقق نہ ہو جائے افطار نہ کرے۔ پھر اگر اس کو اس روزہ بخار نہ ہو تو اس پر کفارہ لازم ہونے میں فقہاء کا اختلاف ہے بحر الرائق میں کہا ہے کہ اس پر کفارہ لازم آئے گا جیسا کہ اگر کسی عورت نے اس گمان پر افطار کر لیا کہ یہ اس کے حیض کا دن ہے پھر اس کو اس روز حیض نہیں آیا تو اس پر کفارہ لازم ہوگا اھ پس کفارہ کا واجب ہونا صحیح ہے تاٰ رخانیہ میں اس پر نفی کی ہے اور اسی لئے سراج اور فیض میں وجوب کفارہ پر ہی اعتماد کیا ہے اور در مختار میں کہا ہے معتد یہ ہے کہ اس سے کفارہ ساقط ہو جائے گا اور بزازیہ میں اور قاضی خاں نے شرح جامع صغیر میں اس کی تصحیح کی ہے اور اس مسئلہ کو اس شخص کے مشابہ قرار دیا ہے جس نے غروب آفتاب کے گمان پر افطار کر لیا پھر ظاہر ہوا کہ غروب نہیں ہوا تو اس پر کفارہ لازم نہیں ہوگا اور علامہ شرنبلالی رحمہ اللہ بھی اسی طرف گئے ہیں اس مسئلہ میں تصحیح مختلف فیہ ہے۔ (اس کی تفصیل مفادات میں صرف قضا لازم ہونے کے بیان میں گذر چکی ہے، مؤلف) اور حکم اس وقت ہے جبکہ اس نے روزہ کی نیت کر لی ہو اور روزہ شروع کر دیا ہو اس کے بعد توڑ دیا ہو لیکن اگر روزہ کی نیت نہیں کی تو اس پر صرف قضا لازم ہوگی کفارہ لازم نہیں ہوگا۔

(۷) کوئی شخص رمضان کے مہینے میں اگر روزہ رکھتا ہے تو اس کو کھڑے ہونا یا پڑھنے کی طاقت نہیں ہے لیکن اگر روزہ نہ رکھے تو نماز کھڑا ہو کر پڑھ سکتا ہے تو اس کو چاہئے کہ روزہ رکھے اور نماز بیٹھ کر پڑھے تاکہ دونوں عبادتیں جمع ہو جائیں۔

(۸) اگر کسی پیشہ ور کو پنا نفقہ کمانے کے لئے روزہ کے ساتھ اپنے پیشے میں مشغول ہونے سے ایسی بیماری و ضرر کا خوف ہو جس سے روزہ توڑ دینا مباح ہو جائے تو اس کو بیمار ہونے سے پہلے توڑ دینا حرام ہے۔

(۹) جس سفر میں نماز قصر کرنا مباح ہوتا ہے اس میں روزہ کا افطار کرنا یعنی نہ رکھنا مباح ہو جاتا ہے۔ سفر

(۱۰) سفر سے مراد سفر شرعی ہے اور سفر شرعی وہ ہے جس میں نماز قصر ہوتی ہے اور وہ تین دن کی مسافت ہے (انگریزی میں کے حساب سے جو آجکل ہمارے ملک میں رائج ہے اڑتالیس میل ہے اس کی تفصیل مسافر کی کتاب میں بیان میں درج ہوئی ہے)

لے برویات لے فتح و جرد و دم و طمعتا لے ش تصرفا لے بحر شہ برویات لے ع لے بحر۔

خواہ وہ سفر جائز ہو یا ناجائز یعنی سفر معصیت ہو اس لئے کہ برائی یعنی معصیت کا سفر کے ساتھ ملحق ہوتا ہے۔۔۔۔۔ سفر میں نماز کے قصر ہونے اور روزہ کے افطار وغیرہ کے مشروع ہونے کو نہیں رکھتا۔

(۲) مسافر کو اختیار ہے کہ سفر والے دنوں میں روزہ رکھے یا نہ رکھے لیکن روزہ نہ رکھنا رخصت ہے اور روزہ رکھنا عزیمت ہے پس یہ افضل ہے لیکن اگر اس سے ہلاکت کا خوف ہو تو روزہ نہ رکھنا واجب ہے۔ پس مسافر کے لئے روزہ رکھنا مستحب و افضل ہے جبکہ روزہ اس کو ضرر و نقصان نہ کرتا ہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: **وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ** (الباقی ترجمہ: اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے لئے بہتر ہے) اور چونکہ رمضان المبارک سب سے افضل مہینہ ہے پس روزہ کا اس میں ادا ہونا افضل ہے اور ضرر و نقصان نہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس میں ہلاکت کا خوف نہ ہو اس لئے کہ جس صورت میں روزہ رکھنے سے ہلاکت کا خوف ہو تو ایسی صورت میں اس کو روزہ نہ رکھنا واجب ہے پس اس کے لئے روزہ رکھنا افضل ہونے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ اور اگر مسافر کو روزہ رکھنے سے جہد و مشقت لاحق ہوتی ہے لیکن اس حد تک نہ ہو جس سے ہلاکت کا خوف ہو تو اس کو روزہ نہ رکھنا افضل ہے اور روزہ رکھنا مکروہ تنزیہی ہے جیسا کہ افضلیت کی دلیل سے ظاہر ہے اور ضرر و نقصان سے مطلق مشقت مراد ہے خاص جسم ہی کا ضرر و ادنیٰ نہیں ہے۔ پس اگر اس پر یا اس کے ساتھیوں پر مشقت ہو جماعت کی موافقت کے لئے افطار افضل ہے، یعنی اگر ایک یا چند لوگ اس کے ہمراہ ہوں اور وہ سب یا اکثر روزہ نہ رکھیں اور ان میں کھانے پینے کا خرچ مشترک ہو تو اس کو روزہ نہ رکھنا افضل ہے اس لئے کہ تمہا اس کے روزہ رکھنے کی صورت میں کھانے وغیرہ کے انتظام اور نفقہ (خرچ) کی تقسیم میں ان لوگوں کو تکلیف ہوگی اور ان کا ساتھ نہ دینے کی وجہ سے مشقت ہوگی۔ اور اس لئے بھی کہ اس طرح سے اس کے حصے کے مال کا نقصان ہوگا اور مال کا نقصان بدن کے نقصان کی مانند ہے۔ لیکن یہ توجیہ کہ اس کے روزہ رکھنے سے اس کا مال ضائع ہونے کا ضرر لازم آتا ہے ٹھیک نہیں ہے اس لئے کہ اس کو اپنے حصے کا لے لینا یا اپنا حصہ ان کو معاف کر دینا جائز ہے۔ اس لئے ہی توجیہ مناسب ہے کہ اپنے گروہ کی موافقت کیلئے روزہ نہ رکھنا افضل ہے۔ اور اگر اس کے اکثر ساتھی بے روزہ نہ ہوں یا ان میں نفقہ مشترک نہ ہو تو اس کو روزہ نہ رکھنا افضل نہیں ہے (یعنی اس کو روزہ رکھنا افضل ہے، مؤلف) ساتھیوں میں سے سب یا اکثر کے بے روزہ ہونے کی قید سے معلوم ہو گیا کہ اگر ان میں سے تنہا بے روزہ نہ رکھا ہو اور زیادہ ساتھی روزہ دار ہوں تو باس کو بھی روزہ نہ رکھنا افضل نہیں ہے۔

(۳) جس روز رمضان کا روزہ رکھنے کے بعد سفر شروع کیا وہ دن روزہ توڑنے کیلئے عذر نہیں ہے اور اس کو اس روزہ روزہ توڑ دینا جائز نہیں ہے اور آئندہ کے باقی دنوں کے لئے سفر عذر ہے۔ اس لئے کہ سفر روزہ توڑ دینے کو مباح نہیں کرتا البتہ روزہ نہ رکھنے کو مباح کرتا ہے۔ اور اس میں اشارہ ہے کہ رمضان المبارک میں سفر شروع کرنا جائز ہے بوجہ اطلاق نص کے

لے ط و دوش بتصرف لے ط بکروش لے ط بتصرف د و دوش و ط لے ط حیات بتصرف لے ط ش لے ط در ش ش لے ط بکروش لے ط ط۔

لے ط حیات لے ط م لے ط ط بکروش لے ط ط بکروش لے ط ط حیات۔

اور اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہی مذہب ہے۔ مسافر کے لئے روزہ نہ رکھنے کا جواز اس وقت ہے جبکہ روزہ کی نیت نہ کی ہو پس اگر کسی شخص نے فجر طلوع ہونے سے پہلے سفر شروع کیا تو اس کو اس روز کا روزہ نہ رکھنا جائز ہے اور روزہ رکھنے اور صبح کو روزہ دار ہونے کے بعد اس دن سفر شروع کرنے پر اس کو روزہ توڑ دینا جائز نہیں لیکن اگر توڑ دے گا تو اس پر کفارہ لازم نہیں ہے صرف قضا لازم ہے۔ پس اگر کوئی روزہ دار شخص شروع دن میں مقیم تھا پھر اس نے سفر شروع کر دیا تو اب اس کو روزہ توڑ دینا جائز نہیں ہے کیونکہ جانب اقامت کو ترجیح دی جائے گی۔ لہذا اگر کسی مقیم نے ماہ رمضان میں صبح صادق سے پہلے رات میں یا دن میں نصف النہار شرعی سے پہلے روزہ کی نیت کی اور نیت کرنے کے بعد دن میں کسی وقت سفر شروع کیا تو اس پر اس دن کا روزہ پورا کرنا فرض ہے اور اس کو اس روز کا روزہ توڑ دینا جائز نہیں ہے لیکن اگر توڑ دے گا تو اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا کیونکہ اس صورت میں اباحتِ افطار کا شبہ قائم ہے البتہ روزہ توڑ دینے پر گنہگار ہوگا۔ اور یہ حکم اس وقت ہے جبکہ سفر شروع کر دینے کے بعد روزہ توڑا ہو اگرچہ طلوع فجر کے بعد سفر کرنے پر روزہ توڑ دینا اس کو حرام ہے۔ لیکن اگر پہلے روزہ توڑ دیا اس کے بعد اپنی خوشی و اختیار سے سفر شروع کیا تو اب باتفاق روایات اس سے کفارہ ساقط نہیں ہوگا۔ یعنی قضا و کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔ اور اگر روزہ توڑ دینے کے بعد اس کو زبردستی سفر پر لجا یا گیا تب بھی اس سے کفارہ ساقط نہیں ہوگا۔ مثلاً اگر کسی روزہ دار نے دن کے شروع حصہ میں جان بوجھ کر کھایا پھر اس کو بادشاہ نے سفر کرنے پر مجبور کر دیا تو ظاہر الروایت میں اس سے کفارہ ساقط نہیں ہوگا۔ اور یہی مغیرہ مختار ہے اس لئے کہ یہ عند بندہ کے فعل سے ہے۔ لیکن اگر سفر شروع کرنے کے بعد روزہ توڑا ہو تو بلا خلاف اس سے مطلقاً کفارہ ساقط ہو جائے گا۔

(۴) اگر کسی روزہ دار نے سفر کی نیت کی اور گھر سے باہر آیا اور شہر کی آبادی سے باہر نکل جانے سے پہلے اس نے کچھ کھلایا یا تو اس پر کفارہ لازم ہوگا اور اسی طرح اگر کسی مقیم نے سفر کی نیت کی اور اپنا سامان سفر شہر سے باہر بھیج دیا پھر خود شہر میں ہوتے ہوئے روزہ توڑ دیا تو ظاہر الروایت میں اس پر کفارہ لازم آئے گا یہی مغیرہ مختار ہے۔ (کیونکہ جب تک وہ شہر کی آبادی سے باہر نہیں ہوا مسافر نہیں بنے گا، مؤلف)۔ اگر کوئی روزہ دار رمضان میں سفر پر روانہ ہوا پھر کسی چیز کے لینے کے لئے جس کو وہ بھول گیا تھا اپنے گھر واپس لوٹ آیا اور اس نے اپنے مکان پر کچھ کھلایا یا پھر سفر کے لئے نکلا تو قیاس یہ ہے کہ اس پر کفارہ لازم آئے گا اس لئے کہ اس کا سفر اپنے مکان کی طرف لوٹ آنے کی وجہ سے ختم ہو گیا پس وہ کھانے پینے کے وقت مقیم ہو گیا تھا اور یہی مختار ہے۔ اور ظاہر یہ ہے کہ اگر اس نے اپنے شہر کے گھروں (آبادی) سے گزرنے کے بعد کھلایا یا پھر اپنے گھر کی طرف واپس لوٹا اور اپنے مکان پر کھلایا یا تو اس پر کفارہ لازم نہیں ہے اگر چاہ کھانے کے بعد اس نے بالکل سفر کرنے کا ارادہ کر لیا ہو اس لئے کہ اب اس کا کھانا پسینا رخصت کے موقع پر مہولہ ہے لیکن اس پر اس روزہ

۱۰۱۰ حیات سہ بحر مکہ دوش و بحر تصرف و زیادة شہ ش دم فی المنسات سہ و ش تصرف سہ و حیات بحر شہ ش بتغر۔

۱۰۱۱ ح ش و ش تصرف سہ ط فی فصل الکفار سہ حیات سہ و زیادة و بحر ش و حیات۔ سہ م و ش تصرف۔

باقی وقت میں کھانے پینے وغیرہ کے رکے رہنا واجب ہے۔

(۵) اگر کسی مسافر نے نصف النہار شرعی اور کچھ کھانے پینے وغیرہ سے پہلے کسی اقامت کی جگہ میں اقامت کی نیت کر لی یا اپنے وطن اصلی میں سفر سے واپس لوٹ آیا اور اپنے شہر میں داخل ہو گیا اور ابھی تک اُس سے کوئی روزہ توڑنے والا فعل واقع نہیں ہوا اور اس نے اس وقت میں یعنی نصف النہار شرعی اور کچھ کھانے پینے وغیرہ سے قبل روزہ کی نیت کر لی تو اس کا وہ روزہ جس میں نیت کارات میں ہونا شرط نہیں ہے صحیح ہو جائے گا اور وہ روزہ جس میں نیت کارات کو ہونا شرط نہیں ہے وہ ماہ رمضان میں رمضان کا ادائی روزہ ہے اور رمضان کے علاوہ دنوں میں نذر معین یا نفل روزہ ہے پس جس کی نیت کی ہے وہ صحیح ہو جائے گا اس لئے کہ سفر اہلیت و وجوب کے مافی نہیں ہے اور نہ ہی صحیح شروع کا مانع ہے۔ اور اگر ایسے روزہ کی نیت کی جس میں نیت کارات کو ہونا شرط ہے تو وہ روزہ نفل واقع ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص ماہ رمضان میں شروع دن میں مسافر تھا اور اُس نے اُس دن کے کسی حصہ میں اپنے شہر کے علاوہ کسی اور شہر میں داخل ہونے کا ارادہ کیا (یعنی داخل ہوا) اور اقامت کی نیت کر لی یا اپنے شہر میں داخل ہوا تو اس کو اس روز کا روزہ رکھنا واجب ہے بوجہ تزج محرم کے جو کہ اقامت ہے اور اس کو افطار یعنی روزہ نہ رکھنا مکروہ ہے اس لئے کہ اس نے اس روزتج یعنی سفر اور محرم یعنی اقامت کو جمع کیا ہے پس احتیاطاً محرم کو تزج ہوگی اور یہ حکم اس وقت ہے جبکہ اس کا شہر میں داخل ہونا نیت کے وقت میں ہوا اور ابھی تک اس سے روزہ کے مافی کوئی فعل واقع نہ ہوا ہو لیکن اگر اس نے افطار کر دیا یعنی روزہ نہ رکھا اور کھایا یا پیا تو شبہ اباحت کے پائے جانے کی وجہ سے اس پر کفارہ واجب نہیں ہے۔ اور اگر نیت کے وقت مسافر تھا پھر روزہ کی نیت کا وقت گزرنے کے بعد یعنی ضحوة کبریٰ کے وقت یا اس کے بعد یا اس سے پہلے کسی مفطر کے استعمال کے بعد اپنے شہر میں داخل ہوا یا کسی دوسرے شہر میں داخل ہو کر اقامت کی نیت کی تو اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا اور اس پر اس دن کے بقیہ حصہ میں مفطرات سے نہ رکھنا واجب ہے۔ اور اگر اس کا گمان غالب یہ ہو کہ وہ آفتاب غروب ہونے سے پہلے اپنے شہر میں داخل نہیں ہو سکے گا تو اس دن کا روزہ رکھنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔

(۶) اگر کسی مسافر نے کسی دوسرے شہر میں پندرہ دن سے کم مدت ٹھہرنے کی نیت کی تو کیا اس کو اس مدت میں روزہ نہ رکھنا جائز ہے جیسا کہ نماز کا قصر کرنا جائز ہے؟ قواعد کا مقصد یہ ہے کہ جائز ہے جب تک اس کے خلاف صریح نقل و نباتی جائے غور کر لیجئے اور جس روزہ اس شہر میں داخل ہوگا اس روز بھی جب تک اقامت کی نیت نہ کرے روزہ نہ رکھنا جائز ہے خواہ وہ دن کے اول حصہ میں داخل ہو اس لئے کہ محرم نہیں پایا گیا اور وہ اقامت شرعی ہے اور جب تک اقامت کی نیت نہ کرے باقی دنوں میں بھی یہی حکم ہے۔ اور کسی شہر میں اقامت کرنے پر یا اپنے شہر میں داخل ہونے پر روزہ کی نیت کا وقت ہوتا ہے اور کوئی منافی روزہ فعل نہ کرنے کی صورت میں روزہ رکھنا کر دہ ہونے سے بھی اس مسئلہ کی تائید ہوتی ہے۔

سلسله شایسته مستقلا من بکروش که بر این روش دیگر و نه متقطا که استفاد من خود روش است چنانچه در این روش و نه سلسله شایسته مستقلا و تصرفات.

جیسا کہ کراہت کا یہ مسئلہ بحر الرائق وغیرہ سے اوپر ذکر کیا گیا ہے پس صاحب بحر نے اپنے شہر اور دوسرے شہر کے حکم میں فرق بیان کیا ہے پس اپنے شہر میں محض دخول پر کراہت کو معلق کیا ہے اور اپنے شہر کے علاوہ دوسرے شہر میں نیست اقامت کر کے داخل ہونے کے ساتھ مشروط کیا ہے، نیز وہ اصول بھی اس مسئلہ پر دلیل ہے جو کہ شروع بیان میں مذکور ہے یعنی انقطاع (روزہ نہ رکھنے کو) بلکہ نہ لا سفر وہ ہے جو کہ نماز کے قصر ہونے کو مباح کرتا ہے و اللہ اعلم بالصواب۔

(۳) جبر و اکراہ | (۱) اکراہ کی دو قسمیں ہیں اول بلیغی دوم غیر بلیغی، اگر اول بلیغی وہ ہے جس میں اپنی جان کے ضائع کرنے یعنی قتل وغیرہ کا یا کسی عضو کے کاٹنے و ضائع کر دینے کا خوف دلایا جائے اور غیر بلیغی وہ ہے جس میں قید اور معمولی مارنے وغیرہ کی دھمکی دی جائے۔ اور امام ابو صفیر رحمہ اللہ کے نزدیک اکراہ کی شرط یہ ہے کہ اکراہ سلطان کی طرف سے ہو اور صاحبین کے نزدیک وہ اکراہ جو سلطان (بادشاہ) کی طرف سے ہوتا ہو اگر وہ کسی اور کی طرف سے پایا جائے تب بھی شرعاً صحیح اکراہ ہے اور اسی پر فتویٰ ہے یعنی اگر اکراہ کرنے والا اس فعل اکراہ پر قادر ہو تو اکراہ صحیح ہوگا ورنہ نہیں اور یہ بھی ضروری ہے کہ جس پر اکراہ کیا جائے اس کو اس فعل کے واقع ہونے کا خوف ہو پس ان دو باتوں کے بغیر اکراہ متحقق نہیں ہوگا اس لئے اس کو روزہ توڑ دینا بھی جائز نہیں ہوگا۔

(۲) پس جب کسی شخص کو مثلاً مردار یا خون یا خنزیر کھانے پر مجبور کیا جائے تو اگر وہ اکراہ غیر بلیغی ہے مثلاً قید یا معمولی مار وغیرہ کی دھمکی ہو تو اس کو اس کا کھانا حلال نہیں ہے اور اگر وہ اکراہ بلیغی ہے مثلاً اس کو قتل کر دینے یا اس کے کسی عضو کو کاٹ دینے یا ضرب شدید پر مجبور کیا گیا ہو تو اس کو اس مردار وغیرہ کا کھانا حلال ہے پس اگر اس اکراہ پر صبر کرے گا یعنی مردار وغیرہ کو نہیں کھائے گا اور اس کی وجہ سے اس کو قتل کر دیا جائے گا تو گنہگار ہوگا اور اگر کسی شخص کو کفر کے اظہار پر اکراہ بلیغی مجبور کیا گیا تو اس کے لئے اس کفر کا اظہار جائز ہے جبکہ اس کا قلب ایمان کے ساتھ مطمئن ہو اور اگر اس نے اس تکلیف پر صبر کیا تو اس کو اس پر اجر و ثواب دیا جائے گا اور تمام حقوق اللہ کا حکم اسی کی مانند ہے مثلاً روزہ توڑ دینا یا نماز ترک کرنا یا حرم کے شکار کا قتل کرنا یا احرام کی حالت میں اس شکار کا قتل کرنا اور ہر وہ چیز جس کی فرضیت شرع شریف سے ثابت ہے ان میں سے ایک ہی حکم ہے اور اگر ان امور کے لئے اکراہ غیر بلیغی ہو تو ان کے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور پہلی صورت یعنی اکراہ بلیغی کی صورت میں اگر صبر کرے گا تو گنہگار ہوگا کیونکہ یہ چیزیں ضرورت کی حالت میں حرمت کی مستثنیٰ کردی گئی ہیں اور حرمت سے استثناء جلال ہے بخلاف کلمہ کفر زبان پر جاری کرنے کے کہ اس کی حرمت دور نہیں کی گئی ہے اس میں صرف گناہ کے ماقطع ہونے کیلئے اجازت دی گئی ہے (یعنی اکراہ بلیغی کی وجہ سے کلمہ کفر زبان سے ادا کرنے پر وہ شخص گنہگار نہیں ہوگا اگرچہ کلمہ کفر کا ادا کرنا اب بھی اس کے لئے حرام ہے اور اگر اس پر وہ صبر کرے گا تو اس کو اجر و ثواب ہوگا، مؤلف)۔

(۳) اور اگر کسی مریض یا مسافر کو مجبور کیا گیا کہ وہ رمضان کا روزہ توڑ دے ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے گا تو اس کو روزہ توڑ دینا واجب ہے اور اس کو شرعاً روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے حتیٰ کہ اگر اس نے روزہ نہ توڑا اور وہ قتل کر دیا گیا تو گنہگار ہوگا جیسا کہ مردار رکھنے پر اکراہ کی صورت میں بھی حکم ہے بخلاف اس کے اگر تندرست و مقیم شخص کو مجبور کیا گیا کہ وہ روزہ توڑ دے ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے گا تو اس کو روزہ توڑ دینے کی اجازت ہے اور روزہ رکھنا اس کے لئے افضل ہے پس اگر اس نے روزہ توڑنے سے انکار کیا یا ہانک کہ اس کو قتل کر دیا گیا تو اس کو اس پر ثواب ملے گا کیونکہ اکراہ کی حالت میں بھی روزہ کا وجوب اس پر ثابت ہے اور حالت اکراہ میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت کا اثر گناہ کے ساقط ہونے میں ظاہر ہوگا جو اس کو روزہ ترک کرنے پر ہوگا روزہ کے وجوب کے ساقط کرنے میں نہیں جیسا کہ کفر پر اکراہ کی صورت میں حکم ہے (جواد پر بیان ہو چکا ہے) پس مکرہ بلخی کے مریض یا مسافر ہونے اور صحیح و مقیم ہونے کے حکم میں فرق ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر مریض یا مسافر پر روزہ نہ رکھنے کے لئے اکراہ بلخی کیا گیا اور اس نے افطار نہیں کیا یا ہانک کہ قتل کر دیا گیا تو گنہگار ہوگا اور اگر وہ صحیح و مقیم ہو تو گنہگار نہیں ہوگا اس لئے کہ مریض یا مسافر پر اس حالت میں افطار واجب ہے اور اس کو شرعاً روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے اور صحیح و مقیم کو افطار کی اجازت ہے اور اس کے لئے روزہ رکھنا افضل ہے۔ اور اکراہ بلخی میں اپنی جان کے قتل کے جانے کی قید سے معلوم ہو گیا کہ جب کسی کو یہ کہا جائے کہ اگر تو روزہ افطار نہیں کرے گا تو تیرے لڑکے کو قتل کر دیا جائے گا تو اس کے لئے افطار جائز نہیں ہے جیسا کہ کسی کو یہ کہنا کہ تو شراب پی ورنہ تیرے لڑکے کو قتل کر دیا جائے گا پس وہ اس کی مانند ہے جس کو قید کی دھمکی دی جائے (مسائل اکراہ کی مزید تفصیل کتب فقہ میں اکراہ کے بیان میں ملاحظہ فرمائیں، مؤلف)۔

(۴) اگر کسی شخص کو مجبور کیا گیا کہ وہ رمضان میں دن کے وقت (روزہ کی حالت میں) اپنی بیوی سے جماعت کرے یا کھائے ہے پس اس نے ایسا کیا تو اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا صرف قضا واجب ہوگی، خواہ اکراہ کرنے والا بادشاہ ہو یا کوئی اور ہو یا ہانک کہ اگر کسی عورت نے اپنے خاوند کو جلع پر اکراہ کیا تو اصرار قول کی بنا پر اس آدمی پر کفارہ لازم نہیں ہوگا اسی پر فتویٰ ہے اور یہی صحیح ہے لیکن یہ حکم اس وقت ہے جبکہ وہ مرد اپنی بیوی کو روکنے کی قوت نہ رکھتا ہو تاکہ اکراہ متحقق ہو جائے ورنہ اس سے کفارہ ساقط نہیں ہوگا اور اس عورت پر کفارہ لازم ہوگا کیونکہ اکراہ اس کی جانب سے واقع ہوا ہے اور جس شخص پر اکراہ کیا جائے اس سے کفارہ ساقط ہونے کا حکم اس وقت ہے جبکہ اکراہ روزہ توڑنے والی چیز کے استعمال پر کیا جائے لیکن اگر کسی روزہ دار کو غطرات ثلاثہ کے علاوہ کسی اور چیز پر مجبور کیا جائے اور وہ اس خیال سے کہ اب قتل کیا جائے گا کچھ کھاپی لے اور پھر اس کو معاف کر دیا جائے اور قتل نہ کیا جائے تو اس پر کفارہ واجب ہوگا کیونکہ اس صورت میں اس کو کھانے پینے پر مجبور نہیں کیا گیا۔ (ان سب کی تفصیل مسندات میں بھی گند چکی ہے، مؤلف) اگر کسی شخص نے اکراہ کی وجہ سے

روزہ توڑ دیا تو اس پر صرف قضا لازم ہوگی کفارہ لازم نہیں ہوگا خواہ اگر اہل کھانے پینے میں ہو یا جماع کرنے میں ہو اور خواہ پانی وغیرہ زبردستی روزہ دار کے منہ میں ڈالا جائے یا اگر اہل کی وجہ سے وہ خود اپنے فعل سے پئے، ان سب صورتوں میں صرف قضا ہی لازم ہوگی، جماع کے لئے اگر اہل میں شرط یہ ہے کہ دخول ذکر کے وقت اگر اہل ہو کیونکہ روزہ دخول کے وقت فاسد ہو جاتا ہے، اگرچہ درمیان جماع میں رضا مندی حاصل ہو جائے (جیسا کہ مفسرات میں ش و بحر سے گزر چکا ہے، مؤلف)

(۳۷) محل (۵) ارضاع (دودھ پلانا) (۱) اگر کوئی حاملہ عورت یا دودھ پلانے والی عورت اپنی یا اپنے بچہ کی جان پر نقصان یا ہلاکت کا خوف کرے تو اس کو روزہ افطار کر دینا جائز ہے اور

اس پر صرف قضا لازم ہے کفارہ نہیں، کیونکہ یہ افطار غدر کی وجہ سے ہے۔

(۲) دودھ پلانے والی کو مطلق بیان کرنے اور کوئی قید نہ لگانے سے معلوم ہو گیا کہ یہ حکم بچہ کو دودھ پلانے والی ماں اور دانی دونوں کے لئے یکساں ہے اس لئے کہ دایہ پر عقیدہ اجارہ کی وجہ سے دودھ پلانا واجب ہے اگرچہ یہ عقیدہ اجارہ رمضان میں ہی واقع ہو ہی صحیح ہے۔ اور ماں پر دودھ پلانا مطلقاً ہر حالت میں واجب ہے اور اگر اس بچہ کا باپ مفلس ہو یا بچہ کسی غیر کا دودھ نہ پیتا ہو تو ماں پر قضا بھی دودھ پلانا واجب ہے۔ پس ماں پر دودھ پلانا صرف دیانہ اس وقت واجب ہے جبکہ وہ دودھ پلانے کے لئے متعین نہ ہو اور اگر وہ دودھ پلانے کے لئے متعین ہو مثلاً یہ کہ بچہ کسی اور عورت کا دودھ نہ پیتا ہو یا اس کا باپ مفلس ہو تو قضا و دیانہ دونوں طرح اس پر دودھ پلانا واجب ہے اور یہ ظاہر الروایت ہے، یہی صحیح ہے اور اسی پر فتویٰ ہے۔ پس ماں دودھ پلانے کیلئے دیانہ مطلقاً متعین ہے اور قضا تا اس وقت متعین ہو جبکہ دودھ پلانے والی دایہ نہ ملے یا خاوند کو اجرت پر دایہ رکھنے کی طاقت نہ ہو یا بچہ ماں کے سوا کسی اور عورت کا دودھ نہ پیتا ہو۔

(۳) اور خوف سے مراد عورت کے حق میں عقل میں نقصان (فتور) آجانے کا خوف ہے اور عورت و بچہ دونوں یا دونوں میں سے کسی ایک کے حق میں ہلاکت یا بیماری کا خوف ہے (یا بھوک و پیاس کی وجہ سے درد میں زیادتی کا خوف ہو) اکثر دیکھا گیا ہے کہ روزہ کی حالت میں دودھ خشک ہو جائے اور بچہ بھوک کے سبب سے ترپتا ہے اور دودھ میں کچھ حرارت بھی آجاتی ہے جو بچہ کو نقصان کرتی ہے تو ایسی حالت میں دودھ پلانے والی کو روزہ نہ رکھنا جائز ہے اور اگر روزہ کی نیت کر لینے اور صبح صادق کے بعد دن میں کسی وقت ایسی صورت پیش آجائے تو افطار کر دینا جائز ہے اور اس روزہ کی صرف قضا لازم ہوگی لیکن اگر دایہ مفت دودھ پلاتی ہو اور کوئی دوسری عورت دودھ پلانے والی مل جائے اور وہ بچہ بھی اس سے دودھ پینے پر راضی ہو جائے تو پھر ایسی حالت میں اس کو روزہ نہ رکھنا یا توڑ دینا جائز نہیں، بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر دودھ پلانے والی عورت کا دودھ نہیں پیتے بلکہ جس سے طبیعت مانوس ہو جاتی ہے اس کے سوا

لحہ حیات سے پہلے دوع و حیات سے پہلے بھر زیادہ و ش و ط سے ش تغیر زیادہ سے ط منتفی و صحیح بتصرف

کسی دوسری دودھ پلانے والی عورت کی طرف التفات نہیں کرتے اگرچہ وہ بھوک سے مر جائیں یہ حالت عذر کے لئے معتبر ہے۔

(۴) اور خوف معتبر جس کی وجہ سے روزہ نہ رکھنا یا توڑ دینا جائز ہو جاتا ہے اس کی شناخت دو باتوں سے ہوتی ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس کو خوف مذکور کا ظن غالب ہو جائے اس لئے کہ ظن غالب ہنزہ یقین ہوتا ہے اور یہ سابقہ تجربہ کی بنا پر حاصل ہوتا ہے خواہ خود مریض کا اپنا تجربہ ہو یا کسی دوسرے شخص کا تجربہ ہو جس کو یہی مرض یا حالت لاحق ہو چکی ہو یا اس کو کوئی ایسی علامت ظاہر ہو جس سے خوف کا ظن غالب ہو جائے محض دہم و خیال ہی نہ ہو اور دوسری یہ کہ کوئی مسلمان حاذق طبیب جس کا فاسق ہو ناظاہر نہ ہو اس کی خبر دے (اس کی تفصیل مرض کے بیان میں درج ہو چکی ہے) پس جب اس قسم کا خوف نہ ہو تو اس کے لئے افطار جائز نہیں ہے۔

(۵) اگر کسی کو مجبور کیا جائے کہ وہ روزہ افطار کر دے ورنہ اس کے پیسے کو ہلاک کر دیا جائے گا تو اس کو افطار جائز نہیں ہے (جیسا کہ اکراہ کے بیان میں مذکور ہے) اس لئے کہ اکراہ کی صورت میں عذر اس کی طرف سے لاحق ہوا ہے جس کو اس کا حق نہیں ہے (یعنی بندے کی طرف سے لاحق ہوا ہے) پس اپنی جان کے علاوہ کسی اور کی جان کی حفاظت کے لئے یہ عذر معتبر نہیں ہوگا بخلاف حمل والی عورت یا دودھ پلانے والی عورت کے اور یہاں ایک اور فرق بھی ہے جو نہایت میں مذکور ہے وہ یہ ہے کہ حمل والی عورت اور دودھ پلانے والی عورت بچہ کی حفاظت پر مقصوداً مامور ہیں اور یہ مقصد خوف کے وقت افطار کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا اس لئے وہ افطار پر مامور ہیں۔

(۶) بھوک (۷) پیاس | ایسی شدید بھوک و پیاس جس سے ہلاکت کا خوف ہو مطلق طور پر روزہ کے افطار کو جائز کر دیتی ہے اور ایسے مرض کے حکم میں ہے جس میں روزہ کی وجہ سے ہلاکت کا خوف ہو۔ پس اگر کسی شخص کو روزہ کی حالت میں بھوک کی زیادتی اور پیاس کی شدت کے سبب سے ہلاک ہو جانے یا عقل کے نقصان یا بعض حواس کے ضائع ہو جانے کا خوف ہو تو دونوں امور روزہ نہ رکھنے یا روزہ توڑ دینے کے لئے عذر ہیں۔ مثلاً باندی کو روزہ کی حالت میں کام کرنے سے تنہا کر ہلاکت کا خوف ہو تو اس کو روزہ توڑ دینا یا ابتداء ہی سے روزہ نہ رکھنا جائز ہے اور اسی طرح وہ شخص جس کو بادشاہ کا موکل پکڑا کر گرمی کے موسم میں تمیر کے کام پر لجائے اور کام تیزی و جلدی اور مشقت کا ہو اور اس کو روزہ رکھنے سے ہلاک ہو جانے یا نقصان عقل کا خوف ہو تو اس کو روزہ توڑ دینا یا ابتداء ہی سے روزہ نہ رکھنا جائز ہے۔ اور اس پر صرف قصا لازم ہوگی کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اور یہ حکم اس وقت ہے جبکہ روزہ دار نے خود اپنی مرضی سے یہ مشقت کا کام نہ کیا ہو بلکہ اس کو مجبور کیا گیا ہو لیکن اپنی مرضی سے اس قدر مشقت کا کام کیا کہ بھوک یا پیاس کی شدت کے باعث وہ روزہ توڑنے پر مجبور ہوا تو اس کو روزہ رکھنے کے بعد توڑ دینے کی صورت میں کفارہ بھی لازم آئے گا۔ اور

بعض نے کہا کہ اس پر کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ پس اگر کسی شخص نے اپنی مرضی سے گرمی میں کام کے اندر اس قدر مشقت کی کہ وہ بیمار ہو گیا اور پھر اس نے روزہ توڑ دیا تو اس پر کفارہ واجب ہونے میں رد قول ہے، وہیانیہ میں بھی اسی طرح ہے اور علامہ شرنبلالی نے اس کی شرح میں کہا ہے کہ اس کی صورت یہ ہے کہ کسی روزہ دار نے اپنے آپ کو کسی کام میں اس قدر تھکا دیا کہ اس کو پیاس کی شدت لاحق ہو گئی اور اس کی وجہ سے اس نے روزہ توڑ دیا تو اس پر کفارہ لازم ہوگا اور بعض نے کہا کہ اس پر کفارہ لازم نہیں ہوگا اور امام بقالی نے اسی پر فتویٰ دیا ہے، لہذا غلام کا حکم اس کے برخلاف ہے یعنی اگر وہ کام کی مشقت سے مریض ہو کر افطار کریں تو ان پر کفارہ واجب نہیں ہے کیونکہ اپنے آقا کے حکم کے تحت معذور ہیں اور باندی یا غلام کو اس کام سے رک جلنے کا حق حاصل ہے یعنی ان پر اپنے آقا کی اطاعت اس بارے میں واجب نہیں ہے اور اس اطاعت کے جائز ہونے یا نہ ہونے کے متعلق بظاہر یہ حکم ہے کہ جائز نہیں۔ جیسا کہ بحر الرائق میں ظہیرؒ اور ولوجیہؒ اور مد مختار میں ظہیرؒ سے منقول ہے کہ اگر باندی کو آقا کا حکم فرائض شرعیہ کی ادائیگی سے عاجز کر دے تو اس کے لئے لازمی ہے کہ وہ اپنے آقا کے حکم کی تعمیل سے باز رہے کیونکہ شرع نے اس کو فرائض کی ادائیگی کے بارے میں اصل حریت پر باقی رکھا ہے اور یعنی باندی پر اپنے آقا کے حکم کی تعمیل اس بارے میں واجب نہیں ہے جیسا کہ اگر ناز کا وقت تنگ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کو مقدم کرے اور اس کا مقتضی یہ ہے کہ اگر وہ اس صورت میں اپنے آقا کی اطاعت کرے گی اور روزہ توڑ دے گی تو اس پر کفارہ لازم آئے گا اور شرع شرنبلالیہ میں شفی سے جو منقول ہے اس میں بھی وجوب کفارہ کو ترجیح ظاہر ہوتی ہے۔ لیکن شرح وہیانیہ شرنبلالی سے جو کچھ اوپر مذکور ہوا ہے اس کا مقتضی یہ ہے کہ باندی کو آقا کی اطاعت جائز ہے جیسا کہ اس کا قول للامتنان تمنع من امتثال امر المولى الخ سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اس کو جو انوار اطاعت کا فائدہ دیتا ہے لیکن اگر یہ کہا جائے کہ اس کے قول کے یہ معنی ہیں کہ اگر ممکن ہو تو اس کو آقا کے حکم کی مخالفت حلال ہے تو اگر وہ اپنے اختیار سے اس کی اطاعت کرے گی تو اس پر کفارہ لازم آئے گا اور کفارہ لازم نہ آنے کا قول اس وقت ہے جبکہ اپنے اختیار سے نہ کرے جیسا کہ تعلیل کی دلیل سے معلوم ہوتا ہے واللہ اعلم۔

(۸) جہاد (قتال عدو) اگر کسی غازی کو یقیناً یا گمان غالب سے یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان میں اس کو کسی دشمن دین سے لڑنا پڑے گا اور روزہ رکھنے کی صورت میں اس کو کمزوری اور لڑنے میں کمی آنے کا خوف ہو

تو اس کو لڑائی شروع ہونے سے پہلے روزہ افطار کرنا یعنی روزہ نہ رکھنا یا روزہ رکھنے کے بعد توڑ دینا جائز ہے خواہ وہ مسافر ہو یا مقیم ہو۔ پھر اگر روزہ توڑ دینے کے بعد اس روزہ لڑائی کا اتفاق نہ ہو تو اس پر اس روزہ کی صرف قصداً لازم ہوگی بلا خلاف اس پر کفارہ لازم نہیں ہوگا کیونکہ اس کو جہاد کی خاطر قوت حاصل کرنے کیلئے پہلے سے کھانا پینا ضروری ہے بخلاف مرض کے پس جس شخص کو دشمن سے قتال کا یقین یا گمان غالب ہو اس کے روزہ توڑ دینے پر کفارہ ماقطاً ہونے میں فقہاء کا کوئی اختلاف

(۴) اور اسی طرح اگر کسی نے صومِ معین کی نذر کی اور ابھی روزے نہیں رکھے تھے کہ شیخ فانی ہو گیا تو اس کو بھی فدیہ دینا جائز ہے۔ اور اسی طرح رمضان و نذر کے قضا روزے کا فدیہ دینا جائز ہے جس کو وہ نہیں رکھ سکا اور شیخ فانی ہو گیا اور اس کی اصل یہ ہے کہ شیخ فانی پر فدیہ دینا صرف ان روزوں کی بجائے جائز ہے جو بذاتِ خود اصل ہوں اور بندہ ان کی ادا کا مخاطب ہو اور ان روزوں کا فدیہ دینا جائز نہیں جو غیر کا بدل ہوں پس رمضان کے ادا روزے اور ان کی قضا اور نذرِ معین کے ادا روزے اور ان کی قضا یا نذرِ صومِ دائمی کی بجائے فدیہ دینا جائز ہے ان کے علاوہ نہیں (تفصیل فدیہ کے بیان میں ہے)۔

(۵) شیخ فانی اور جو اس کے حکم میں ہے ان کے لئے روزہ نہ رکھنا اور اس کا فدیہ دیدینا دفعِ حرج کیلئے نہ بیعت نے جائز رکھا ہے لیکن اگر وہ شخص مشقت برداشت کر کے روزہ رکھ لے گا تو اس کے ذمہ سے وہ روزے ادا ہو جائیں گے اور فرض کی جگہ واقع ہوں گے۔

احکامِ قدیہ

(۱) جس شخص کا عذر مرتے دم تک زائل ہونے والا نہ ہو اگر وہ بالدار ہو (یعنی فدیہ دینے پر قادر ہو) تو اس پر اپنی زندگی میں فوت شدہ روزوں کا فدیہ دینا واجب ہے کیونکہ وہ دائمی عجز کی وجہ سے ان روزوں کی قضا پر قائل نہیں ہے جیسا کہ اوپر کبر سن کے بیان میں گذر چکا ہے اور جس کا عذر زائل ہونے والا ہو مثلاً مسافر یا مریض تو اس پر ان روزوں کی قضا واجب ہے اور اس کو اپنی زندگی میں فدیہ دینا جائز نہیں ہے لیکن جب وہ موت آجانے کے ساتھ روزوں کی قضا دینے سے عاجز ہو جائے تو ان دنوں کے روزوں کا فدیہ دینے کی وصیت کرنا اس پر واجب ہے جبکہ اس نے سفر سے واپسی یا مرض سے صحت پانے کے بعد قضا پایا اور روزوں کی قضا نہیں کی، اور اسی طرح باقی دوسرے عذرات جو زائل ہونے والے ہیں مثلاً حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت وغیرہ ان سب کا بھی یہی حکم ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی بوڑھا یا ضعیف شخص گرمی کی شدت کے باعث روزے نہیں رکھ سکتا اور سردیوں میں رکھ سکتا ہے تو اس کو گرمیوں میں روزے نہ رکھنا جائز ہے اور وہ سردیوں میں ان کی قضا دے جبکہ صوم دائمی کی نذر کے روزے نہ ہوں (صوم دائمی کی نذر والے کا حکم اوپر بیان ہو چکا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں فدیہ دے سکتا ہے، مؤلف)

(۲) اور شیخ فانی وغیرہ پر فدیہ کا واجب ہونا اس صورت میں ہے جبکہ روزہ بذاتِ خود اصل ہواور بندہ اس کی ادائیگی کے لئے محتال ہو اور وہ روزہ کسی اور چیز کے عوض میں نہ ہو مثلاً رمضان کے ادائی روزے ہوں یا رمضان کے قضائی روزے ہوں یا نذر کے روزے ہوں جیسا کہ اوپر دائمی روزے کی نذر کے بارے میں بیان ہوا اور اسی طرح اگر کسی نے معین روزے کی نذر کی اور اس نے وہ روزہ نہیں رکھا یا ہاتھ لگا کر وہ شیخ فانی ہو گیا تو اس کو فدیہ دینا جائز ہے۔ اور جو روزہ کسی اور چیز کا

بلکہ باحت بھی کافی ہے۔ یعنی فدیہ میں ایک دن کے روزہ کے بدلے میں ایک مسکین کو دو وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلا دینا بھی جائز ہے (خواہ دو وقت کے پیٹ بھر کر کھانے کی قیمت نصف صاع گندم کی قیمت کے برابر ہو یا نہ ہو) اور صدقہ فطر کی مقدار سے کہ اس کا مالک بنا دینا بھی جائز ہے بخلاف صدقہ فطر کے کہ اس میں زکوٰۃ کی طرح نلیک شرط ہے۔ اور فدیہ دینے میں مساکین کی تعداد اور ہر مسکین کے لئے فدیہ کی مقدار شرط نہیں ہے، بخلاف کفارہ یحییٰ وغیرہ کے کہ ہر ایک اس میں تعداد نص سے ثابت ہے پس اگر ایک فقیر کو تمام روزوں کا فدیہ دیدے تو جائز ہے اور اسی طرح اگر ایک مسکین کو دو دن کے روزوں کے فدیہ میں ایک صاع گیہوں دیدے تو جائز ہے (یعنی یہ حکم امام ابو یوسفؒ کے نزدیک ہے، مؤلف) لیکن بکرمین قینہ سے مستول ہے کہ امام ابو یوسفؒ اس بارے میں دو روایتیں ہیں (ایک روایت میں جائز ہے اور ایک روایت میں وہ صرف ایک دن کے فدیہ کی بجائے ادا ہو گا لیکن اگر ایک صاع گندم ایک فقیر کو دو دن میں دیا تو وہ دونوں دن کے فدیہ میں جائز ہو جائے گا) اور امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک جائز نہیں ہے جیسا کہ کفارہ یحییٰ میں اطعام (کھانا دینے) کا حکم ہے اور اگر ایک مسکین کو نصف صاع سے کم دیا تو وہ شمار میں نہیں آئے گا اور اسی پر فتویٰ ہے جیسا کہ قسستانی میں ہے لیکن بکرمین امام ابو یوسفؒ سے روایت ہے کہ اگر ایک دن کے روزہ کے بدلے میں نصف صاع گیہوں کوئی مسکین کو دیا تو جائز ہے، امام حسنؒ نے کہا کہ ہم اسی کو لیتے ہیں اور اسی کی مثل قسستانی میں ہے (۵) فدیہ دینے میں رمضان کا اول و آخر برابر ہے پس اس کو اختیار ہے خواہ تمام روزوں کا فدیہ شرع رمضان میں ایک ہی دفعہ دیدے یا کل فدیہ آخر رمضان میں ایک ہی دفعہ دیدے۔ اگر شیخ فانیؒ نے والے دن کے روزہ کا فدیہ رات کے وقت دیدے تو جائز ہے۔

(۶) جس شخص کے لئے جائز ہے کہ وہ روزہ کا فدیہ دیدے اور وہ تنگ دستی کی وجہ سے اس کے ادا کرنے پر قادر نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے اور حقوق اللہ کی ادائیگی میں قصور واقع ہونے کی معافی طلب کرتا رہے۔ اس استغفار کا ذکر فتح القدیرؒ اور بحر الرائق میں دائمی نذر کے مسئلہ کے بعد بیان ہوا ہے جبکہ نذر کرنے والا روزے نہ رکھے اور ہندی کمانے میں مشغول ہو جائے پس ظاہر ہے کہ ہندی کے مسئلہ کے ساتھ متعلق ہے اس سے پہلے مسئلہ یعنی شیخ فانیؒ کے ساتھ متعلق نہیں کیونکہ شیخ فانیؒ سے کسی طرح پر تفسیر نہیں پائی گئی بخلاف نذر ماننے والے کے کہ جب وہ روزہ ترک کر کے ہندی کمانے میں مشغول ہوا تو اس سے یہ ایک قسم کی تفسیر ہوئی اگرچہ اس پر روزی کمانا واجب ہو کیونکہ حظ نفس کو ترجیح ہے پس غور کر لیجئے۔ مسئلہ حیات الصائمین میں نہر الفائق کو شیخ فانیؒ وغیرہ کے فدیہ پر قادر نہ ہونے کے مسئلہ میں بھی استغفار کرنا لکھا ہے واللہ اعلم بالصواب، (مؤلف)۔

دیکھا اگر کسی شخص کے رمضان کے روزے مرض یا سفر کے عذر کی وجہ سے فوت ہو گئے اور مرض یا سفر کا عذر ابھی باقی تھا کہ وہ مر گیا تو اس پر ان روزوں کی قضا واجب نہیں ہے۔ کیونکہ عذر کی حالت میں مرجانے کی وجہ سے اس نے وہ دن ہی نہیں پائے

مسئلہ شش حیات مسئلہ م و بحر حیات مسئلہ درالمنشی و شش حیات مسئلہ شش بصورت شش بحر و شش حیات شش بحر و بحر و حیات۔
مسئلہ م و بحر و شش مسئلہ م و بحر و حیات۔

(الاحتیاط) نلیک متعلق نذر فیضیات صدقہ الفطر اور عذر کی حالت میں ملاحظہ فرمائیں، (مؤلف)۔

جن میں اس پر فوت شدہ روزوں کی قضا واجب ہوئی اور اس پر فدیہ کے لئے وصیت کرنا بھی واجب نہیں ہے کیونکہ فدیہ کی وصیت کا واجب ہونا قضا لازم آنے کی فرع ہے یعنی اگر قضا لازم آتی تو فدیہ کی وصیت واجب ہوتی پس جب وہ اس عذر کی حالت میں مر گیا تو اس پر کچھ لازم نہیں ہے۔ لیکن اگر کچھ بھی اس نے وصیت کی ہو کیا اس کے روزوں کے عوض میں فدیہ دیا جائے تو یہ وصیت صحیح ہو جائے گی اگرچہ اس پر وصیت کا کرنا واجب نہیں تھا اس لئے کہ وصیت کی صحت اس کے وجہ پر موقوف نہیں ہے اور اس کے تہائی مال سے فدیہ دیا جائے گا۔ یہ جو بیان ہوا کہ اگر مریض نے حالت مرض میں وفات پائی تو اس پر ان دنوں کے روزوں کی قضا واجب نہیں ہوگی اور اسی لئے اس پر ان دنوں کا فدیہ ادا کرنے کی وصیت کرنا بھی واجب نہیں ہے یہ حکم اس وقت ہے جبکہ وہ مریض یہ امید رکھتا ہو کہ اس کا مرض جاتا رہے گا لیکن اگر مریض اس وقت روزہ رکھنے سے عاجز ہو اور آئندہ بھی مرتے وقت تک اس کو روزہ رکھنے کی قدرت حاصل ہونے سے ناامید رہے ہو تو وہ شیخ فانی کے حکم میں ہے (جیسا کہ شیخ فانی کے بیان میں گذر چکا) اور اس پر بیماری کے دنوں کے ہر روزہ کا فدیہ اپنی زندگی میں ادا کرنا لازمی ہے اور اگر زندگی میں ادا نہ کیا تو مرتے وقت اس کی وصیت کرنا لازمی ہے اس مسئلہ کو اچھی طرح یاد رکھنا چاہئے۔ اسی طرح اگر شیخ فانی نے ماہ رمضان میں روزے نہیں رکھے اور نہ ہی ان کا فدیہ ادا کیا اور رمضان کے بعد وہ فوت ہو گیا اور ایک دن بھی زندہ نہیں رہا تو اس کو لازمی ہے کہ اپنے وارثوں کو وصیت کرے کہ وہ اس کے رمضان کے روزوں کا فدیہ ادا کریں بخلاف مریض و مسافر کے کہ اگر وہ عذر کے زائل ہونے سے پہلے مرجائیں تو ان پر کچھ لازم نہیں آتا جیسا کہ اوپر بیان ہوا کیونکہ وہ امید رکھتے ہیں کہ عت اور اقامت کے دن پالیں گے اور وہ ان دنوں میں ان روزوں کی قضا کر لیں گے پس ان میں ناامید متحقق نہیں ہوئی اور شیخ فانی میں ناامیدی متحقق ہو چکی ہے اور مریض سے مراد مطلق مریض ہے یعنی خواہ وہ حقیقتاً مریض ہو یا حکماً ہو مثلاً حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت اور حیض یا نفاس والی عورت وغیرہ۔ یعنی حمل والی عورت و دودھ پلانے والی عورت اور ہر اس شخص کے لئے جس نے کسی عذر کی وجہ سے روزہ نہ رکھا ہو اور وہ اس عذر کے زائل ہونے سے پہلے مر گیا ہو یہی حکم ہے کہ اس پر کوئی چیز لازم نہیں ہوگی پس اس حکم میں اگر وہ والا شخص اور عذرات کی باقی آٹھ قسمیں بھی داخل ہیں۔ اور شیخ فانی اگر مسافر تھا اور مقیم ہونے سے پہلے مر گیا تو اس پر بھی فدیہ کی وصیت کرنا واجب نہیں ہے کیونکہ شیخ فانی تخفیف میں دوسروں کے برخلاف ہے نفلیطاً یعنی حکم کو سخت و مشکل کرنے میں دوسروں کے برخلاف نہیں ہے اور اس پر جزم کرنا اولیٰ ہے۔

(۸) اگر عذر والے لوگ عذر دور ہونے کے بعد مریض تو ان کو جب قدر دن عذر دور ہونے کے بعد ملے ہیں اتنے دن کے روزوں کی وصیت کرنا ان پر واجب ہے، اور یہ حکم مسافر و مریض و حمل والی و دودھ پلانے والی عورت اور ہر اس شخص کے لئے ہے جس نے کسی عذر کی وجہ سے روزہ نہ رکھا ہو، اور وصیت واجب ہونے کے اس حکم میں وہ شخص بھی داخل ہے جس نے قصداً روزہ توڑ دیا ہو اور اس پر اس روزہ کی قضا واجب ہوئی ہو بلکہ ایسے شخص پر وصیت کرنا بالاولیٰ واجب ہے، پس اگر

سہ دروش تغیرتہ بحر تہ بحر جات مکہ جات زیارۃ و یقرن فی جمع شہ بحر و شہ نفع دہات شہ دروش متغیرتہ بحر و شہ بحر

مریض اچھا ہو جائے یا مسافر سفر سے واپس آجائے اور اس قدر وقت اس کو مل جائے کہ جس قدر روزے اس کے فوت ہوئے ہیں وہ ان کو قضا کر کے تو اس پر ان سب کی قضا لازم ہے جن کا اس نے وقت پایا ہے پس اگر اس نے وہ قضا روزے نہیں رکھے یہاں تک کہ اس کو موت آگئی تو اس پر واجب ہے کہ فدیہ کی وصیت کرے، اور وصیت کرنا اس وقت واجب ہوتا ہے جبکہ اس کے پاس مال ہو اور صرف ان دنوں کے فدیہ کی وصیت کرے جتنے دن بیماری سے صحت یا سفر سے واپسی کے بعد زندہ رہا اور قضا پر قادر ہونے کے باوجود وہ روزے قضا نہیں کئے یہاں تک کہ مر گیا اور ان دنوں کی وصیت واجب نہیں جو اس نے مرض سے صحت کے بعد یا سفر سے واپسی کے بعد نہیں پائے۔ یعنی اگر مریض تندرست ہوا اور مسافر مقیم ہوا پھر کچھ دن بعد وہ دنوں مر گئے تو جتنے دن ان کو صحت و اقامت حاصل ہوئی ان دنوں پر صرف ان ہی دنوں کی قضا لازم ہوگی بالاتفاق سب فقہاء کا یہی قول ہے اگرچہ یہی صحیح ہے۔ پس اگر کسی شخص کے مثلاً دس روزے فوت ہوئے پھر اس کو پانچ دن کی قدرت حاصل ہوئی یعنی وہ عذر دور ہونے کے بعد پانچ دن زندہ رہا تو وہ صرف پانچ دن کے فدیہ کی وصیت کرے، پس اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ صرف اتنے ہی دن کے روزوں کے فدیہ کی وصیت واجب ہوگی جتنے دن پر وہ قادر ہوا ہے اور یہی صحیح ہے۔ اور اسی طرح مثلاً اگر بیماری یا سفر کی وجہ سے کسی شخص کے پانچ روزے فوت ہو گئے اور وہ عذر دور ہونے کے بعد تین دن زندہ رہا تو اس پر صرف تین دن کے فدیہ کی وصیت واجب ہے، اور امام طحاویؒ نے اس مسئلہ میں امام ابو حنیفہؒ و امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ کے درمیان اختلاف ذکر کیا ہے لیکن یہ صحیح نہیں ہے اور صحیح یہی ہے کہ بالاتفاق صرف بقدر صحت و اقامت دنوں کی قضا لازم ہوگی اور شیخین اور امام محمدؒ کا اختلاف نذر کے روزوں کے مسئلہ میں ہے اور وہ یہ کہ اگر کسی مریض نے کہا کہ میرے ذمہ اللہ کے واسطے مثلاً ایک مہینے کے روزے واجب ہیں پھر وہ صحت کے بعد صرف ایک دن زندہ رہا تو شیخین کے نزدیک کل روزوں کے فدیہ کی وصیت واجب ہوگی اور امام محمدؒ کے نزدیک بقدر صحت دنوں کے روزوں کے فدیہ کی وصیت واجب ہوگی یعنی مثلاً مذکور میں صرف ایک روزہ کے فدیہ کی وصیت واجب ہوگی۔ بقدر قدرت دنوں کے فدیہ کی وصیت کرنا اس وقت واجب ہے جبکہ مریض کو صحت کی امید ہو اور اگر صحت سے ناامیدی متحقق ہو چکی ہو تو ہر روزے کا فدیہ اپنی زندگی میں دینا واجب ہے اور اگر زندگی میں نہ دیا تو ان سب روزوں کے فدیہ کی وصیت کرنا واجب ہے جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے اور یہ بھی ضروری ہے کہ ایام قدرت سے ایام منہیہ کو نشانی کیا جائے یہاں تک کہ اگر صرف ان ایام کو پایا تو اس پر ان دنوں کی قضا لازم نہیں ہوگی کیونکہ ان دنوں میں روزہ کی قضا جائز نہیں ہے۔

(۹) جو شخص مر گیا اور اس کے ذمہ روزوں کی قضا ہے تو اس کا دلی فدیہ ادا کرے، اور دلی سے مراد وہ شخص ہے جس کو اس کی وفات کے بعد اس کے مال میں تصرف کرنے کی ولایت حاصل ہے پس اس میں وہی بھی شامل ہے اور دلی کو لازم ہے کہ میت کے مال میں سے تجہیز و تکفین اور ادائے قرضہ کے بعد بچے اگر ہیں سے تہائی مال فدیہ میں دے اس سے

ملہ ع م ش تبرک ملہ و ہای ملہ در ش زیادہ ملہ جمع ملہ نفع ملہ حیات ملہ بحر ملہ ش بکر

زیادہ دینا واجب نہیں ہے۔ بین وارثوں کی اجازت سے دے سکتا ہے اور اگر اس کا کوئی وارث نہ ہو اور فدیہ اس کے ترکہ کے کل مال کی مقدار کو پہنچ جائے تو تمام مال سے فدیہ ادا کیا جائے (اور اگر مال فدیہ سے کم ہو تب بھی کوئی وارث نہ ہونے کی صورت میں وہ تمام مال دیدیا جائے گا، مؤلف) کیونکہ تہائی سے زائد کی ممانعت وارث کے حق کی وجہ سے ہے جب وارث ہی نہیں ہے تو ممانعت بھی نہیں ہے جیسا کہ اگر وارث ہو اور وہ اجازت دیدے تب بھی کل مال سے فدیہ دینا منع نہیں ہوا کسی طرح اگر وارث ایسا ہو جس پر وہ ترکہ رد نہیں ہوتا مثلاً زوجین میں سے کوئی ہو تو وارث کے حصہ کے بعد تہائی مال سے زائد میں سے بھی فدیہ کی ادائیگی کی جائے گی (اور اس کی تفصیل کتب فقہ میں میراث کے بیان میں ہے) اور یہ سب حکم ولی کے لئے اس وقت ہے جبکہ میت نے وصیت کی ہو اور اگر میت نے وصیت نہیں کی تو ولی پر فدیہ دینا لازم نہیں ہے بلکہ جائز ہے، یعنی وارثوں پر جبر نہیں کیا جائے گا لیکن اگر وہ اپنی طرف سے بطور احسان ادا کر دیں تو جائز ہے۔ پس اگر اس نے وصیت نہیں کی اور وارثوں نے بطور احسان اپنی طرف سے فدیہ دیدیا تو جائز ہے لیکن بغیر وصیت کے ان پر واجب نہیں ہے کیونکہ فدیہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے ہے اور اس میں وصیت کا ہونا لازمی ہے تاکہ اختیار کا ہونا متحقق ہو جائے اور اس کے باوجود اگر اس کے وارث بطور احسان اس کا فدیہ دیدیں تو انشاء اللہ تعالیٰ میت کی طرف سے کافی ہو جائے گا، اور وارث کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ شاید کافی ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس میت سے آخرت میں اس روزہ کا مطالبہ ساقط ہو جائے گا اگرچہ اس پر اس کی تاخیر کا گناہ باقی رہے گا اور اسی لئے امام محمد رحمہ اللہ نے وارث کی طرف سے بطور احسان فدیہ دینے کے کافی ہونے کو بغیر جرم کے انشاء اللہ کے ساتھ کہا ہے بخلاف اس صورت کے جبکہ میت نے فدیہ کی وصیت کی ہو تو اس کے کافی ہونے کو جرم کے ساتھ (بغیر لفظ انشاء اللہ کے) کہا ہے اور اگر تبرعاً (بطور احسان) دینے سے صدقہ مراد لیا جائے تو اس میت کو اس کا ثواب پہنچے گا اور اس وارث کے ثواب میں سے کچھ بھی کی نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح زکوٰۃ کا حکم ہے کہ وارث پر اس کا نکالنا لازم نہیں ہے لیکن جب میت وصیت کر جائے تو لازم ہے اور اگر وصیت نہ کی ہو اور وارث اپنی طرف سے بطور احسان ادا کر دے تو جائز ہے۔ اور تبرعاً بطور احسان ادا کرنے کے جواز میں وارث اور غیر وارث برابر ہیں، اور ولی کو میت کی طرف سے نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا جائز نہیں ہے کیونکہ نسائی کی حدیث میں ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی طرف سے نہ روزہ رکھے اور نہ نماز پڑھے۔ اور یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما پر موقوف ہے اور امام مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے پوچھا کیا تھا کہ کیا کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی طرف سے روزہ رکھ سکتا ہے اور نماز پڑھ سکتا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی طرف سے نہ روزہ رکھے اور نہ نماز پڑھے اس کو موطا میں روایت کیا ہے اس کے جواز میں جو روایت صحیح بخاری و صحیح مسلم میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے وہ نسخہ ہے اور امام مالک رحمہ اللہ نے

(۱۲) بیہوشی (۱) ایام بیہوشی کے تمام روزوں کی قضا دے اگرچہ تمام ماہ رمضان بیہوش رہا ہو، اور یہ حکم بالا جملہ ہے، کیونکہ بغیر کھائے پئے اتنی لمبی مدت تک زندہ رہنا اور الوقوع ہے اور نادر واقعات میں حرج نہیں ہے یعنی دفع حرج کے لئے معافی ہوتی ہے اور حکم بدلتا ہے جب حرج نہ ہو تو حکم بھی نہ بدلتا۔

(۲) اور جس شخص کو ماہ رمضان میں بیہوشی ہوگئی تو جس دن اس کو بیہوشی شروع ہوئی ہے اس دن کے روزہ کی قضا دے کیونکہ اس کا اس دن کا روزہ پایا گیا ہے اور اس کے بعد کے دنوں کی قضا دے کیونکہ ان دنوں میں روزہ کی نیت نہیں پائی گئی، اور اگر کسی کو رمضان کی پہلی رات میں بیہوشی طاری ہوگئی تو وہ سوائے پہلے دن کے تمام روزوں کی قضا دے۔

(۳) اگر کسی شخص کو سورج غروب ہونے کے بعد بیہوشی ہوگئی اور کسی روز تک بیہوشی کی حالت میں رہا تو شروع بیہوشی والی رات کے بعد جو دن آئے گا صرف اس دن کا روزہ قضا نہ کرے باقی دنوں کے روزے قضا کرے، اس لئے کہ اگر اس کو معلوم ہے کہ اس دن کے روزے کی نیت کر لی تھی تو ظاہر یہی ہے کہ وہ روزہ ہو گیا اور اگر یہ بات معلوم نہیں تو اس کا ظاہر حال اس بات کا مقتضی ہے کہ اس نے رات میں نیت کی ہوگی کیونکہ مسلمان کا ظاہر حال یہی ہے کہ وہ رمضان المبارک کی راتوں میں روزے کی نیت کے بغیر نہیں ہوتا اور ظاہر حال پر عمل واجب ہے اور اگر اس کو بیہوشی دن کے وقت میں طاری ہوئی تو بطریق اولیٰ اس پر حمل کر سکتے ہیں کہ اس نے رات میں نیت کی ہوگی، کیونکہ اس کا مفطرات سے رکنا اس وقت پایا گیا جبکہ وہ بیہوش نہیں تھا پس بیہوشی خواہ رات میں طاری ہوئی ہو یا دن میں اس کے لئے اس حکم میں کوئی فرق نہیں ہے کہ اس دن کا روزہ قضا کرنا اس پر واجب نہیں ہے، لیکن اگر وہ شخص مریض یا مسافر ہو یا ایسا بیمار شخص ہو جس کو تمام رمضان میں روزے رکھنے کی عادت ہی نہ ہو (جیسا کہ فاسق و فاجر لوگ ہوتے ہیں) تو اس پر بیہوشی والے دن کے روزہ کی قضا بھی واجب ہوگی کیونکہ اس کا ظاہر حال روزہ کی نیت کے پائے جانے پر دلالت نہیں کرتا، اور یہاں مسافر کے ہاتھ میں نیت نہ ہونی چاہئے کہ روزہ رکھنا اس کو نقصان دیتا ہو لیکن اگر روزہ رکھنا اس کو نقصان نہ دیتا ہو تو وہ بھی اس دن کے روزے کی قضا نہ دے کیونکہ اس کا معاملہ بھی نیکی پر محمول کیا جائے گا جیسا کہ گذر چکا ہے کہ اس کے حق میں روزہ رکھنا افضل ہے، لیکن جو شخص بیہوشی سے پہلے بھی سفر میں روزے نہیں رکھتا تھا تو اس پر اس دن کی قضا بھی لازم ہے کیونکہ اس کا ظاہر حال نیت کے نہ ہونے پر دلالت کرتا ہے اور جو شخص بیہوشی سے پہلے اس سفر میں روزے رکھتا تھا یا اس کی عادت تھی کہ وہ سفر میں روزے رکھا کرتا تھا تو وہ اس دن کے روزہ کی قضا نہ دے، غور کر لیجئے۔ اور یہ سب حکم اس وقت ہے جبکہ اس کو یہ یاد نہیں ہے کہ اس نے روزہ کی نیت کی ہے یا نہیں اور اگر وہ جانتا ہے کہ اس نے روزہ کی نیت کی ہے تو اس کا اس دن کا روزہ صحیح ہونے میں کوئی شک نہیں ہے اور اگر وہ جانتا ہے کہ اس نے روزہ کی نیت

لہ صفحہ ۳۴۸ سے ۳۴۹ شریعت کے حاشیہ غایۃ الاوطال حیات شہ ہدایہ و بحرۃ ہدایہ شہ و زیارۃ عن کنز دفرہ ۔

شہ و بحرۃ ہدایہ شہ و زیارۃ عن فتح و غایۃ و بحرۃ شہ و فتح و غایۃ مستفاد من شہ ۔

تہیں کی ہے تو اس کا اس دن کا روزہ نہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس بحث سے ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ رمضان کے بارے میں فرض کیا گیا ہے پس اگر کسی کو شعبان کے آخری دن میں بیہوشی طاری ہوئی اور تمام رمضان بیہوشی رہی تو وہ تمام ماہ رمضان کے روزے قضا کرے کیونکہ شعبان میں رمضان کے روزہ کی نیت کرنا صحیح نہیں ہے۔ بیہوشی طاری ہونے والے دن کے علاوہ بیہوشی کے باقی سب دنوں کے روزوں کی قضا واجب ہے جیسا کہ اوپر بیان ہوا اس لئے کہ ان میں ہر روزہ کے لئے نیت کا نہ پایا جاتا متحقق ہے اور پہلے فقہاء کے نزدیک ہر روزہ کے روزہ کے لئے نیت کے وقت میں روزانہ نیت کا ہونا ضروری ہے۔

(۱۳) جنون

(۱۳) جنون

۱) جنون کی دو قسمیں ہیں اول اصلی اور وہ یہ ہے کہ جنون بالغ ہونے سے پہلے کا ہو یعنی جنون کی حالت میں ہی بالغ ہوا ہو اس کو مقارن بھی کہتے ہیں۔ دوسرا عارض کہلاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ جنون بلوغ کے بعد عارض ہوا ہو یعنی وہ بالغ ہونے کے وقت عاقل ہو پھر مجنون ہو گیا ہو اس کو طاری علی البلوغ بھی کہتے ہیں پھر وہ جنون یا ممتد ہوگا یعنی روزے کے بارے میں اگر رمضان کا پورا مہینہ جنون رہے تو ممتد کہلائے گا ایسے جنون کو مطبق بھی کہتے ہیں یا وہ غیر ممتد ہوگا اور وہ یہ ہے کہ جنون پورا مہینہ نہ رہے بلکہ ہینے کے بعض حصہ میں افاقہ ہو جائے اس کو غیر مطبق بھی کہتے ہیں پس جنون اگر اصلی ہو تو اس پر ماہ رمضان کے روزوں کی قضا لازم نہیں ہے ممتد ہونے کی صورت میں بلا خلاف قضا لازم نہیں ہے اور غیر ممتد ہونے کی صورت میں اصح قول کی بنا پر دفع حرج کے لئے یہی حکم ہے کہ قضا لازم نہیں ہوگی اور اگر جنون بلوغ کے بعد عارض ہوا ہو اور وہ ممتد ہو تو وہ بھی بلا خلاف اس ماہ رمضان کے روزوں کی قضا نہ دے، پس یہ بات واضح ہے کہ جب پورا مہینہ جنون طاری رہا ہو تو بلا خلاف مطلقاً روزے قضا نہ کرے خواہ جنون اصلی ہو یا عارض ہو اور اگر پورا مہینہ جنون نہیں رہا تو اس میں اختلاف ہے بعض نے کہا کہ وہ افاقہ سے پہلے گزرے ہوئے دنوں کے روزوں کی مطلقاً قضا دے خواہ جنون اصلی ہو یا عارض ہو اور یہ ظاہر الزام ہے کیونکہ ظاہر الروایت میں اس جنون میں جو بلوغ کے بعد طاری ہوا ہو اور اس جنون میں جو اصلی ہو یعنی بلوغ سے پہلے طاری ہوا ہو کوئی فرق نہیں کیا ہے، اور امام محمد رحمہ اللہ سے ایک روایت ہے کہ ان دنوں میں فرق ہے اس لئے کہ جب حالت جنون میں بالغ ہوا تو وہ بچہ (نا بالغ) کے ساتھ ملحق ہو گیا پس وہ روزہ کی فرضیت وغیرہ شرعی احکام کا مخاطب نہ ہوا لہذا اس کو ماہ رمضان کے بعض حصہ میں افاقہ ہو گیا تو اس پر گزرے ہوئے دنوں کی قضا واجب نہیں ہے یہی اصح و مختار ہے جیسا کہ اوپر بیان ہوا (یعنی وہ ایسا ہے گویا کہ وہ رمضان کے بعض حصہ میں بالغ ہوا ہے) بخلاف اس صورت کے جبکہ وہ عقل کی حالت میں بالغ ہوا پھر مجنون ہو گیا تو اس پر افاقہ سے پہلے گزرے ہوئے دنوں کی قضا لازم ہے۔

(۲) اگر ماہ رمضان کی پہلی تاریخ کو آفاقہ تھا پھر وہ صبح کو مجنوں ہو گیا اور پورا مہینہ جنون طاری رہا اور اسی طرح

اگر رمضان کے درمیان میں کسی رات کو افاقہ ہو گیا یا رمضان کے آخری دن نصف النہار شرعی کے بعد افاقہ ہو گیا تو ان تینوں صورتوں میں ائمہ کا اختلاف ہے بعض نے کہا کہ اس کو قضا لازم نہیں ہے کیونکہ نصف النہار شرعی کے بعد طلوع فجر سے ذرا پہلے تک کے وقت میں افاقہ ہونا معتبر نہیں ہے خواہ اس وقت میں روزانہ افاقہ ہوتا رہے اس لئے کہ رات کا وقت اگرچہ روزہ کی نیت کا وقت ہے لیکن رات میں روزہ کا بالفعل شروع ہونا درست نہیں ہوتا اور نصف النہار شرعی کے بعد بھی درست نہیں ہے (اور نصف النہار شرعی میں یا اس کے بعد تو نیت کا وقت بھی نہیں رہتا، مؤلف) اور بہت سے فقہاء مثلاً صاحب النہایۃ و ظہیر وقاضی خاں و غنائۃ وغیرہم نے اس کی تصحیح کی ہے، اور اگر افاقہ ایسے وقت میں ہوا کہ جس میں روزہ کا شروع ہونا ممکن ہو اور وہ ہر روز طلوع فجر سے لیکر دوپہر شرعی سے ذرا پہلے تک کا وقت ہے تو اس کو گزرے ہوئے دنوں کی قضا لازم ہے۔ اسی طرح اگر مجنون کو رمضان کے آخری دن نصف النہار سے پہلے افاقہ ہو جائے تو اس کو تمام ماہ رمضان کے روزوں کی قضا لازم ہوگی، اور بعض نے کہا ہے کہ اگر ماہ رمضان کی کسی ایک ساعت میں بھی اس کو افاقہ ہو گیا تو اس پر گزشتہ دنوں کے روزوں کی قضا لازم ہوگی خواہ افاقہ رات کے وقت میں ہو یا نصف النہار کے بعد ہو کیونکہ ان کے نزدیک نیت کے وقت میں افاقہ ہونے اور نیت کا وقت گزرنے کے بعد افاقہ ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے اور یہ ظاہر الروایت ہے اور اس کی بھی تصحیح کی گئی ہے، فتح القدیر، شرح الملتقی للجنسی و بیلغ و معراج میں اسی کی تصحیح درج ہے اور ذیل میں وغیرہ نے اسی پر جزم کیا ہے اور حاصل یہ ہے کہ ان دونوں قولوں کی تصحیح کی گئی ہے اور معتدوسر قول ہے کیونکہ وہ ظاہر الروایت ہے اور متون میں مذکور ہے پس اصح اور فتویٰ کیلئے مختار یہی قول ہے کہ ماہ رمضان میں مطلق کسی وقت میں افاقہ سے گزرے ہوئے دنوں کے روزوں کی قضا لازم ہوگی خواہ وہ افاقہ ایک ساعت ہی کا ہو اور خواہ رات میں ہو یا دوپہر شرعی شروع ہونے کے بعد میں یا پہلے ہو اور خواہ رمضان کے آخری دن میں کسی وقت افاقہ ہو سوائے اس رات کے بعد آنے والے دن کے جس میں اس کو جنون لاحق ہوا ہو، اور جس رات میں اس کو جنون لاحق ہوا ہے اس کے بعد آنے والے دن کا روزہ قناتہ کرے اس لئے کہ اگر وہ جانتا ہے کہ اس نے روزہ کی نیت کی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا روزہ درست ہو گیا اور اگر یہ معلوم نہیں ہے تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کا ظاہر حال اس بات کا مقتضی ہے کہ اس نے نیت کی ہوگی اور ظاہر حال پر عمل واجب ہے لیکن اگر وہ مریض یا مسافر ہو یا ایسا بیمار شخص ہو جس کو رمضان میں روزہ نہ رکھنے کی عادت ہو تو وہ اس دن کے روزہ کی بھی قضا دے کیونکہ اس کا ظاہر حال نیت پر دلالت نہیں کرتا، اور یہ حکم اس وقت ہے جبکہ اس کو یہ یاد نہ ہو کہ اس نے نیت کی تھی یا نہیں لیکن اگر وہ جانتا ہو کہ نیت کی تھی تو اس دن کا روزہ صحیح ہونے میں کوئی شک نہیں ہے (کیونکہ نیت کرنے کے بعد جنوں یا بیہوشی کا طاری ہونا روزہ کی اہلیت کے منافی نہیں ہے اسی لئے اگر کسی شخص نے غروب آفتاب کے بعد روزہ کی

لہ مستطعم ش و مجرد غیر مستطعم و حیات وغیرہما۔

نیت کر لی پھر وہ اس رات میں یا اس کے بعد آنے والے دن میں مجنون ہو گیا لیکن اس سے تمام دن میں روزہ توڑنے والا کوئی امر واقع نہیں ہوا تو اس کا روزہ درست ہے جب ہوش میں آئے گا اس پر اس دن کے روزہ کی قضا لازم نہیں ہوگی اور اگر وہ جانتا ہو کہ اس نے نیت نہیں کی تھی تو اس دن کا روزہ صحیح نہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے جیسا کہ بیہوشی کے بیان میں تفصیل سے گذر چکے ہیں وہاں پر بھی ملاحظہ فرمائیں، مؤلف۔

(۳) اور جانا چاہئے کہ جنون ممتد جو فرض کو ذمہ سے ساقط کر دیتا ہے اس کا اندازہ نماز کے لئے شیخین کے نزدیک ایک دن رات کی نمازوں سے زیادہ وقت تک جنون کا رہنا ہے اور امام محمد کے نزدیک پوری چھ نمازوں تک جنون کا رہنا اور یہی قیاس کے زیادہ لائق ہے اور ماہ رمضان کے روزوں میں سالم ہیبتہ دن رات جنون کا رہنا ہے اور زکوٰۃ میں پورا سال ہے اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے سال کے اکثر حصہ کو کل کی مانند قرار دیا ہے اور بیہوشی کا حکم فرض کو ساقط کرنے والا عذر ہونے کیلئے نماز میں جنون کے حکم کی طرح ہے کیونکہ اتنے وقت تک بیہوشی کا ہونا اکثر واقع ہوتا ہے اس لئے دفع حرج کے لئے اس کو جنون کی طرح عذر قرار دیا گیا اور صوفیہ میں اس کو عذر قرار نہیں دیا گیا کیونکہ پورا ہیبتہ بیہوشی کا ہونا نادر الوقوع ہے پس اس پر روزہ واجب ہونے میں کوئی حرج واقع نہیں ہوتا۔ اور سونے والے شخص کا حکم یہ ہے کہ چونکہ نیند عاجز ہونے کا سبب ہے اس لئے اس کے حق میں فرض کی ادائیگی میں تاخیر لازم آتی ہے کہ اصل وجوب میں اسی لئے اگر وقت گزرنے کے بعد نیند نازل ہوئی تو اس پر اس نماز یا روزہ کی قضا واجب ہوگی اور چونکہ نیند بالعموم زیادہ لمبے عرصہ تک نہیں رہتی تو اس میں کوئی حرج واقع نہیں ہوتا اس لئے اس کی وجہ سے عبادات میں سے کچھ بھی اس کے ذمہ سے ساقط نہیں ہوگا۔ پس اگر کوئی شخص نماز کا پورا وقت سوتا رہا تو اس پر شرعاً اس کی قضا واجب ہوگی اور اسی طرح اگر دو یا تین دن تک متواتر سوتا رہا تو ان دنوں کی نمازوں اور روزوں کی بھی قضا لازم ہوگی کیونکہ ایسا ہونا نادر الوقوع ہے اور نادر واقعات میں کوئی حرج پیش نہیں آتا۔ اور نابالغ بچہ جب تک سمجھ دار نہیں ہوا اس کا حکم مجنون ممتد کی طرح ہے (یعنی اس پر نماز و روزہ وغیرہ فرض عبادات کی ادا و قضا واجب نہیں ہے) اور جب سمجھ دار ہو جائے تو نماز و روزہ وغیرہ عبادات کی ادائیگی کا اہل ہو جائے گا اور اصل وجوب کا اہل نہیں ہوگا سوائے ایمان کے، اور اس سے معلوم ہوا کہ یہ عزرات چار ہیں، نابالغ بچہ ہونا، جنون، بیہوشی اور نیند، اور ان چاروں کے احکام اوپر بیان ہو چکے ہیں۔

(فائدہ) نفی والا آدمی اگر نیت کا وقت گزرنے سے پہلے ہشیار ہو گیا اور اس وقت اس نے روزہ کی نیت کر لی تو اس کا روزہ صحیح ہو جائے گا کیونکہ رمضان کے روزہ کے لئے رات کو نیت کرنا شرط نہیں ہے اور اگر ہشیار ہونے سے پہلے روزہ کی نیت کا وقت گزر گیا تو وہ گنہگار ہوگا اور اس روزہ کی قضا اس پر لازم ہوگی۔

لے حیات لے ش دینے لے بھر تصرف و حیات لے بھر شے فتح لے بھر مخلصا شے حیات۔

نفلی روزہ کے احکام

(۱) جب کسی نفلی روزے کو قصد شروع کیا جائے تو وہ واجب ہو جاتا ہے پس جب اس روزہ کو توڑ دے گا تو اس پر اس کی قضا واجب ہوگی اگر اس کو قصد اپنے فعل سے توڑا ہے تو بلا خلاف اور اگر بلا قصد کے توڑا ہے تو اصرار روایت کی بنا پر اس پر قضا واجب ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے یعنی دونوں صورتوں میں اس پر قضا واجب ہوگی پس خواہ عذر کے ساتھ توڑا ہو یا بلا عذر دونوں حالتوں میں قضا لازم ہوگی۔ اور بلا قصد سے مراد اس کے فعل کے بغیر روزہ کا ٹوٹنا ہے مثلاً کسی عورت نے نفلی روزہ شروع کیا پھر روزہ کی حالت میں اس کو حیض جاری ہو گیا، پس اس پر قضا واجب ہونے میں اختلاف ہے اور صحیح یہ ہے کہ واجب ہے، اور یہ قضا واجب ہونے کا حکم ان پانچ دنوں کے علاوہ... جن میں روزہ رکھنا منع ہے باقی دنوں کے لئے ہے (جیسا کہ آئے گا)۔

(۲) اپنے قصد سے نفلی روزہ رکھنے کی قید سے معلوم ہو گیا کہ اگر کسی نے روزہ اس گمان پر شروع کیا کہ اس کے ذمہ واجب ہے پھر اس کو روزہ کی حالت میں معلوم ہوا کہ اس پر کچھ واجب نہیں ہے تو وہ روزہ نفل ہو جائے گا اور اس کیلئے احسن یہ ہے کہ اس کو پورا کرے لیکن اگر اس نے اس کو توڑ دیا تو اس پر اس کی قضا واجب نہیں ہوگی لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ جب اس کو معلوم ہوا کہ اس پر کچھ واجب نہیں ہے ایک ساعت بھی اس پر اس روزہ کی حالت میں نہ گزرے بلکہ معلوم ہوتے ہی فوراً اس روزہ کو توڑ دے اگر ایک ساعت اس پر گزر گئی اس کے بعد روزہ توڑا تو اس پر اس روزہ کی قضا لازم ہوگی اسلئے کہ جب اس پر ایک ساعت گزر گئی تو ایسا ہو گیا گویا کہ اس نے اس ساعت میں نیت کر لی ہے پس اگر نوال سے پہلے ایسا ہو جائے تو وہ نفلی روزہ شروع کرنے والا ہو جائے گا اور وہ روزہ اب اس پر واجب ہو جائے گا۔ اور قبل نوال سے مراد قبل نصف النہار شرعی ہے اور اس عبارت سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ اگر نصف النہار شرعی میں یا اس کے بعد ایسا ہوا تو اس پر اس کی قضا واجب نہیں ہے خواہ اس کو معلوم ہوتے ہی فوراً توڑ دیا ہو یا ایک ساعت گزرنے کے بعد توڑا ہو اور یہی ظاہر ہے بعض فضلاء نے ہی فرمایا ہے۔ اور ساعت سے مراد وقت کا ایک جزو ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب اس روزہ دار کو یاد آ گیا کہ اس پر کچھ واجب نہیں ہے اور اس نے روزہ کی حالت میں ایک ساعت گزار دی اور روزہ توڑنے والی کوئی چیز استعمال نہ کی اور نہ روزہ توڑنے کا عزم کیا تو وہ گویا اب سے نیت کرنے والا ہو گیا اور ابھی نیت کا یعنی دوپہر شرعی سے پہلے کا وقت ہے تو وہ شخص نفلی روزہ شروع کرنے والا ہو جائے گا، اور اگر یہ یاد آنے کے بعد کہ اس پر وہ روزہ واجب نہیں ہے اس کے توڑنے کی نیت کر لی اور روزہ توڑنے والی کوئی چیز استعمال نہیں کی صرف روزہ توڑنے کا عزم کر لیا تو وہ نفلی

روزہ شروع کرنے والا نہیں بنے گا حالانکہ اگر کوئی روزہ دہ روزہ توڑنے کی نیت کرے تو جب تک کوئی روزہ توڑنے والی چیز کا استعمال نہ کرے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہاں نفلی روزہ شروع نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں نئے سرے سے روزہ شروع کرنے والا بنانے میں گفتگو ہے اس کو سابقہ روزہ پر باقی رکھنے میں گفتگو نہیں ہے اور اسی لئے اس میں یہ شرط ہے کہ وہ وقت ایسا ہو جس میں نیت درست ہو سکتی ہو۔ اور اسی طرح اگر کسی شخص نے کفارہ کا روزہ شروع کیا پھر روزہ کی حالت میں وہ بالدار ہو گیا اور اس نے قصداً روزہ توڑ دیا تو اس پر اس کی قضا لازم نہیں ہوگی (اور اس مسئلہ کو مسئلہ معظون یا مسئلہ ظان سے تعبیر کیا جاتا ہے، مؤلف)۔

(۳) جب کسی نے ان پانچوں دنوں میں نفلی روزہ شروع کیا جن میں روزہ رکھنا منع ہے یعنی عید الفطر و عید الاضحیٰ اور ایام تشریق کے تین دن تو ظاہر الروایت میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ ان دنوں میں روزہ شروع کرنے کے بعد اس کے توڑ دینے سے قضا لازم نہیں ہوگی کیونکہ اگر کوئی ان دنوں میں روزہ رکھ لے تو اس کو توڑ دینے کا حکم ہے پس اس کو توڑ دینا واجب ہے اور اس کا پورا کرنا واجب نہیں ہے اس لئے کہ وہ اس کو شروع کرتے ہی اللہ تعالیٰ کی صیافت سے روگردانی کرنے کی وجہ سے ممنوعہ فعل کا مرتکب ہوا ہے پس اس کو اس کے توڑ دینے کا حکم ہوا ہے تو جیسے اس کو پورا کرنا واجب نہ ہوا اس کی قضا بھی واجب نہیں ہوئی بخلاف اس کے کہ اگر کسی نے ان دنوں کے روزوں کی نذر کی (مشت مانی) تو وہ نذر لازم ہو جاتی ہے اور اس نذر کے روزوں کو دوسرے کامل دنوں میں قضا کرے (جیسا کہ نذر کے بیان میں آئے گا، مؤلف) اور امام ابو یوسف و امام محمد رحمہما اللہ کے نزدیک ان پانچ ممنوعہ دنوں میں نفلی روزہ شروع کرنے کے بعد اس کے توڑ دینے سے اس پر قضا لازم ہوگی اگرچہ اس روزہ کا توڑ دینا اس پر واجب ہے، اس لئے کہ اس روزہ کا شروع کر دینا نذر کی طرح اپنے اوپر لازم کر لینا ہے اور جیسا کہ مکروہ اوقات میں نماز کا شروع کرنا ہے اور امام صاحب کے نزدیک نذر اور نفلی روزہ میں فرق کی وجہ یہ ہے کہ شروع کرنے کے بعد توڑ دینے پر قضا اس وقت لازم آتی ہے جب اس روزہ کا پورا کرنا واجب ہوا نہ یہ بات اس صورت میں نہیں پائی جاتی کیونکہ وہ ان دنوں میں روزہ شروع کرنے سے ممنوعہ فعل کا مرتکب ہوتا ہے پس اس کو اس کے توڑ دینے کا حکم دیا گیا ہے بخلاف نذر کے کہ نذر کرنے سے وہ فعل ممنوعہ کا مرتکب نہیں ہوتا کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت اپنے اوپر لازم کی ہے اور وہ اس کے کرنے پر گناہ گار ہوتا ہے پس فعل کے ساتھ گناہ کا ہونا فعل کے لوازمات میں سے ہے فعل کے واجب کرنے کے لوازمات میں سے نہیں ہے۔

(۴) جتنا چاہے کہ نفلی روزہ نماز کو شروع کرنے کے بعد بلا غند توڑ دینا مکروہ ہے (صحیح قول کی بنا پر جیسا کہ صیافت کے بیان میں گذر چکا ہے، مؤلف) اس کو مطلق بیان کرنے سے یہ ظاہر ہے کہ کراہت تحریمی ہے، اور اس کا بلا غند توڑ دینا حرام نہیں ہے اگرچہ اس کی قضا لازم آتی ہے کیونکہ اس کی دلیل قطعی الدلالتہ نہیں ہے اور وہ دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے

لے ش سہ بحر و بائع دے سہ موش سقطا سہ ط بزیابہ عن ش سہ م سہ ط ۔

”وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ“ (اپنے عملوں کو ضائع مت کرو) اور اس میں یہ احتمال ہے کہ اس کے یہ معنی ہوں کہ ریاء و سمع وغیرہ کے ساتھ اپنے اعمال کا ثواب ضائع مت کرو، اور جب کسی نفلی روزہ رکھنے والے کو کوئی عذر پیش آجائے تو بالاتفاق اس کو روزہ توڑ دینا جائز ہے کیونکہ جب عذر کے ساتھ فرض روزہ توڑ دینا جائز ہے تو نفلی روزہ توڑ دینا بدرجہ اولیٰ جائز ہو جائے اور ضیافت اظہر قول کی بنا پر یہاں اور میرزاں دونوں کیلئے عذر ہے (جیسا کہ ضیافت کے بیان میں گذر چکا ہے، مؤلف)۔

(۵) غلام اور نوکر و مزدور اور عورت کے لئے مکروہ ہے کہ وہ نفلی روزہ رکھیں (مطلق کراہت بیان کرنے سے ظاہر ہے کہ کراہت تحریمی ہے) لیکن اگر صاحب حق کی اجازت سے رکھیں تو مکروہ نہیں ہے اور صاحب حق کو اجازت ہے کہ وہ اس کا روزہ افطار کر دے، تاکہ وہ اپنا حق اور اپنی ضرورت حاصل کر سکے۔ اور اس روزہ دار کو شروع کر دینے کے بعد روزہ توڑ دینا لازم ہے تاکہ اس کا یہ گناہ دور ہو جائے اور یہ اس کے لئے عذر ہے، نفل کو مطلق بیان کیا گیا ہے جس میں یہ نفل بھی شامل ہے جو اپنی اصل میں نفل ہے لیکن کسی عارض کی وجہ سے واجب ہو گیا ہے (یعنی واجب لغیرہ کا بھی یہی حکم ہے) اور اسی لئے بحر میں قنیہ سے روایت ہے کہ خاوند اپنی بیوی کو ان تمام چیزوں سے منع کر سکتا ہے جن کا واجب ہونا اس عورت کی جانب سے ہے جیسا کہ نفل روزہ و نماز وغیرہ اور نذر و کفارہ قسم کا روزہ اور ان چیزوں سے منع نہیں کر سکتا جن کا واجب ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جیسا کہ ماہ رمضان کے روزوں کی قضا اور یہی حکم غلام کا ہے لیکن جب غلام نے اپنی بیوی سے ظہار کیا ہو تو اس غلام کا آقا اس کو کفارہ ظہار کے روزوں سے منع نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے ساتھ اس کی عورت کا حق متعلق ہے۔ اور عورت کو اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا اس وقت مکروہ ہے جبکہ خاوند کو اس سے ضرر ہو لیکن اگر خاوند کو اس کے روزہ رکھنے سے کوئی ضرر نہ ہو مثلاً یہ کہ خاوند خود بھی روزہ سے ہو یا مرض ہو یا مسافر ہو یا حج یا عمرہ کا احرام باندھے ہوئے ہو تو اس کی عورت نفلی روزہ رکھ سکتی ہے اور ایسے خاوند کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اپنی بیوی کو نفلی روزہ سے منع کرے کیونکہ ان صورتوں میں خاوند کا وظی کا حق ضائع نہیں ہوتا تو اس کو منع کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، غلام ویدرہ و دام ولد و باندی کا حکم اس کے برخلاف ہے کہ ان کو اپنے آقا کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا کسی حال میں جائز نہیں ہے اور ان کے مالک کو ہر حال میں منع کرنے کا حق ہے اگرچہ اس کو اس سے کوئی ضرر نہ ہو کیونکہ غلام کے منافع اس کے مالک کی ملک ہیں بخلاف عورت کے کہ اس کے منافع خاوند کی ملک نہیں ہیں اور خاوند کو اپنی عورت سے اس کے ساتھ استمتاع (وظی) کا حق ہے اور غلام ہر قسم کی عبادات میں اہل آزادی پر باقی نہیں ہے وہ صرف فرائض میں آزاد ہے لیکن نوافل میں آزاد نہیں ہے۔ پس ان صورتوں میں اگر عورت نفلی روزہ شروع کرے تو روزے تو اس کی قضا اس وقت کرے جب اس کا خاوند اجازت دے یا طلاق کے ذریعہ جدائی کے بعد قضا کرے اور غلام جو اس کے حکم میں ہیں یعنی باندی ویدرہ ویدرہ و دام ولد اس وقت قضا کریں جب ان کا آقا

اس کی اجازت دے یا وہ آزاد ہو جائیں۔ اور اگر (مزدور نوکر) کے بارے میں بھی مستحیر (مزدوری کرانے والے) کی اجازت کے بغیر روزہ رکھنا مکروہ کہا ہے اس لئے کہ اس کا روزہ رکھنا بھی خدمت میں کی آنے کی وجہ سے مستحیر کے حق میں ضرر کا باعث ہے پس اس کو بھی مستحیر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا منع یعنی مکروہ ہے۔ اور اگر اس کا روزہ رکھنا مستحیر کو نقصان نہیں کرتا تو احیر کو بلا اجازت مستحیر روزہ رکھنا جائز ہے کیونکہ اس کا حق صرف منفعت میں ہے پس جب منفعت میں کوئی نقص نہیں آیا تو اس کو منع کرنے کا حق نہیں ہے (اور اس کی تفصیل اقسام روزہ میں بھی گذر چکی ہے، مؤلف)

(۶) کسی آدمی کی بیٹی اور کوئی اور قریبی رشتہ دار یعنی ماں یا بہن اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھ سکتے ہیں کیونکہ وہ اس کے حق کو ضائع نہیں کرتے، اس لئے کہ اس کو ان کے منافع میں کوئی حق نہیں ہے اور جب والدین میں سے کوئی اپنی اولاد میں سے کسی کو مرض کے زیادہ ہونے کے خوف سے روزہ سے منع کرے تو اس کے لئے افضل یہ ہونا چاہئے کہ وہ ماں باپ کا حکم مانے اور ان کی اطاعت کرے پس خلاصہ یہ ہے کہ جب روزہ وجہ و نماز نفلی ہوں تو ان میں سے کسی کا حکم ان امور میں برابر ہوگا۔

روزہ داروں کے ساتھ مشابہت کیلئے مفطرات سے رکنا

جن لوگوں پر روزہ داروں کے ساتھ مشابہت واجب ہے (۱) جس شخص نے اپنا روزہ توڑ دیا ہو اس کو صحیح روایت کی بنا پر اس دن کا باقی حصہ مفطرات سے رکنا واجب ہے خواہ اس نے روزہ بلا عذر توڑ دیا ہو مثلاً بلا عذر عذر اٹھاپی لیا ہو یا عذر کے ساتھ روزہ توڑا ہو اور پھر وہ عذر زائل ہو گیا ہو جیسا کہ دشمن سے قتال کرنا یا بخلاف ہو جانا اور پھر یہ عذر جاتا رہا ہو۔ اس لئے کہ دن کے باقی حصہ میں مفطرات سے رکنا وقت کا حق ادا کرنے کیلئے واجب ہوا ہے کیونکہ یہ وقت یعنی ماہ رمضان المبارک بہت عظمت والا ہے اور اس لئے بھی واجب ہوا ہے کہ فرض روزوں کے دنوں میں کھانا پینا شرعاً بلا ہے اور جو چیز شرعاً بری ہو اس کو ترک کرنا واجب ہے پس کھانا پینا وغیرہ مفطرات کے استعمال کو ترک کرنا اس کے لئے واجب ہے۔ اور بعض نے کہا کہ اس کے لئے مفطرات روزہ یعنی کھانا پینا و جماع وغیرہ سے رکنا مستحب ہی اور صحیح یہ ہے کہ واجب ہے۔

(۲) اگر کسی شخص نے (روزہ نہ رکھا یا رکھ کر توڑ دیا اور) کچھ کھاپی لیا تو اس شخص کو دن کے باقی حصہ میں کھانے پینے وغیرہ مفطرات سے رکنے کا حکم صرف فرض عین ادا کی روزہ میں کیا جائے گا بخلاف فضلت رمضان کے کہ اگر اس کو توڑ دیا تو اس شخص پر باقی حصہ دن میں مفطرات سے رکنا لازمی نہیں ہے۔ نیز ماہ رمضان کی فضیلت اور عظمت کی وجہ سے اس وقت کی

لے بحر دوش سہ بحر دوش و طہ حیات لقطاً سہ بحر دوش و حیات سہ شہ حیات من بحر سہ م و طہ بحر و نیاۃ سہ بحر۔
سہ شہ بحر و طہ حیات سہ بحر دوش و حیات سہ شہ حیات من بحر سہ م و طہ بحر و نیاۃ سہ بحر۔

حرمت کا حق ادا کرنے کے لئے اس شخص پر روزہ رکھنا فرض ہوا ہے جو روزہ ادا کرنے کا اہل ہو اور جو شخص روزہ رکھنے سے عاجز ہو گیا ہو اس پر دن کے باقی حصہ میں روزہ داروں سے مشابہت کے لئے مفطرات سے رُکنا واجب ہوا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جن صورتوں میں باقی دن میں روزہ داروں کی مشابہت کے لئے مفطرات سے رُکنا واجب ہے یہ رُکنا صرف رمضان کے ادائی روزے کے ساتھ مخصوص ہے قضاے رمضان یا اور کسی قسم کے روزے کے لئے یہ حکم نہیں ہے۔

(۳) مفطرات سے رُکنا واجب ہونے سے یہ اصول ہیں اور ہر ایک کے ماتحت کچھ فروعات ہیں۔ پہلا اصول یہ ہے کہ جس شخص پر رمضان کا روزہ اہلیت و وجوب پائے جانے کی وجہ سے واجب ہوا لیکن اس کو رمضان کے روزہ میں شروع دن میں (طلوع فجر سے پہلے پہلے) کوئی ایسا عند لا حق ہو جس کی وجہ سے روزہ رکھنا اس وقت اس پر فرض نہ ہو یا اس کی وجہ سے اس کو روزہ نہ رکھنا مباح ہو اور پھر دن میں وہ عند زائل ہو جائے اور وہ اس حالت پر ہو جائے کہ اگر وہ اس حالت پر شروع دن میں یعنی طلوع فجر سے پہلے ہوتا تو اس کو روزہ رکھنا فرض ہو جاتا یا اس کو روزہ نہ رکھنا مباح نہ ہوتا تو اس شخص کو اس دن کا باقی حصہ روزہ داروں کی طرح کھانے پینے و جماع سے رُکنا واجب ہے مثلاً طلوع فجر ہوتے ہی یا طلوع فجر کے بعد دن کے کسی حصہ میں کوئی نابالغ بچہ بالغ ہو یا کافر مسلمان ہو یا مجنون کو افاقہ ہو یا حیض یا نفاس والی عورت پاک ہوئی خواہ قبل از دوہر شرعی پاک ہوئی ہو یا اس کے بعد میں اور خواہ کھانے پینے سے پہلے پاک ہوئی ہو یا بعد میں یا مرتضیٰ تندرست ہو یا مسافر اپنے سفر سے واپس آیا یا اس نے ایسی جگہ اقامت کی جہاں قیام کرنے سے شرعاً مقیم ہو جاتا ہے یا کسی شخص نے اپنے دشمن سے قتال کیا اور روزہ نہیں رکھا پھر اس کا عند زائل ہو گیا تو ایسے شخص پر اس دن کا باقی حصہ مفطرات سے رُکنا واجب ہے تاکہ ان سب صورتوں میں جس قدر ممکن ہو سکے وقت کی حرمت قائم رہے پس روزہ داروں کی مشابہت کرتے ہوئے مفطرات سے رُکنا وقت کا حق ادا کرنا ہے۔ اور مسافر کے بارے میں یہ حکم اس وقت ہے جبکہ نصف النہار شرعی میں یا اس کے بعد یا نصف النہار سے پہلے کھانے پینے کے بعد واپس آیا ہو یا کسی اقامت کی جگہ مقیم ہو گیا ہو لیکن اگر نصف النہار شرعی سے پہلے واپس آگیا یا اقامت کے لائق جگہ میں مقیم ہو گیا اور ابھی تک اس نے کھانا پینا وغیرہ کوئی فعل جو روزہ کے منافی ہو نہیں کیا تو اس کو روزہ رکھنا واجب ہے جیسا کہ عوارض کے بیان میں اس کی تفصیل مذکور ہے) اور ان سب پر فوت شدہ روزہ کی قضا واجب ہے سوائے پہلے دو کے یعنی اگر کوئی نابالغ لڑکا دن میں بالغ ہو جائے یا کافر دن میں مسلمان ہو جائے تو اس پر اس روزہ کی قضا لازم نہیں ہے (اگرچہ وہ نیت کرنے کے بعد اس روزہ غذا کھائے ہے) کیونکہ وہ دونوں طلوع فجر کے وقت جبکہ روزہ شروع ہونے کا اول وقت ہے (یعنی وہ ہر دن کا جزو اول ہے) شرعی فرائض کے لئے مخاطب و اہل نہیں ہیں پس جب اہلیت نہ پائی گئی تو ان دنوں پر اس روزہ کی قضا بھی واجب نہیں ہوگی (کیونکہ وہ دونوں شروع دن میں روزہ واجب ہونے کے اہل نہیں تھے اور وجوب و حجازہ کہ اعتبار سے اسے مستفاد من فح و بحر و غیر ہا سہ حیات سہ حیات سہ بحر و دس و برائے دوا حیات منقطا سہ ش تصرفاً۔

روزہ کے اجزائیں کئے جاتے ہیں جب دن کے بعض حصے میں روزہ واجب نہ ہو تو باقی حصہ میں بھی واجب نہیں ہوگا اور نماز کا حکم اس کے برخلاف ہے یعنی اگر نابالغ نماز کے وقت کے کسی جزو میں بالغ ہوا خواہ شروع میں یا درمیان میں یا آخر میں یا کافر مسلمان ہوا تو اس وقت کی نماز کی قضا واجب ہوگی کیونکہ نماز کے واجب ہونے کا سبب وقت کا وہ جزو ہے جس میں نماز ادا کر رہا ہے اور اس جزو کے وقت اس میں وجوب کی اہلیت پائی گئی ہے۔ اور جنوں کو جب طلوع فجر کے بعد نیت کے قابل وقت میں یعنی دوپہر شرعی سے پہلے افادہ ہو جائے اور وہ روزہ کی نیت کر لے تو اس کا روزہ درست ہے (یعنی اس کا روزہ فرض کی بجائے ادا ہو جائے گا کیونکہ جب جنون پورا ہیمنہ قائم نہ رہے تو مرض کے حکم میں ہے اور مرض روزہ واجب ہونے کے منافی نہیں ہے بخلاف نابالغ ہونے اور کفر و حیض و نفاس کے یہ سب روزہ واجب ہونے کے منافی ہیں) اور اگر کھانے پینے کے بعد یا نیت کا وقت جاتے رہنے کے بعد افادہ ہوا تو اس پر اس دن کا باقی حصہ مفطرات سے رکنا واجب ہے اور اس بارے میں اختلاف ہے کہ لزوم قضا کے لئے نیت کے لائق وقت میں افادہ ہونا ضروری ہے یا کسی بھی وقت افادہ ہو جانے کا اعتبار ہے۔ اور عوارض کے بیان میں گند چکے ہوئے دھنوں قلوں کی تصحیح کی گئی ہے اور معتد دو سراقول ہے کیونکہ یہ ظاہر الروایت ہے اور متون میں بھی یہی مذکور ہے پس یہی اصح اور فتویٰ کے لئے مختار ہے کہ مہینے کے کسی حصہ میں کسی وقت بھی افادہ ہو جائے خواہ رات میں ہو یا دن میں نصف النہار سے پہلے یا بعد میں ہو اور خواہ رمضان کے آخری دن میں کسی وقت افادہ ہو اور خواہ افادہ ایک ساعت کے لئے ہو اس پر گندے ہوئے دھنوں کی قضا لازم ہوگی سوائے اس دن کے جس کی رات میں اس کو جنون لاحق ہوا ہے کہ اس دن کی قضا لازم نہیں ہوگی۔ اور دوسرا اصول یہ ہے کہ ہر وہ شخص جس پر روزہ کے وجوب کا سبب اور روزہ کی اہلیت موجود ہونے کی وجہ سے دن کے اول حصہ میں یعنی طلوع فجر کے وقت روزہ فرض ہو پھر (کوئی ایسا امر روزہ کے منافی پایا جائے جو روزہ کے افطار کو مباح کرنے والا نہیں ہے) اور اس کی وجہ سے اس کو روزہ دار رہنا دشوار ہو جائے مثلاً جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا یا شک کے روز صبح کو کھاپی لیا پھر ظاہر ہوا کہ وہ رمضان کا دن تھا یا سحری کھائی تو اس وقت یہ گمان تھا کہ فجر طلوع نہیں ہوئی پھر ظاہر ہوا کہ فجر طلوع ہو چکی تھی یا روزہ افطار کیا اور اس کا اس وقت یہ گمان تھا کہ سورج غروب ہو چکا ہے پھر ظاہر ہوا کہ سورج غروب نہیں ہوا تھا اور اسی طرح جس نے خطا کے طور پر یا کسی کی زبردستی واکراہ کی وجہ سے روزہ توڑ دیا تو ان میں سے ہر ایک پر واجب ہے کہ بقدر امکان وقت کا حق ادا کرنے کے لئے روزہ داروں کے ساتھ مشابہت کرتے ہوئے باقی تمام دن غروب آفتاب تک ان چیزوں سے جو روزہ کو توڑنے والی ہیں پرہیز کرے اور کالہ ہے۔ (ان میں سے ہر ایک کی تفصیل اپنے اپنے مقام پر گند چکی ہے، بکلاف) اسی طرح اگر حمل والی عورت نے رمضان میں دن کے وقت کچھ کھاپی لیا پھر اس کو اپنے بچے پر کوئی خوف نہیں رہا تو

لہ براءت منہ منہ موطعہ و نیکہ من بکونی سہ بحر ش کما دل متطاف و تعرفا ش مستافل ش و بحر ما شہ جات کہ جائے و بحر و ش قافرا ش متطاف

اس کو باقی حصہ دن میں مفطرات سے رکے رہنا چاہئے اور اسی طرح اگر وعدہ پلانے والی عورت نے اول دن میں کچھ کھاپی لیا پھر اس کو اپنے بچہ پر کوئی خوف نہیں بہایا اس نے اپنے بچہ کے لئے اس کے بعد اسی دن میں کوئی اور وعدہ پلانے والی مقرر کر لی تو اس کو بھی دن کے باقی حصہ میں مفطرات سے رکنا چاہئے جیسا کہ اگر کسی عورت نے اول دن میں حیض وغیرہ کے شب سے انقطاع کر دیا پھر اسی روز وہ شہد ہو گیا تو باقی دن مفطرات سے رکی رہے جس نابالغ بچے کو عادت ڈالنے کے لئے روزہ رکھوایا جائے اگر وہ دن میں کھالے تو اس کو بھی عادت ڈالنے کے لئے باقی روز کھانے پینے سے روکا جائے۔

(۴) کوئی نابالغ زوال سے پہلے بالغ ہوا اور نصرانی (کافر) اسلام لایا اور ان دونوں نے زوال (دوپہر شرعی) سے پہلے اور روزہ توڑنے والی کوئی چیز استعمال کرنے سے پہلے روزہ کی نیت کی تو ان دونوں کا روزہ فرض کی جگہ ادا نہیں ہوگا لیکن اس نابالغ کا روزہ نفلی ہو جائے گا پس اگر وہ اس روزہ کو توڑ دے گا تو اس پر اس کی قضا واجب ہوگی بخلاف کافر کے کیونکہ اس کے حق میں روزہ واجب ہونے کی اہلیت نہیں پائی گئی اور ان دونوں کا روزہ فرض کی جگہ ادا نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان پر شروع دن میں روزہ رکھنا واجب نہیں تھا کیونکہ وجوب روزہ کے اہل نہیں تھے اور جب شروع دن میں روزہ واجب نہیں تھا تو باقی تمام دن میں بھی واجب نہیں ہوگا کیونکہ وجوب کے حق میں ایک دن کے روزہ کے اجزاء نہیں کئے جاتے البتہ ان دونوں میں اتنا فرق ہے کہ نابالغ اگر بالغ ہونے کے دن نصف النہار شرعی سے پہلے نفلی روزہ کی نیت کر لے تو اس کا نفلی روزہ صحیح ہے اور نیت کرنے کے بعد اس کے توڑ دینے پر اس کی قضا لازم ہوگی کیونکہ وہ شروع دن میں روزہ کی ادا کا اہل ہے اگرچہ وجوب کا اہل نہیں یعنی شروع دن سے نابالغ کا نفلی روزہ رکھنا درست ہے اس لئے دوپہر شرعی سے قبل نیت کر لینے پر بھی درست ہے لیکن کافر اگر نفلی روزہ کی نیت کرے گا تو اس کا نفلی روزہ جائز نہیں ہوگا کیونکہ وہ شروع دن میں نہ وجوب روزہ کا اہل ہے اور نہ ادا لئے روزہ کا اہل۔ یہی وجہ ہے کہ کافر کو شروع دن سے بھی نفلی روزہ رکھنا درست نہیں ہے اور اس بارے میں نابالغ کے متعلق کوئی فرق نہیں ہے کہ بالغ عمر کے لحاظ سے ہوا ہو یا علامات کے لحاظ سے ہوا ہو اور وہ لڑکا ہو یا لڑکی، سب کے لئے یہ حکم برابر ہے اور اسی طرح کافر خواہ اصلی ہو یا مرتد، اس حکم میں برابر ہے اور یہ حکم اس وقت ہے جبکہ نابالغ کا بالغ ہونا یا کافر کا اسلام لانا طلوع فجر کے بعد ہو لیکن اگر طلوع فجر سے پہلے ہو تو اس روزہ کا روزہ رکھنا اس پر فرض ہوگا اگرچہ رات کی ایک ساعت (ایک) ہی باقی ہو لیکن اگر عین طلوع فجر کے ساتھ ہی کافر اسلام لایا یا بالغ بالغ ہوا تو اس پر بھی روزہ فرض ہو جائے گا اگرچہ وہ رات کا اور اک نہ کر سکا ہو علیٰ ہر دوئی نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ اور مجنون کو جب ماہ رمضان میں دن کے وقت زوال سے پہلے فاقد ہو جائے اور ابھی تک اس نے کچھ کھایا پیا نہ ہوا وہ روزہ کی نیت کر لے تو وہ روزہ رمضان کا ہو جائے گا اس لئے کہ مجنون کو جب پورا عہدہ جنون نہیں رہا تو وہ مریض کی مانند ہو گیا اور ایسا جنون اس کے لئے روزہ واجب ہونے کا

مانع نہیں ہے بخلاف عدم بلوغیت و کفر و حیض کے کیونکہ یہ چیزیں وجوبِ صوم کی مانع ہیں اور قبل نفل سے ملا قبل نصف النہار شرعی ہے اور یہ عبارت اکثر کتب فقہ میں بہت جگہ یا تو سائے استعمال ہوئی ہے یا قول ضعیف کی بنا پر ہے۔ یعنی صحیح قول میں زوال سے مراد نصف النہار شرعی ہے جیسا کہ پہلے نیت کے بیان میں گذر چکا ہے، مولف۔ اور اسی طرح اگر مسافر اور مریض نصف النہار شرعی سے پہلے جب تک کسی مفطر کا استعمال نہ کیا ہو روزہ کی نیت کر لیں تو ان کا فرض روزہ صحیح ہو جائے گا کیونکہ وہ اول وقت میں یعنی طلوع فجر کے وقت وجوبِ روزہ کے اہل ہیں اگر چنانچہ سے مفرد مرض کے عند کی وجہ سے روزہ ادا کرنے کا وجوب ساقط ہو گیا ہے اور اگر حیض یا نفاس والی عورت نصف النہار شرعی سے پہلے پاک ہو جائے تو اس کا روزہ ہرگز درست نہیں ہوگا نہ فرض کی جگہ اور نہ نفل کی جگہ کیونکہ حیض و نفاس دونوں میں سے ہر ایک مطلقاً روزہ کی صحت کے منافی ہے کیونکہ روزہ کی صحت کے لئے حیض و نفاس سے پاک ہونا شرط ہے اور روزہ ایک واحد عبارت ہے اس کے اجزاء نہیں ہو سکتے پس جب اس کے اول میں منافی روزہ پایا گیا تو اس کا حکم باقی وقت میں بھی متحقق ہو گیا۔ جن لوگوں پر روزہ داروں کے ساتھ مشابہت واجب نہیں ہے جو شخص دن کے آخری حصہ میں ایسی حالت پر نہ ہو کہ جس حالت پر طلوع فجر کے وقت ہونے سے اس پر روزہ

فرض ہو جائے تو اس کو مفطرات سے رکنا واجب نہیں ہے، جیسا کہ وہ عورت جو حیض یا نفاس کی حالت میں ہو تو اس کیلئے مفطرات سے رکنا حرام ہے کیونکہ اس کے لئے روزہ رکھنا حرام ہے اور حرام کے لئے تشبہ بھی حرام ہے اور اسی طرح مسافر اور مریض پر بھی مفطرات سے رکنا واجب نہیں ہے کیونکہ ان کے انکار کی خصصت حرج کی وجہ سے ہے تو اگر ان کے لئے روزہ داروں سے تشبہ لازمی قرار دیا جائے تو یہ چیز اپنے موضوع کی طرف نقص کے ساتھ لوٹ آئے گی لیکن یہ لوگ علائقہ لوگوں کے سامنے نہ کھائیں ہیں بلکہ پوشیدہ کھائیں۔ یعنی اس بات پر فقہاء کا اجماع ہے کہ حیض اور نفاس والی عورت اور مریض اور مسافر پر زوالِ عذر سے پہلے روزہ داروں کے ساتھ مشابہت واجب نہیں ہے۔ اور حیض والی عورت کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ پوشیدہ کھائے یا ظاہر (لوگوں کے سامنے) کھائے۔ بعض نے کہا کہ پوشیدہ کھائے اور بعض نے کہا کہ اس کو اختیار ہے خواہ پوشیدہ کھائے یا ظاہر اور مریض و مسافر کے لئے ایک روایت میں بالاتفاق ظاہر کھانا جائز ہے۔ لیکن ان لوگوں کے سامنے کھائے جن کو معلوم ہے کہ وہ مریض یا مسافر ہے دوسروں کے سامنے نہ کھائے۔

—X—X—X—

نذر کا بیان

نذر کی تعریف | نذر کے معنی ہیں انسان کا کسی ایسی چیز کو اللہ تعالیٰ کے واسطے اپنے اوپر واجب کر لینا جو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے واجب نہ ہو۔ نماز، روزہ، غلام آزاد کرنا اور اعکاف وغیرہ میں سے جس چیز کی نذر کرنے سے اس کا پورا کرنا اس پر لازم ہو گیا ہے اس کو نذر یعنی منت کہتے ہیں۔

نذر کا حکم | شرعاً نذر کا حکم یہ ہے کہ یہ واجب لغیرہ ہے یعنی وہ چیز جس کو بندہ نے خود اپنے اوپر واجب کر لیا ہو۔ پس جب کوئی شخص عبادات میں سے کسی چیز کی نذر کر لے تو اس کو اس نذر کا پورا کرنا واجب کے طریق پر لازم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **وَلْيُوْثِقُوا اَنْفُسَهُمْ لَآلَہِ (سورۃ الحج)** یعنی اور تم لوگ اپنی نذروں کو پورا کیا کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اس بات کی نذر مانے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا تو اس کو چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے اور جو شخص اس بات کی نذر مانے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہئے، اس کو بخاری نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے اور نذر کا پورا کرنا واجب ہونے پر اجماع ہے اور صحیح مسلم شریف میں عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی و گناہ کے کام میں نذر کا پورا کرنا جائز نہیں ہے اور نہ اس چیز میں نذر کا پورا کرنا واجب ہے جس کا بندہ مالک نہ ہو۔ اور نذر بعض فقہاء کے قول پر واجب ہے اور بعض کے نزدیک اظہر قول کی بنا پر فرض ہے یعنی فرض علی ہے اس لئے کہ مطلق اجماع سے فرض قطعی ثابت نہیں ہوتا بلکہ جس کی فرضیت پر اجماع ہو فرض قطعی ہونے کے لئے اس اجماع کا اتوار کے ساتھ ثابت ہونا لازمی ہے جیسا کہ رمضان المبارک کے روزے ہیں، پس جبکہ نذر کے پورا کرنے کی فرضیت پر اجماع کا ہونا اتوار کے ساتھ منقول نہیں ہے تو اس کا درجہ صرف واجب ہونے کا رہ جاتا ہے۔ لہذا نذر کا پورا کرنا واجب ہونے اور فرضی عملی ہونے میں دو قول ہیں دونوں کو ترجیح دی گئی ہے، اور اس کا حاصل یہ ہے کہ جو کچھ اچھڑ کر گیا گیا ہے وہ اس بارے میں طامع ہے کہ نذر کا پورا کرنا واجب ہے فرض نہیں ہے۔ یعنی فرض قطعی نہیں ہے بلکہ بعض کے نزدیک یہ فرضی عملی ہے اور فرضی عملی طامع ہی کی ایک اعلیٰ قسم ہے (تولف)۔

نذر کا رکن | نذر کا رکن وہ لفظ ہے جو اس کے واجب ہونے پر دلالت کرے مثلاً یوں کہ **بشیء علی کذا** یعنی مجھ پر اللہ تعالیٰ کے واسطے اتنی فلاں چیز (نماز روزہ وغیرہ) واجب ہے۔

لے نظم و حیات سے نور و سہ دوش و بکر سہ م شہ الشکر فی النذر سہ درو ط بتصرف شہ شہ ط شہ شہ۔
سہ حیات و تمام فیہ۔

شرائط نذر کی مزید تفصیل

(۱) جس چیز کی نذر کرے اس کی جنس سے شرع میں کوئی واجب نہ ہونا واجب ہے یہاں فرض مراد ہے، پس اگر نذر کی چیز کی جنس سے کوئی فرض شرع میں نہیں ہے تو وہ نذر لازم نہ ہوگی۔ اور فرض سے مراد یہاں فرض عین ہے فرض کفایہ نہیں اور حد کی عبارت اس طرح ہے اگر نذر کی ہوئی چیز کی کوئی اصل شرعی فرضوں میں موجود ہو تو وہ نذر لازم ہو جائے گی جیسا کہ روئے و نماز و صدقہ و اعتکاف، اور اگر نذر کی ہوئی چیز کی کوئی اصل شرعی فرضوں میں موجود نہیں ہے تو وہ نذر کرنے والے پر لازم نہیں ہوگی مثلاً مریض کی عیادت کرنا، جنازہ کے ساتھ چلنا، مسجد میں داخل ہونا، پل و سرائے کی دپائی کی بیل وغیرہ بتانا، اور یہ کلیہ قاعدہ ہے۔

(۲) نذر کی چیز کا بالذات عبادت مقصودہ ہونا، مقصود لغیرہ یعنی وسیلہ نہ ہونا، پس وضو کی نذر ماننے سے وضو کرنا واجب نہیں ہوتا کیونکہ وضو کرنا ایسی عبادت نہیں ہے جو مقصود بالذات ہو بلکہ یہ ایک مقصود بالذات عبادت یعنی نماز کے لئے شرط ہے اور یہی غسل کا حکم ہے۔ اور قرآن شریف تلاوت کرنے کی نذر ماننے سے قرآن شریف کی تلاوت کرنا واجب نہیں ہوتا کیونکہ تلاوت کا فرض ہونا نماز کے لئے ہے خود قرأت مقصود بالذات فرض عبادت نہیں ہے۔ اسی طرح میت کو کفن دینے کی نذر کرنے کو بھی یہ نذر لازم نہیں ہوتی کیونکہ یہ بھی بالذات مقصود عبادت نہیں ہے بلکہ یہ میت پر نماز درست ہونے کے لئے ہے کیونکہ ستر ڈھانپنا اس کی نماز جنازہ کی صحت کے لئے شرط ہے۔ اور خول مسجد کی نذر کرنے کا حکم بھی اسی طرح ہے خواہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہو یا مسجد الحرام یا مسجد الاقصیٰ ہو کیونکہ اس کی جنس سے کوئی فرض مقصود لائق نہیں ہے اگرچہ مسجد الحرام میں طواف کے لئے اور جامع مسجد میں جمعہ کی نماز کے لئے داخل ہونا ہو جبکہ امام مسجد میں موجود ہو پس بیشک اس وقت مسجد میں داخل ہونا فرض ہے لیکن مقصود لذاتہ نہیں ہے اور اسی طرح والد کی عیادت کرنے کا حکم ہے جبکہ وہ اس کے محتاج ہوں کیونکہ ان کے ساتھ حسن سلوک فرض ہے لیکن نذر کی چیز کا بذات خود مقصود عبادت ہونا شرط ہے نہ کہ اس کی جنس سے کسی اور چیز کا عبادت مقصود ہونا اور عیادت مریض اگرچہ عبادت ہے لیکن مقصود بالذات نہیں ہے۔ اور اگر کسی نے نماز کے بعد یہ بات چڑھنے کی نذر کی تو یہ نذر اس پر لازم نہیں ہوگی۔ شاید اس سے مراد تیس تیس بار سبحان اللہ اور الحمد للہ اور اللہ اکبر پڑھنا ہو کیونکہ اس کی جنس سے نہ کوئی عبادت واجب ہے اور نہ فرض ہے اور بحر میں ہے کہ اگر کسی نے نذر کی کہ وہ ہر نماز کے بعد فلاں دعا دس مرتبہ پڑھے گا تو یہ نذر صحیح نہیں ہوگی۔ اور اگر کسی شخص نے یہ نذر کی کہ وہ ہر روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے گا

لے بکر لے ش فی احکام النذر من باب الایمان لے ش کتاب الایمان و ما تصرف لے ش کتاب الایمان

لے ش تصرف و تغیر من کتاب الایمان لے ش در من کتاب الایمان لے ش بجز من کتاب الایمان

تو یہ نذر لازم ہو جائے گی کیونکہ اس کی جنس سے فرض ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمر بھر میں ایک بار وود شریف پڑھنا ہے اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک ذکر کیا جائے تو وود شریف پڑھنا واجب ہے جو کہ فرض علی ہے اور اس بات سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس کی جنس سے کوئی فرض مراد ہونے سے مراد فرض قطعی نہیں ہے اور بعض نے کہا کہ اس پر یہ نذر لازم نہیں ہوگا اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی جنس سے کوئی فرض ہونے سے مراد فرض قطعی ہے۔

(۳) جس چیز کی نذر کی جائے وہ اس پر نذر سے پہلے واجب نہ ہو اور نہ آئندہ کسی وقت واجب ہو جیسا کہ اس کی مثال پہلے گندھکی ہے اور ایک مثال یہ بھی ہے کہ اگر کسی شخص نے حجۃ الاسلام یعنی فرض حج ادا کرنے کی نذر کی تو فرض حج کے علاوہ اس پر اور کچھ لازم نہیں ہوگا کیونکہ حجۃ الاسلام یعنی فرض حج فریضہ عمری کا نام ہے جیسا کہ رمضان کے روزے اور ظہر کی نماز ایک مخصوص وقت کے فریضوں کے نام ہیں پس ان فرضوں کی نذر ماننا درست نہیں ہے بخلاف اس کے کہ کبھی وہ عبادت نفلی اور واجب بھی ہوتی ہے جیسا کہ (مطلقاً) نماز، روزہ، قربانی، پس اگر کسی شخص نے نذر کی کہ وہ ایک بکری قربانی کرے گا اور یہ قربانی کے دن میں ہے اور وہ مالدار ہے تو اس پر ہمارے فقہاء کے نزدیک دو بکریوں کی قربانی واجب ہوگی ایک بکری نذر کے لئے اور دوسری اس قربانی کے لئے جو اس پر شرع کی طرف سے واجب ہے کیونکہ قربانی کی نذر کا صحیح ہے البتہ جو قربانی پہلے سے شرع کی طرف سے اس پر واجب ہے نذر اس کے علاوہ دوسرا بکری کی طرف لوثائی جائے گی لیکن اگر اس نے اس نذر سے اپنے اوپر واجب قربانی کی خبر دیے کا قصد کیا ہو اور یہ قربانی کے دنوں میں واقع ہو تو ایک ہی بکری جو شرع کی طرف سے اس پر واجب ہے کرنی ہوگی اور اگر قربانی کے دنوں سے پہلے ایسا قصد کیا ہو تو بلا خلاف اس پر دو بکریوں کی قربانی لازم ہوگی کیونکہ اس وقت اس صیغہ میں اپنے اوپر واجب کی خبر دینے کا احتمال نہیں ہے اس لئے کہ وقت سے پہلے شرعی قربانی واجب نہیں ہوتی، اسی طرح اگر وہ شخص پہلے مطلقاً اور پھر قربانی کے دنوں میں مالدار ہو جائے تو اس پر دو قربانیاں واجب ہوں گی اسی طرح مطلق حج کی نذر کرنے کا حکم ہے کیونکہ یہ قربانی اور حج کبھی غیر واجب یعنی نفلی بھی ہوتے ہیں بخلاف حجۃ الاسلام یعنی فرض حج کے کہ وہ تو اس پر فرض ہے ہی جیسا کہ اوپر اس کا حکم بیان ہوا۔

(۴) وہ چیز جس کی نذر کی جائے بذات خود معصیت نہ ہو، پس اگر کسی گناہ کا (یعنی حرام) کام کرنے کی نذر کی مثلاً یوں کہا کہ اللہ کے واسطے مجھ پر واجب ہے کہ میں فلاں شخص کو قتل کروں تو یہ نذر نہیں بلکہ قسم ہوگی اور اس کو توڑنا لازم ہے اور اس کے توڑنے پر کفارہ واجب ہے، اور اگر ایسی نذر کو پورا کرے گا تو اس کا کفارہ اس کے ذمہ سے ساقط ہو جائے گا اور وہ شخص گنہگار ہوگا۔ اور اگر اصل کے اعتبار سے اس جنس کا کوئی واجب شرع میں ہو لیکن اس کے وصف کے اعتبار سے اس کا کرنا حرام ہو تو اس نذر کا لازم کرنا صحیح ہے پس قربانی کے دن کے روزہ کی نذر کرنا صحیح ہے

اول اس کا پورا کرنا اس پر واجب ہے کیونکہ روزہ رکھنا بذاتِ خود ایک عبادت ہے جس کو اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے لیکن
 ہر اس وصف کے ساتھ لازم نہیں ہے جس کے ساتھ اس نے اس کو اپنے اوپر لازم کیا ہے، پس اس حیثیت سے کہ نذر کی
 چیز روزہ ہے اس پر روزہ کا لازم ہونا صحیح ہے لیکن اس کا عید کے دن ہونا لغو ہو جائے گا کیونکہ روزہ لذائذِ معصیت نہیں ہے
 لیکن عید کے دن کا روزہ معصیتِ لغیرہ ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ضیافت ہے روگردانی ہے۔ اور اسی طرح
 عید الفطر کے دن اور ایامِ تشریق کے روزوں کی نذر کرنا درست ہے پس ان پانچ ایامِ منہیہ کے روزوں کی نذر کرنا
 درست ہے لیکن انتہا امیر الہی کے لئے ان دنوں میں روزہ رکھنا واجب ہے تاکہ روزہ دار ہونے کی وجہ سے اللہ کریم کی
 ضیافت سے روگردانی کرنے والا نہ بنے اور ان روزوں کی قضا دوسرے دنوں میں لازم ہے کیونکہ اصل کے اعتبار سے ان کی
 نذر درست ہے اور اگر انہی دنوں میں روزہ رکھ لے گا تو نذر کے روزے ادا ہو جائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ کی ضیافت سے
 اعراض کرنے کی وجہ سے حرام (یا مکروہ تحریمی) کا مرتکب ہوگا، یعنی اگر اس نے ان دنوں کے روزے رکھے تو درجوب کی
 ذمہ داری سے حرمت کے ساتھ بری ہوگا اس لئے کہ جیسے ناقص اس پر واجب ہوئے تھے ویسے ہی ناقص ادا ہو گئے یہ
 اگر کسی شخص نے دو رکعت نماز بلا وضو ادا کرنے کی نذر کی تو امام ابو یوسفؒ کے نزدیک اس پر دو رکعت وضو کے ساتھ لازم
 ہوں گی اور امام محمدؒ کا اس میں خلاف ہے اور امام ابو یوسفؒ کے نزدیک دلیل یہ ہے کہ مشروط کے لازم ہونے سے
 شرط بھی لازم ہوجاتی ہے پس اس کے بعد اس کا بلا وضو کہنا لغو ہو جائے گا اس کے کہنے کا کوئی اثر نہیں ہوگا اور اس کی
 نظیر یہ ہے کہ اگر شخص نے دو رکعت بلا قنات پڑھنے کی نذر کی تو اس پر دو رکعت قنات کے ساتھ پڑھنا لازم ہو جائیگا
 یا اگر کسی نے یہ نذر کی کہ ایک رکعت نماز پڑھے گا تو اس پر دو رکعت پڑھنا لازم ہوگا یا تین رکعت نماز کی نذر کی تو
 چار رکعت پڑھنا لازم ہوگا۔

(۵) جس چیز کی نذر کرے اس کا ہونا محال نہ ہو یہ حکم شرعی طور پر محال ہونے کو بھی شامل ہے، پس اگر کسی عورت نے
 اپنے حیض کے دنوں میں روزہ رکھنے کی نذر کی یا کسی عورت نے یہ کہا کہ مجھ پر اللہ کے واسطے کل آئندہ کا روزہ واجب ہے
 پھر وہ حیض سے ہو گئی تو یہ نذر امام محمدؒ و فرجہما اللہ کے نزدیک باطل ہو گئی اس لئے کہ اس عورت نے روزہ کی نسبت
 ایسے وقت کی طرف کی ہے جس میں اس کے لئے روزہ رکھنا متصور نہیں ہے اور امام ابو یوسفؒ نے کہا کہ دوسرے
 مسئلے میں اس نذر کے روزہ کی قضا کرے کیونکہ اس نذر کا اپنے اوپر واجب کرنا اس وقت میں صحیح طور پر جاری ہوا ہے
 جبکہ اس پر روزہ کے منافی کوئی حالت طاری نہیں تھی جیسا کہ اگر عورت ایک مہینے کے روزوں کی نذر کرے تو اس عورت پر
 ایامِ حیض کے روزوں کی قضا لازم ہوگی اس لئے کہ مہینے کا حیض سے خالی ہونا جائز ہے پس ان دنوں کی نذر کا اپنے لوگوں
 واجب کرنا صحیح ہے۔ اور اگر کسی نے یوں کہا کہ اللہ کے واسطے میرے ذمہ واجب ہے کہ جس روز فلاں شخص آئے گا

(اور زبان سے جو کچھ ادا ہوگا اس کا اعتبار ہوگا، مؤلف) پس اگر کسی نے یوں کہنے کا ارادہ کیا کہ مجھ پر اللہ کے واسطے ایک دن کا نذرہ واجب ہے اور اس کی زبان سے بجائے ایک دن کے ایک ہینے کا لفظ ادا ہوا تو اس پر ایک ہینے کے روزے واجب ہوں گے اس لئے کہ نذر کے الفاظ ادا ہونے میں قصد سے اور بغیر قصد و نذر کا حکم یکساں ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی شخص نے کوئی بات کہنے کا ارادہ کیا اور زبان سے نذر کا لفظ ادا ہو گیا تو وہ نذر اس پر لازم ہو جائیگا کیونکہ ہنسی مذاق کے طور پر نذر کے الفاظ کہنے کا ذہنی حکم ہے جو قصد کہنے کا ہے جیسا کہ طلاق میں بھی یہی حکم ہے۔ یعنی اگر کوئی بات کہنے کا ارادہ کیا اور اس کی زبان پر طلاق کا لفظ نکل گیا تو اس پر وہی چیز واجب ہو جائے گی جیسے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں جن کا قصد اگر نابھی قصد اگر اور ہنسی مذاق کے طور پر کرنا بھی قصد ہے اور وہ نکاح کرنا طلاق دینا اور حبت کرنا ہے اس کو ابو داؤد و ترمذی و ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اور ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ اور نذر بھی طلاق و عتاق کے معنی میں ہے کیونکہ اس میں بھی واقع ہونے کے بعد فسخ کا احتمال نہیں ہے۔ اور نذر کا صیغہ شرط و جزا کا صیغہ یعنی نذر کا جملہ شرط و جزا سے مرکب ہونا چاہئے یا یہ لفظ ہوں اللہ علیّ یعنی مجھ پر اللہ کے واسطے واجب ہے یا صرف علیّ یعنی مجھ پر واجب ہے۔ کہے تب بھی نذر واجب ہونے کے لئے کافی ہے۔ اگر کسی نے یہ کہا کہ مجھ پر نذر واجب ہے اور اس جملہ پر اور کچھ زیادہ نہ کیا اور اس کی کوئی نیت نہیں ہے تو اس پر قسم کا کفارہ لازم ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص نذر دے لیکن اس نذر کی چیز کا نام نہ لے، یعنی روزہ نماز صدقہ و غیرہ کچھ نہ کہے تو اس پر قسم کا کفارہ لازم ہو جائے گا اس کو ابو داؤد و ابن ماجہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کسی نے یوں کہا کہ اگر میں تندرست ہو گیا تو اس قدر روزے رکھوں گا تو جب تک یوں نہ کہے کہ اللہ کے واسطے میں یہ اپنے اوپر واجب کرتا ہوں تب تک وہ روزے واجب نہیں ہوں گے یہ حکم قیاس کے بموجب ہے اور امتحان یہ ہے کہ واجب ہوں گے اور اگر نذر کو کسی چیز پر موقوف نہیں کیا تو کسی طرح واجب نہ ہوں گے نہ بموجب قیاس کے اور نہ بموجب امتحان کے اور اس کی نظیر یہ ہے کہ اگر کسی نے کہا کہ میں حج کروں گا تو اس پر کچھ واجب نہیں ہے اور اگر یوں کہا کہ اگر میں ایسا کروں تو حج کروں گا پھر اس نے ایسا کیا تو اس کو حج لازم ہو جائے گا۔

(۷ و ۸) مال میں سے جس چیز کی نذر کرے وہ مال نذر کی مقدار اس کی ملکیت میں موجود ہونا چاہئے، اور وہ مال کسی دوسرے کی ملکیت نہیں ہونا چاہئے۔ اور یہ دونوں شرطیں نذر کی بعض صورتوں کے ساتھ مخصوص ہیں، پس اگر وہ اس مقدار سے کم کا مالک ہے جتنی کہ اس نے نذر کی ہے تو جس قدر اس کے پاس ہے صرف اسی قدر صدقہ کرنا لازم ہوگا۔

له في بحر علمه ش وبحر حيات علمه مشكوة وجميع الفوائد ومظهرى وحيات علمه مشكوة له بحر حيات علمه عرف
 له وجميع كتاب الايمان وما علمه مشكوة وجميع الفوائد ونتاج في المنفعة علمه وجميع بحر علمه طوش -

یہی مختار ہے مثلاً اگر کسی نے نذر کیا کہ وہ اپنے مال میں سے ایک ہزار روپیہ صدقہ کرے گا اور اس کے پاس صرف سو روپے ہیں تو اس کو صرف سو روپے صدقہ کرنا لازم ہے اس لئے کہ جقدر کا وہ مالک نہیں ہے اس میں نذر ملک میں نہیں پائی گئی، جیسا کہ اگر وہ یوں کہے کہ میرا مال مسکینوں پر صدقہ ہے اور اس کے پاس کچھ مال نہیں ہے تو اس کی نذر بالاتفاق صحیح نہیں ہے لیکن اگر اس کے پاس مال ہے تو اس کی یہ نذر صحیح ہے اور اگر اس کے پاس سو روپے کا سامان اور خادم ہے تو اس کو بیچے اور صدقہ کرے اور اگر دس روپے کا سامان ہے تو بیچے اور دس روپے صدقہ کرے اور اگر کوئی چیز نہ ہو تو اس پر کچھ بھی لازم نہیں ہے جیسا کہ اگر کسی شخص نے اپنے اوپر ایک ہزار حج لازم کر لئے تو جتنے سال وہ زندہ رہے گا ہر سال ایک حج اس پر لازم ہوگا۔ اور اگر یہ کہا کہ اللہ کے واسطے مجھ پر لازم ہے کہ میں اس بکری کو بیت اللہ شریف کی طرف بطور ہدیہ بھیجوں حالانکہ وہ بکری کسی دوسرے شخص کی ملکیت ہے تو وہ نذر صحیح نہیں ہوگی۔

(۹) اپنی نذر کے الفاظ کے ساتھ متصل ہی لفظ انشاء اللہ کہا ہو پس اگر نذر کے الفاظ کے ساتھ متصل لفظ انشاء اللہ بھی کہا تو اس پر کچھ لازم نہ ہوگا وہ نذر باطل ہو جائے گی۔ کیونکہ انشاء اللہ ساتھ میں کہنے سے ہر قول باطل ہو جاتا ہے خواہ وہ عبادت سے متعلق ہو یا معاملہ سے متصل ہونے کی قید اس لئے ہے کہ اگر نذر کے الفاظ اور انشاء اللہ کہنے کے درمیان میں بلا ضرورت بہت ذریعہ خاموش رہا تو اس نذر کو پورا کرنا لازم ہو جائے گا لیکن اگر وہ خاموشی کسی ضرورت کے باعث ہو مثلاً مائیں لے یا کوئی دوسرا شخص اس کی زبان کو بند کر دے یا اس کی زبان میں لکنت ہونے کی وجہ سے ہو، اور انشاء اللہ کا لفظ خواہ قصداً کہے یا بغیر قصد کے کہے دونوں صورتوں میں وہ نذر باطل ہو جائے گی اور اس پر کچھ لازم نہ ہوگا اور اگر وہ انشاء اللہ کے معنی نہیں جانتا تب بھی یہی حکم ہے اور لفظ انشاء اللہ ہی کے ساتھ یہ حکم مخصوص نہیں ہے بلکہ جو کلمہ بھی اس کے ہم معنی ہوگا اس کا بھی یہی حکم ہوگا خلافاً لکھنا انشاء اللہ یا ما شاء اللہ یا انا شاء اللہ یا بحیثیۃ اللہ کہے اور مشیت کا لفظ بھی مخصوص نہیں بلکہ جو لفظ بھی اس کے ہم معنی ہو اس کا یہی حکم ہے مثلاً ارادہ، محبت اور رضا اور اسی طرح اگر نفی مشیت کے ساتھ معلق کیا مثلاً ان شاء اللہ کہتا تب بھی اس پر کچھ لازم نہیں ہوگا، یہ سب جزئیات بحر الرائق کی کتاب الطلاق میں ہیں اور اگرچہ یہ منہ اہل تصریح کے ساتھ نذر کے بیان میں نہیں پائے گئے لیکن ان کو اس مقام پر اس لئے ذکر کیا گیا ہے کہ ان مسائل میں طلاق اور نذر میں کسی لحاظ سے فرق معلوم نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ اعلم۔

اقسام نذر جانتا چاہئے کہ نذر کی دو قسمیں ہیں اول نذر معین دوم نذر غیر معین جیسا کہ روزہ کی اقسام میں بیان ہو چکا ہے اور پھر ان دونوں کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک یہ کہ کسی شرط پر معلق ہو اور وہ شرط پائی جائے مثلاً کسی نے یوں کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے میرے مریض کو صحت عطا فرمائی تو مجھ پر ایک دن کا روزہ واجب ہے پھر اس مریض کو صحت حاصل ہو گئی دوسرے یہ کہ وہ نذر بغیر کسی تعلیق کے یعنی مطلق ہو مثلاً یوں کہا کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کے واسطے ایک دن کا

روزہ واجب ہے یا ایک سال کے روزے واجب ہیں یا اس ہفتہ میں جمعرات کے دن کا روزہ واجب ہے۔ نذر مطلق کو نذر منجز و نذر غیر معلق بھی کہتے ہیں۔ جو نذر کسی شرط پر معلق ہوتی ہے جب وہ شرط پائی جائے (یعنی پوری ہو جائے) تو اس وقت یہ نذر بھی مطلق یعنی منجز کے حکم میں ہو جاتی ہے پس اس وقت اس کا پورا کرنا بھی اسی طرح سے واجب ہے جیسا کہ مطلق کا اور نذر معلق کا یہ حکم اس وقت ہے جبکہ وہ کسی ایسی شرط پر معلق ہو جس کے وجود کا ارادہ کیا جاتا ہے مثلاً یہ کہنا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے میرے مریض کو شفا دی یا میرا فلاں غائب آگیا یا میرا دشمن مر گیا تو فلاں چیز میرے ذمہ اللہ تعالیٰ کے واسطے واجب ہے اور اگر اس شرط کے وجود کا ارادہ نہ کیا جاتا ہو مثلاً یہ کہنا کہ اگر میں فلاں مکان میں داخل ہوں یا فلاں شخص سے کلام کروں تو اس میں اختلاف ہے بعض نے کہا کہ اس نذر کا پورا کرنا بھی واجب ہے اور بعض نے کہا کہ اس کو اختیار ہے خواہ قسم کا کفارہ دے یا اس نذر کو پورا کرے اور یہی قول صحیح ہے کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنی دفاتر سے تین روز یا سات روز پہلے اس قول کی طرف رجوع کر لیا تھا۔ پس معلق بالشرط میں اگر شرط ایسی ہو جس کے وجود کا ارادہ کیا جائے مثلاً یوں کہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے میرے مریض کو شفا بخشی یا میرا غائب واپس آگیا تو مجھ پر روزہ رکھنا واجب ہے اس کو نذر تردد کہتے ہیں اور اگر وہ شرط مکرر ہو یعنی اس کے وجود کا ارادہ نہ کیا جائے مثلاً یوں کہے کہ اگر میں زید سے بات کروں تو مجھ پر حج کرنا واجب ہے اس کو نذر کجج کہتے ہیں۔ پھر جانتا چاہئے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے واجب نہیں ہیں وہ تین قسم کی ہیں یا وہ طاعت ہیں یا معصیت ہیں یا امور مکروہ ہیں کہ نہ انہیں طاعت کے معنی ہیں اور نہ معصیت کے پس قسم اول یعنی نذر بالطاعت کا پورا کرنا بالاجماع واجب ہے پھر نذر بالطاعت اگر منجز یعنی مطلق ہو تو اس کی بجائے کفارہ ادا کرنا بالاجماع جائز نہیں ہے لیکن اگر وہ اس کے ادا کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو بعض فقہانے کہا ہے کہ اس پر کفارہ عین واجب ہے اور اگر وہ کسی شرط پر معلق ہو اور وہ شرط پائی جائے تب بھی امام ابو حنیفہ و امام مالک و اکثر علماء رحمہم اللہ کے نزدیک یہی حکم ہے کیونکہ ان کے نزدیک معلق بالشرط بھی منجز کے حکم میں ہے پس وہ ایسا ہو گیا گویا کہ اس نے شرط کے پائے جانے کے وقت کہا ہے کہ مجھ پر اللہ کے واسطے اتنا واجب ہے اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے روایت کی گئی ہے کہ انہوں نے مرنے سے سات روز پہلے اس سے رجوع کر لیا تھا اور فرمایا تھا کہ جب نذر معلق بالشرط ہو تو اس کو اختیار ہے خواہ بعینہ اس کو ادا کرے یا قسم کا کفارہ دیدے اور یہی امام محمد کا قول ہے پس اگر کسی نے کہا کہ اگر میں نے فلاں کام کیا تو مجھ پر حج واجب ہے یا ایک سال کے روزے واجب ہیں تو خواہ وہ اپنی نذر کو پورا کرے یا قسم کا کفارہ ادا کرے پس اگر وہ فقیر ہو تو اس کو اختیار ہے کہ وہ ایک سال کے روزے رکھے یا تین دن کے روزے رکھے اور پہلا قول ظاہر المذہب ہے اور اختیار کا قول امام ابو حنیفہ سے نوادر کی روایت میں ہے اور صاحب ہدایہ و دیگر محققین علمائے خفیہ کے نزدیک مختار یہ ہے کہ معلق بالشرط نذر جس میں نذر کرنے والے کو اختیار ہے اس سے مراد

نذیر بجای ہے کیونکہ وہ شرط کے وجود کا اللہ نہیں کرتا پس وہ نذر کے وجوب کا بھی ارادہ نہیں کرتا بلکہ وہ اس کو شرط کے فعل سے روکنے والا بناتا ہے کیونکہ انسان ہمیشہ کی عبادت کو اپنا دیر واجب کرنے کا ارادہ نہیں کرتا اگرچہ اس سے اس کو ثواب حاصل ہوتا ہے کیونکہ وہ ڈرتا ہے کہ وہ اس پر گراں گزرے گی پس وہ اس کے لئے عذاب کا سبب بنے گی اور اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نذر ماننے کی ممانعت وارد ہوئی ہے اور آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نذر کوئی بھلائی نہیں لاتی خاص طور پر وہ نذر جو عبادت شاقہ کے متعلق ہو مثلاً حج کرنے یا ایک سال کے روزے رکھنے کی نذر اور البتہ نذر تردید میں عین اس مندرجہ کا ادا کرنا ضروری ہے اس کے علاوہ جائز نہیں ہے کیونکہ جب اس نے اس شرط کے وجود کا ارادہ کیا تو اس نے وجود نذر کا ارادہ کر لیا پس معلق بمعنی مطلق ہو گئی لہذا وہ اس کے حکم میں داخل ہو جاتی ہے اور وہ حکم یہ ہے کہ اس نذر کو بعینہ پورا کیا جائے اور اس کی بجائے کفارہ ادا کرنا جائز نہیں ہے پس جس نذر کا پورا کرنا بعینہ واجب ہے وہ نذر مطلق اور نذر تردید ہے اور جس نذر میں کفارہ جائز ہے وہ نذر بجای ہے اور امام احمد رحمہ اللہ کا مذہب بھی یہی ہے اور اسی تفصیل کو صاحب ہدایہ نے اختیار کیا ہے اور امام شافعی رحمہ اللہ کا اظہار قول بھی یہی ہے جیسا کہ منہاج میں ہے۔

فائدہ: جاننا چاہئے کہ نذر کے صیغے میں یمین یعنی قسم کا بھی احتمال ہو سکتا ہے اس لئے اس کی چھ صورتیں مرتب ہوں گی (۱) نذر کے صیغے میں کچھ نیت نہیں کی یعنی نیت پر دلالت کرنے والا صیغہ نہیں کہا۔ (۲) صرف نذر ہی کی نیت کی قسم کی نیت نہیں کی۔ (۳) نذر کی نیت کی اور ساتھ ہی قسم کے نہ ہونے کی بھی نیت کی۔ ان تینوں صورتوں میں بالاجماع صرف نذر ہی ہوگی، یہ حکم پہلی صورت میں صیغہ نذر کے موافق عمل کرتے ہوئے ہے اور دوسری و تیسری صورت میں بطریق اولیٰ ہی حکم ہے کیونکہ دوسری صورت میں نذر میں عزیمت کے ساتھ تاکید پیدا کر دی گئی ہے اور تیسری صورت میں قسم کی نفی کر کے مزید تاکید پیدا کر دی گئی ہے۔ (۴) قسم کی نیت کی اور ساتھ ہی نذر نہ ہونے کی بھی نیت کی تو اس صورت میں اس شخص کے معین کرنے کی وجہ سے بالاجماع صرف قسم ہوگی اور اگر وہ اس کا روزہ توڑ دے گا تو قسم توڑنے والا ہونے کی وجہ سے اس پر قسم کا کفارہ لازم ہوگا۔ (۵) نذر اور قسم دونوں کی نیت کی (۶) صرف قسم کی نیت کی اور نذر کی نفی نہیں کی، ان دونوں صورتوں میں امام ابو حنیفہ و امام محمد رحمہما اللہ کے نزدیک نذر اور قسم دونوں لازم ہوں گی یہاں تک کہ اگر اس نے روزہ افطار کیا تو اس پر نذر کی قضا واجب ہوگی اور قسم کا کفارہ واجب ہوگا اور یہ حکم عموم مجاز پر عمل کرنے کے سبب سے ہے، اور وہ وجوب ہے یعنی جہت یمین و جہت نذر کے درمیان کوئی تضاد نہیں ہے کیونکہ دونوں وجوب کی مقتضی ہیں صرف اتنا فرق ہے کہ نذر بعینہ وجوب کی مقتضی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اپنی نذر کو پورا کرو اور قسم وغیرہ وجوب کی مقتضی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے نام کی حفاظت ہے پس ہم نے ان دونوں کو مذکورہ دونوں دلیلوں کے ساتھ

لے منہجی مختصراً سورۃ الحج ۱۰۷۷ و ۱۰۷۸ و ۱۰۷۹ و ۱۰۸۰ و ۱۰۸۱ و ۱۰۸۲ و ۱۰۸۳ و ۱۰۸۴ و ۱۰۸۵ و ۱۰۸۶ و ۱۰۸۷ و ۱۰۸۸ و ۱۰۸۹ و ۱۰۹۰ و ۱۰۹۱ و ۱۰۹۲ و ۱۰۹۳ و ۱۰۹۴ و ۱۰۹۵ و ۱۰۹۶ و ۱۰۹۷ و ۱۰۹۸ و ۱۰۹۹ و ۱۱۰۰ و ۱۱۰۱ و ۱۱۰۲ و ۱۱۰۳ و ۱۱۰۴ و ۱۱۰۵ و ۱۱۰۶ و ۱۱۰۷ و ۱۱۰۸ و ۱۱۰۹ و ۱۱۱۰ و ۱۱۱۱ و ۱۱۱۲ و ۱۱۱۳ و ۱۱۱۴ و ۱۱۱۵ و ۱۱۱۶ و ۱۱۱۷ و ۱۱۱۸ و ۱۱۱۹ و ۱۱۲۰ و ۱۱۲۱ و ۱۱۲۲ و ۱۱۲۳ و ۱۱۲۴ و ۱۱۲۵ و ۱۱۲۶ و ۱۱۲۷ و ۱۱۲۸ و ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ و ۱۱۳۱ و ۱۱۳۲ و ۱۱۳۳ و ۱۱۳۴ و ۱۱۳۵ و ۱۱۳۶ و ۱۱۳۷ و ۱۱۳۸ و ۱۱۳۹ و ۱۱۴۰ و ۱۱۴۱ و ۱۱۴۲ و ۱۱۴۳ و ۱۱۴۴ و ۱۱۴۵ و ۱۱۴۶ و ۱۱۴۷ و ۱۱۴۸ و ۱۱۴۹ و ۱۱۵۰ و ۱۱۵۱ و ۱۱۵۲ و ۱۱۵۳ و ۱۱۵۴ و ۱۱۵۵ و ۱۱۵۶ و ۱۱۵۷ و ۱۱۵۸ و ۱۱۵۹ و ۱۱۶۰ و ۱۱۶۱ و ۱۱۶۲ و ۱۱۶۳ و ۱۱۶۴ و ۱۱۶۵ و ۱۱۶۶ و ۱۱۶۷ و ۱۱۶۸ و ۱۱۶۹ و ۱۱۷۰ و ۱۱۷۱ و ۱۱۷۲ و ۱۱۷۳ و ۱۱۷۴ و ۱۱۷۵ و ۱۱۷۶ و ۱۱۷۷ و ۱۱۷۸ و ۱۱۷۹ و ۱۱۸۰ و ۱۱۸۱ و ۱۱۸۲ و ۱۱۸۳ و ۱۱۸۴ و ۱۱۸۵ و ۱۱۸۶ و ۱۱۸۷ و ۱۱۸۸ و ۱۱۸۹ و ۱۱۹۰ و ۱۱۹۱ و ۱۱۹۲ و ۱۱۹۳ و ۱۱۹۴ و ۱۱۹۵ و ۱۱۹۶ و ۱۱۹۷ و ۱۱۹۸ و ۱۱۹۹ و ۱۲۰۰ و ۱۲۰۱ و ۱۲۰۲ و ۱۲۰۳ و ۱۲۰۴ و ۱۲۰۵ و ۱۲۰۶ و ۱۲۰۷ و ۱۲۰۸ و ۱۲۰۹ و ۱۲۱۰ و ۱۲۱۱ و ۱۲۱۲ و ۱۲۱۳ و ۱۲۱۴ و ۱۲۱۵ و ۱۲۱۶ و ۱۲۱۷ و ۱۲۱۸ و ۱۲۱۹ و ۱۲۲۰ و ۱۲۲۱ و ۱۲۲۲ و ۱۲۲۳ و ۱۲۲۴ و ۱۲۲۵ و ۱۲۲۶ و ۱۲۲۷ و ۱۲۲۸ و ۱۲۲۹ و ۱۲۳۰ و ۱۲۳۱ و ۱۲۳۲ و ۱۲۳۳ و ۱۲۳۴ و ۱۲۳۵ و ۱۲۳۶ و ۱۲۳۷ و ۱۲۳۸ و ۱۲۳۹ و ۱۲۴۰ و ۱۲۴۱ و ۱۲۴۲ و ۱۲۴۳ و ۱۲۴۴ و ۱۲۴۵ و ۱۲۴۶ و ۱۲۴۷ و ۱۲۴۸ و ۱۲۴۹ و ۱۲۵۰ و ۱۲۵۱ و ۱۲۵۲ و ۱۲۵۳ و ۱۲۵۴ و ۱۲۵۵ و ۱۲۵۶ و ۱۲۵۷ و ۱۲۵۸ و ۱۲۵۹ و ۱۲۶۰ و ۱۲۶۱ و ۱۲۶۲ و ۱۲۶۳ و ۱۲۶۴ و ۱۲۶۵ و ۱۲۶۶ و ۱۲۶۷ و ۱۲۶۸ و ۱۲۶۹ و ۱۲۷۰ و ۱۲۷۱ و ۱۲۷۲ و ۱۲۷۳ و ۱۲۷۴ و ۱۲۷۵ و ۱۲۷۶ و ۱۲۷۷ و ۱۲۷۸ و ۱۲۷۹ و ۱۲۸۰ و ۱۲۸۱ و ۱۲۸۲ و ۱۲۸۳ و ۱۲۸۴ و ۱۲۸۵ و ۱۲۸۶ و ۱۲۸۷ و ۱۲۸۸ و ۱۲۸۹ و ۱۲۹۰ و ۱۲۹۱ و ۱۲۹۲ و ۱۲۹۳ و ۱۲۹۴ و ۱۲۹۵ و ۱۲۹۶ و ۱۲۹۷ و ۱۲۹۸ و ۱۲۹۹ و ۱۳۰۰ و ۱۳۰۱ و ۱۳۰۲ و ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ و ۱۳۰۵ و ۱۳۰۶ و ۱۳۰۷ و ۱۳۰۸ و ۱۳۰۹ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۱ و ۱۳۱۲ و ۱۳۱۳ و ۱۳۱۴ و ۱۳۱۵ و ۱۳۱۶ و ۱۳۱۷ و ۱۳۱۸ و ۱۳۱۹ و ۱۳۲۰ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۲ و ۱۳۲۳ و ۱۳۲۴ و ۱۳۲۵ و ۱۳۲۶ و ۱۳۲۷ و ۱۳۲۸ و ۱۳۲۹ و ۱۳۳۰ و ۱۳۳۱ و ۱۳۳۲ و ۱۳۳۳ و ۱۳۳۴ و ۱۳۳۵ و ۱۳۳۶ و ۱۳۳۷ و ۱۳۳۸ و ۱۳۳۹ و ۱۳۴۰ و ۱۳۴۱ و ۱۳۴۲ و ۱۳۴۳ و ۱۳۴۴ و ۱۳۴۵ و ۱۳۴۶ و ۱۳۴۷ و ۱۳۴۸ و ۱۳۴۹ و ۱۳۵۰ و ۱۳۵۱ و ۱۳۵۲ و ۱۳۵۳ و ۱۳۵۴ و ۱۳۵۵ و ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸ و ۱۳۵۹ و ۱۳۶۰ و ۱۳۶۱ و ۱۳۶۲ و ۱۳۶۳ و ۱۳۶۴ و ۱۳۶۵ و ۱۳۶۶ و ۱۳۶۷ و ۱۳۶۸ و ۱۳۶۹ و ۱۳۷۰ و ۱۳۷۱ و ۱۳۷۲ و ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ و ۱۳۷۵ و ۱۳۷۶ و ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸ و ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ و ۱۴۰۷ و ۱۴۰۸ و ۱۴۰۹ و ۱۴۱۰ و ۱۴۱۱ و ۱۴۱۲ و ۱۴۱۳ و ۱۴۱۴ و ۱۴۱۵ و ۱۴۱۶ و ۱۴۱۷ و ۱۴۱۸ و ۱۴۱۹ و ۱۴۲۰ و ۱۴۲۱ و ۱۴۲۲ و ۱۴۲۳ و ۱۴۲۴ و ۱۴۲۵ و ۱۴۲۶ و ۱۴۲۷ و ۱۴۲۸ و ۱۴۲۹ و ۱۴۳۰ و ۱۴۳۱ و ۱۴۳۲ و ۱۴۳۳ و ۱۴۳۴ و ۱۴۳۵ و ۱۴۳۶ و ۱۴۳۷ و ۱۴۳۸ و ۱۴۳۹ و ۱۴۴۰ و ۱۴۴۱ و ۱۴۴۲ و ۱۴۴۳ و ۱۴۴۴ و ۱۴۴۵ و ۱۴۴۶ و ۱۴۴۷ و ۱۴۴۸ و ۱۴۴۹ و ۱۴۵۰ و ۱۴۵۱ و ۱۴۵۲ و ۱۴۵۳ و ۱۴۵۴ و ۱۴۵۵ و ۱۴۵۶ و ۱۴۵۷ و ۱۴۵۸ و ۱۴۵۹ و ۱۴۶۰ و ۱۴۶۱ و ۱۴۶۲ و ۱۴۶۳ و ۱۴۶۴ و ۱۴۶۵ و ۱۴۶۶ و ۱۴۶۷ و ۱۴۶۸ و ۱۴۶۹ و ۱۴۷۰ و ۱۴۷۱ و ۱۴۷۲ و ۱۴۷۳ و ۱۴۷۴ و ۱۴۷۵ و ۱۴۷۶ و ۱۴۷۷ و ۱۴۷۸ و ۱۴۷۹ و ۱۴۸۰ و ۱۴۸۱ و ۱۴۸۲ و ۱۴۸۳ و ۱۴۸۴ و ۱۴۸۵ و ۱۴۸۶ و ۱۴۸۷ و ۱۴۸۸ و ۱۴۸۹ و ۱۴۹۰ و ۱۴۹۱ و ۱۴۹۲ و ۱۴۹۳ و ۱۴۹۴ و ۱۴۹۵ و ۱۴۹۶ و ۱۴۹۷ و ۱۴۹۸ و ۱۴۹۹ و ۱۵۰۰ و ۱۵۰۱ و ۱۵۰۲ و ۱۵۰۳ و ۱۵۰۴ و ۱۵۰۵ و ۱۵۰۶ و ۱۵۰۷ و ۱۵۰۸ و ۱۵۰۹ و ۱۵۱۰ و ۱۵۱۱ و ۱۵۱۲ و ۱۵۱۳ و ۱۵۱۴ و ۱۵۱۵ و ۱۵۱۶ و ۱۵۱۷ و ۱۵۱۸ و ۱۵۱۹ و ۱۵۲۰ و ۱۵۲۱ و ۱۵۲۲ و ۱۵۲۳ و ۱۵۲۴ و ۱۵۲۵ و ۱۵۲۶ و ۱۵۲۷ و ۱۵۲۸ و ۱۵۲۹ و ۱۵۳۰ و ۱۵۳۱ و ۱۵۳۲ و ۱۵۳۳ و ۱۵۳۴ و ۱۵۳۵ و ۱۵۳۶ و ۱۵۳۷ و ۱۵۳۸ و ۱۵۳۹ و ۱۵۴۰ و ۱۵۴۱ و ۱۵۴۲ و ۱۵۴۳ و ۱۵۴۴ و ۱۵۴۵ و ۱۵۴۶ و ۱۵۴۷ و ۱۵۴۸ و ۱۵۴۹ و ۱۵۵۰ و ۱۵۵۱ و ۱۵۵۲ و ۱۵۵۳ و ۱۵۵۴ و ۱۵۵۵ و ۱۵۵۶ و ۱۵۵۷ و ۱۵۵۸ و ۱۵۵۹ و ۱۵۶۰ و ۱۵۶۱ و ۱۵۶۲ و ۱۵۶۳ و ۱۵۶۴ و ۱۵۶۵ و ۱۵۶۶ و ۱۵۶۷ و ۱۵۶۸ و ۱۵۶۹ و ۱۵۷۰ و ۱۵۷۱ و ۱۵۷۲ و ۱۵۷۳ و ۱۵۷۴ و ۱۵۷۵ و ۱۵۷۶ و ۱۵۷۷ و ۱۵۷۸ و ۱۵۷۹ و ۱۵۸۰ و ۱۵۸۱ و ۱۵۸۲ و ۱۵۸۳ و ۱۵۸۴ و ۱۵۸۵ و ۱۵۸۶ و ۱۵۸۷ و ۱۵۸۸ و ۱۵۸۹ و ۱۵۹۰ و ۱۵۹۱ و ۱۵۹۲ و ۱۵۹۳ و ۱۵۹۴ و ۱۵۹۵ و ۱۵۹۶ و ۱۵۹۷ و ۱۵۹۸ و ۱۵۹۹ و ۱۶۰۰ و ۱۶۰۱ و ۱۶۰۲ و ۱۶۰۳ و ۱۶۰۴ و ۱۶۰۵ و ۱۶۰۶ و ۱۶۰۷ و ۱۶۰۸ و ۱۶۰۹ و ۱۶۱۰ و ۱۶۱۱ و ۱۶۱۲ و ۱۶۱۳ و ۱۶۱۴ و ۱۶۱۵ و ۱۶۱۶ و ۱۶۱۷ و ۱۶۱۸ و ۱۶۱۹ و ۱۶۲۰ و ۱۶۲۱ و ۱۶۲۲ و ۱۶۲۳ و ۱۶۲۴ و ۱۶۲۵ و ۱۶۲۶ و ۱۶۲۷ و ۱۶۲۸ و ۱۶۲۹ و ۱۶۳۰ و ۱۶۳۱ و ۱۶۳۲ و ۱۶۳۳ و ۱۶۳۴ و ۱۶۳۵ و ۱۶۳۶ و ۱۶۳۷ و ۱۶۳۸ و ۱۶۳۹ و ۱۶۴۰ و ۱۶۴۱ و ۱۶۴۲ و ۱۶۴۳ و ۱۶۴۴ و ۱۶۴۵ و ۱۶۴۶ و ۱۶۴۷ و ۱۶۴۸ و ۱۶۴۹ و ۱۶۵۰ و ۱۶۵۱ و ۱۶۵۲ و ۱۶۵۳ و ۱۶۵۴ و ۱۶۵۵ و ۱۶۵۶ و ۱۶۵۷ و ۱۶۵۸ و ۱۶۵۹ و ۱۶۶۰ و ۱۶۶۱ و ۱۶۶۲ و ۱۶۶۳ و ۱۶۶۴ و ۱۶۶۵ و ۱۶۶۶ و ۱۶۶۷ و ۱۶۶۸ و ۱۶۶۹ و ۱۶۷۰ و ۱۶۷۱ و ۱۶۷۲ و ۱۶۷۳ و ۱۶۷۴ و ۱۶۷۵ و ۱۶۷۶ و ۱۶۷۷ و ۱۶۷۸ و ۱۶۷۹ و ۱۶۸۰ و ۱۶۸۱ و ۱۶۸۲ و ۱۶۸۳ و ۱۶۸۴ و ۱۶۸۵ و ۱۶۸۶ و ۱۶۸۷ و ۱۶۸۸ و ۱۶۸۹ و ۱۶۹۰ و ۱۶۹۱ و ۱۶۹۲ و ۱۶۹۳ و ۱۶۹۴ و ۱۶۹۵ و ۱۶۹۶ و ۱۶۹۷ و ۱۶۹۸ و ۱۶۹۹ و ۱۷۰۰ و ۱۷۰۱ و ۱۷۰۲ و ۱۷۰۳ و ۱۷۰۴ و ۱۷۰۵ و ۱۷۰۶ و ۱۷۰۷ و ۱۷۰۸ و ۱۷۰۹ و ۱۷۱۰ و ۱۷۱۱ و ۱۷۱۲ و ۱۷۱۳ و ۱۷۱۴ و ۱۷۱۵ و ۱۷۱۶ و ۱۷۱۷ و ۱۷۱۸ و ۱۷۱۹ و ۱۷۲۰ و ۱۷۲۱ و ۱۷۲۲ و ۱۷۲۳ و ۱۷۲۴ و ۱۷۲۵ و ۱۷۲۶ و ۱۷۲۷ و ۱۷۲۸ و ۱۷۲۹ و ۱۷۳۰ و ۱۷۳۱ و ۱۷۳۲ و ۱۷۳۳ و ۱۷۳۴ و ۱۷۳۵ و ۱۷۳۶ و ۱۷۳۷ و ۱۷۳۸ و ۱۷۳۹ و ۱۷۴۰ و ۱۷۴۱ و ۱۷۴۲ و ۱۷۴۳ و ۱۷۴۴ و ۱۷۴۵ و ۱۷۴۶ و ۱۷۴۷ و ۱۷۴۸ و ۱۷۴۹ و ۱۷۵۰ و ۱۷۵۱ و ۱۷۵۲ و ۱۷۵۳ و ۱۷۵۴ و ۱۷۵۵ و ۱۷۵۶ و ۱۷۵۷ و ۱۷۵۸ و ۱۷۵۹ و ۱۷۶۰ و ۱۷۶۱ و ۱۷۶۲ و ۱۷۶۳ و ۱۷۶۴ و ۱۷۶۵ و ۱۷۶۶ و ۱۷۶۷ و ۱۷۶۸ و ۱۷۶۹ و ۱۷۷۰ و ۱۷۷۱ و ۱۷۷۲ و ۱۷۷۳ و ۱۷۷۴ و ۱۷۷۵ و ۱۷۷۶ و ۱۷۷۷ و ۱۷۷۸ و ۱۷۷۹ و ۱۷۸۰ و ۱۷۸۱ و ۱۷۸۲ و ۱۷۸۳ و ۱۷۸۴ و ۱۷۸۵ و ۱۷۸۶ و ۱۷۸۷ و ۱۷۸۸ و ۱۷۸۹ و ۱۷۹۰ و ۱۷۹۱ و ۱۷۹۲ و ۱۷۹۳ و ۱۷۹۴ و ۱۷۹۵ و ۱۷۹۶ و ۱۷۹۷ و ۱۷۹۸ و ۱۷۹۹ و ۱۸۰۰ و ۱۸۰۱ و ۱۸۰۲ و ۱۸۰۳ و ۱۸۰۴ و ۱۸۰۵ و ۱۸۰۶ و ۱۸۰۷ و ۱۸۰۸ و ۱۸۰۹ و ۱۸۱۰ و ۱۸۱۱ و ۱۸۱۲ و ۱۸۱۳ و ۱۸۱۴ و ۱۸۱۵ و ۱۸۱۶ و ۱۸۱۷ و ۱۸۱۸ و ۱۸۱۹ و ۱۸۲۰ و ۱۸۲۱ و ۱۸۲۲ و ۱۸۲۳ و ۱۸۲۴ و ۱۸۲۵ و ۱۸۲۶ و ۱۸۲۷ و ۱۸۲۸ و ۱۸۲۹ و ۱۸۳۰ و ۱۸۳۱ و ۱۸۳۲ و ۱۸۳۳ و ۱۸۳۴ و ۱۸۳۵ و ۱۸۳۶ و ۱۸۳۷ و ۱۸۳۸ و ۱۸۳۹ و ۱۸۴۰ و ۱۸۴۱ و ۱۸۴۲ و ۱۸۴۳ و ۱۸۴۴ و ۱۸۴۵ و ۱۸۴۶ و ۱۸۴۷ و ۱۸۴۸ و ۱۸۴۹ و ۱۸۵۰ و ۱۸۵۱ و ۱۸۵۲ و ۱۸۵۳ و ۱۸۵۴ و ۱۸۵۵ و ۱۸۵۶ و ۱۸۵۷ و ۱۸۵۸ و ۱۸۵۹ و ۱۸۶۰ و ۱۸۶۱ و ۱۸۶۲ و ۱۸۶۳ و ۱۸۶۴ و ۱۸۶۵ و ۱۸۶۶ و ۱۸۶۷ و ۱۸۶۸ و ۱۸۶۹ و ۱۸۷۰ و ۱۸۷۱ و ۱۸۷۲ و ۱۸۷۳ و ۱۸۷۴ و ۱۸۷۵ و ۱۸۷۶ و ۱۸۷۷ و ۱۸۷۸ و ۱۸۷۹ و ۱۸۸۰ و ۱۸۸۱ و ۱۸۸۲ و ۱۸۸۳ و ۱۸۸۴ و ۱۸۸۵ و ۱۸۸۶ و ۱۸۸۷ و ۱۸۸۸ و ۱۸۸۹ و ۱۸۹۰ و ۱۸۹۱ و ۱۸۹۲ و ۱۸۹۳ و ۱۸۹۴ و ۱۸۹۵ و ۱۸۹۶ و ۱۸۹۷ و ۱۸۹۸ و ۱۸۹۹ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۱ و ۱۹۰۲ و ۱۹۰۳ و ۱۹۰۴ و ۱۹۰۵ و ۱۹۰۶ و ۱۹۰۷ و ۱۹۰۸ و ۱۹۰۹ و ۱۹۱۰ و ۱۹۱۱ و ۱۹۱۲ و ۱۹۱۳ و ۱۹۱۴ و ۱۹۱۵ و ۱۹۱۶ و ۱۹۱۷ و ۱۹۱۸ و ۱۹۱۹ و ۱۹۲۰ و ۱۹۲۱ و ۱۹۲۲ و ۱۹۲۳ و ۱۹۲۴ و ۱۹۲۵ و ۱۹۲۶ و ۱۹۲۷ و ۱۹۲۸ و ۱۹۲۹ و ۱۹۳۰ و ۱۹۳۱ و ۱۹۳۲ و ۱۹۳۳ و ۱۹۳۴ و ۱۹۳۵ و ۱۹۳۶ و ۱۹۳۷ و ۱۹۳۸ و ۱۹۳۹ و ۱۹۴۰ و ۱۹۴۱ و ۱۹۴۲ و ۱۹۴۳ و ۱۹۴۴ و ۱۹۴۵ و ۱۹۴۶ و ۱۹۴۷ و ۱۹۴۸ و ۱۹۴۹ و ۱۹۵۰ و ۱۹۵۱ و ۱۹۵۲ و ۱۹۵۳ و ۱۹۵۴ و ۱۹۵۵ و ۱۹۵۶ و ۱۹۵۷ و ۱۹۵۸ و ۱۹۵۹ و ۱۹۶۰ و ۱۹۶۱ و ۱۹۶۲ و ۱۹۶۳ و ۱۹۶۴ و ۱۹۶۵ و ۱۹۶۶ و ۱۹۶۷ و ۱۹۶۸ و ۱۹۶۹ و ۱۹۷۰ و ۱۹۷۱ و ۱۹۷۲ و ۱۹۷۳ و ۱۹۷۴ و ۱۹۷۵ و ۱۹۷۶ و ۱۹۷۷ و ۱۹۷۸ و ۱۹۷۹ و ۱۹۸۰ و ۱۹۸۱ و ۱۹۸۲ و ۱۹۸۳ و ۱۹۸۴ و ۱۹۸۵ و ۱۹۸۶ و ۱۹۸۷ و ۱۹۸۸ و ۱۹۸۹ و ۱۹۹۰ و ۱۹۹۱ و ۱۹۹۲ و ۱۹۹۳ و ۱۹۹۴ و ۱۹۹۵ و ۱۹۹۶ و ۱۹۹۷ و ۱۹۹۸ و ۱۹۹۹ و ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ و ۲۰۲۹ و ۲۰۳۰ و ۲۰۳۱ و ۲۰۳۲ و ۲۰۳۳ و ۲۰۳۴ و ۲۰۳۵ و ۲۰۳۶ و ۲۰۳۷ و ۲۰۳۸ و ۲۰۳۹ و ۲۰۴۰ و ۲۰۴۱ و ۲۰۴۲ و ۲۰۴۳ و ۲۰۴۴ و ۲۰۴۵ و ۲۰۴۶ و ۲۰۴۷ و ۲۰۴۸ و ۲۰۴۹ و ۲۰۵۰ و ۲۰۵۱ و ۲۰۵۲ و ۲۰۵۳ و ۲۰۵۴ و ۲۰۵۵ و ۲۰۵۶ و ۲۰۵۷ و ۲۰۵۸ و ۲۰۵۹ و ۲۰۶۰ و ۲۰۶۱ و ۲۰۶۲ و ۲۰۶۳ و ۲۰۶۴ و ۲۰۶۵ و ۲۰۶۶ و ۲۰۶۷ و ۲۰۶۸ و ۲۰۶۹ و ۲۰۷۰ و ۲۰۷۱ و ۲۰۷۲ و ۲۰۷۳ و ۲۰۷۴ و ۲۰۷۵ و ۲۰۷۶ و ۲۰۷۷ و ۲۰۷۸ و ۲۰۷۹ و ۲۰۸۰ و ۲۰۸۱ و ۲۰۸۲ و ۲۰۸۳ و ۲۰۸۴ و ۲۰۸۵ و ۲۰۸۶ و ۲۰۸۷ و ۲۰۸۸ و ۲۰۸۹ و ۲۰۹۰ و ۲۰۹۱ و ۲۰۹۲ و ۲۰۹۳ و ۲۰۹۴ و ۲۰۹۵ و ۲۰۹۶ و ۲۰۹۷ و ۲۰۹۸ و ۲۰۹۹ و ۲۱۰۰ و ۲۱۰۱ و ۲۱۰۲ و ۲۱۰۳ و ۲۱۰۴ و ۲۱۰۵ و ۲۱۰۶ و ۲۱۰۷ و ۲۱۰۸ و ۲۱۰۹ و ۲۱۱۰ و ۲۱۱۱ و ۲۱۱۲ و ۲۱۱۳ و ۲۱۱۴ و ۲۱۱۵ و ۲۱۱۶ و ۲۱۱۷ و ۲۱۱۸ و ۲۱۱۹ و ۲۱۲۰ و ۲۱۲۱ و ۲۱۲۲ و ۲۱۲۳ و ۲۱۲۴ و ۲۱۲۵ و ۲۱۲۶ و ۲۱۲۷ و ۲۱۲۸ و ۲۱۲۹ و ۲۱۳۰ و ۲۱۳۱ و ۲۱۳۲ و ۲۱۳۳ و ۲۱۳۴ و ۲۱۳۵ و ۲۱۳۶ و ۲۱۳۷ و ۲۱۳۸ و ۲۱۳۹ و ۲۱۴۰ و ۲۱۴۱ و ۲۱۴۲ و ۲۱۴۳ و ۲۱۴۴ و ۲۱۴۵ و ۲۱۴۶ و ۲۱۴۷ و ۲۱۴۸ و ۲۱۴۹ و ۲۱۵۰ و ۲۱۵۱ و ۲۱۵۲ و ۲۱۵۳ و ۲۱۵۴ و ۲۱۵۵ و ۲۱۵۶ و ۲۱۵۷ و ۲۱۵۸ و ۲۱۵۹ و ۲۱۶۰ و ۲۱۶۱ و ۲۱۶۲ و ۲۱۶۳ و ۲۱۶۴ و ۲۱۶۵ و ۲۱۶۶ و ۲۱۶۷ و ۲۱۶۸ و ۲۱۶۹ و ۲۱۷۰ و ۲۱۷۱ و ۲۱۷۲ و ۲۱۷۳ و ۲۱۷۴ و ۲۱۷۵ و ۲۱۷۶ و ۲۱۷۷ و ۲۱۷۸ و ۲۱۷۹ و ۲۱۸۰ و ۲۱۸۱ و ۲۱۸۲ و ۲۱۸۳ و ۲۱۸۴ و ۲۱۸۵ و ۲۱۸۶ و ۲۱۸۷ و ۲۱۸۸ و ۲۱۸۹ و ۲۱۹۰ و ۲۱۹۱ و ۲۱۹۲ و ۲۱۹۳ و ۲۱۹۴ و ۲۱۹۵ و ۲

عمل کرتے ہوئے جمع کر دیا ہے جیسا کہ ہمہ میں بشرط عوض تبرع اور معاوضہ کی دونوں جہتوں میں جمع کر دیا ہے اور اس دلیل پر پوری بحث فتح القدیر و دیگر کتب اصول میں مذکور ہے۔ پس جب میں (قسم) کی نیت کی تو ان دونوں سے عموم مجاز پر عمل کرنے کا ارادہ کیا جائے گا نہ کہ حقیقت و مجاز میں جمع کرنے کا۔ اور ایام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک پہلی صورت میں یعنی نذر اور قسم دونوں کی نیت کرنے میں صرف نذر لازم ہوگی اور دوسری صورت یعنی صرف قسم کی نیت کرنے اور نذر کی نفی نہ کرنے کی صورت میں صرف قسم ہوگی اس لئے کہ صیغہ کا استعمال نذر میں حقیقی ہے اور قسم میں مجازی یہاں تک کہ پہلی صورت نیت پر موقوف نہیں ہے اور دوسری صورت نیت پر موقوف ہے پس اول صورت میں حقیقت کو ترجیح ہے اور دوسری صورت میں نیت کے باعث مجاز متعین ہے۔

نذر بمال کے مصارف | نذر بمال کے مصارف وہی ہیں جو زکوٰۃ کے ہیں لیکن زمی کا فرض زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہے اور نذر کا مصرف ہے، نذر کرنے والے کے لئے اپنی نذر میں سے کوئی چیز کھانا حلال نہیں ہے اگر اس میں سے کھالے گا تو اس حصہ کی قیمت ادا کرنا واجب ہوگا، اس کا ایک حیلہ ہے وہ یہ ہے کہ جب نذر کرنے والے نے کسی مستحق کو نذر کا کھانا دے کر اس کی بیک کر دیا اب اگر وہ شخص اس میں سے اس نذر کرنے والے کو دیدے تو اس صورت میں اس کھانے کی قیمت نذر کرنے والے پر لازم نہیں ہوگی۔

نذر معین و غیر معین کے فزوں کے مسائل

نذر صیام یک سال | اگر کسی نے اپنے اوپر ایک سال کے روزے واجب کرنے کی نذر کی تو یہ مسئلہ تین قسم پر ہے۔
 ۱۔ کیونکہ اس نے سال معین کا ذکر کیا ہوگا یا بغیر تعیین کے سال کا ذکر کیا ہوگا لیکن اس کے روزوں کو لگاتار رکھنے کی شرط کی ہوگی یا بغیر معین سال کی نذر کرنا اور اس میں لگاتار ہونے کی شرط نہ کرنا ان تینوں صورتوں کے احکام مندرجہ ذیل ہیں۔

(۱) سال معین کے روزوں کی نذر کرنا، اگر یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے میرے ذمہ اس سال کے روزے واجب ہیں تو اس پر اس سال کے روزے واجب ہو جائیں گے پس وہ اس سال کے روزے رکھے لیکن ایام منوعہ کے روزے نہ رکھے اور وہ پانچ دن ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ اور ایام تشریق کے تین دن، اور بعد میں ان پانچ روزوں کو قضا کرے، اس لئے کہ کسی معین سال کے روزوں کی نذر کرنا ان ایام منوعہ کی نذر کو بھی شامل ہے کیونکہ سال ان ایام سے خالی نہیں ہوتا اور ایام منہیہ کی نذر کرنا صحیح ہے مگر یہ فعل ہمارے نزدیک حرام ہے (یعنی ان دنوں میں اس کو روزہ رکھنا حرام یا مکروہ

ملہ ہلایہ دفعہ دل مشتعلہ حافیہ ہایہ من کافی سے فر دہایہ سے جات وہ جات شمع تہون من البحر و جات۔

تخریج ہے، مؤلف) پس اس کو ان دنوں میں روزہ نہ رکھنا اور بعد میں ان کو قضا کرنا واجب ہے تاکہ امر وہی دونوں کی ذمہ داری سے بری ہو سکے اور اگر انہی دنوں میں روزے رکھے گا تو وہ اس نذر سے کافی ہو جائیں گے لیکن گنہگار ہوگا (جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے، مؤلف) اور یہ حکم اس وقت ہے جبکہ نذر ایام منہیہ سے پہلے واقع ہوئی ہو۔

... اور اگر ایام منہیہ کے بعد نذر کی ہو تو گزرے ہوئے ایام کی قضا اس پر واجب نہیں ہے۔ پس اگر ماہ شوال میں عید الفطر کا دن گزرنے کے بعد مثلاً دو شوال کو یہ نذر کی ہو تو اس پر عید الفطر کے دن کی قضا واجب نہیں ہے اور اسی طرح اگر ایام تشریق گزرنے کے بعد مثلاً چودھویں ذی الحجہ کو یہ نذر کی ہو تو اس پر عیدین اور ایام تشریق کے بعدوں کی قضا واجب نہیں ہے۔ اور اس پر صرف سال کے باقی دنوں کے روزے یعنی نذر کے دن سے لیکر ذی الحجہ کے باقی دنوں کے روزے واجب ہوں گے یہی درست ہے، اس لئے کہ ہر عربی سال ایک معینہ مدت کا نام ہے جس کی ابتداء اور انتہا ہے اور یہ دنوں اہل عرب کے نزدیک مخصوص ہیں پس عربی سال کی ابتداء محرم سے ہے اور اس کی انتہا ذی الحجہ کے آخری دن پر ہے پس جب نذر کرنے والے نے اس سال کا لفظ کہہا تو اس میں اشارہ ہے کہ اس سے سال رواں مراد ہے پس اس کے کلام کی حقیقت یہ ہے کہ اس نے نذر کے دن سے آئندہ کی مدت ذی الحجہ کے آخری دن تک کی نذر کی ہے اور شروع محرم سے نذر کرنے کے دن تک جو مدت گزر چکی ہے وہ زمانہ ماضی میں نذر ہونے کی وجہ سے لغو ہو جائے گی جیسا کہ اگر کوئی یہ نذر کرے کہ اللہ کے واسطے میرے ذمہ گزشتہ کل کا روزہ واجب ہے تو یہ نذر لغو ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے رمضان سے پہلے کہا کہ مجھ پر اللہ کے واسطے اس سال کے روزے واجب ہیں۔ . . . تو اس پر نذر کے دن سے آخری ذی الحجہ تک کے روزے واجب ہوں گے اور وہ ایام منہیہ کے روزے نہ رکھے اور ان کی قضا دے۔ . . . لیکن رمضان کے روزے اگر اس نے رکھے ہیں تو ان کی قضا نذر کے روزوں کی قضا کی طرح اس پر واجب نہیں ہوگی کیونکہ نذر کی جہت سے ان کا واجب ہونا صحیح نہیں ہے اس لئے کہ رمضان کے روزے تو پہلے ہی سے شرع کی طرف سے اس پر فرض ہیں لہذا یہ بیان مردوں کے متعلق تھا لیکن اگر کسی عورت نے نذر کی کہ اس سال کے روزے رکھوں یا کسی متعین سال کے روزوں کی نذر کی تو وہ ایام منہیہ کے روزوں کی قضا بھی کرے اور ایام حیض کے روزوں کی قضا بھی کرے اس لئے کہ وہ معین سال کبھی عورت کے حق میں حیض سے خالی بھی ہوتا ہے پس اس پورے سال کی نذر کا واجب کرنا صحیح ہوتا۔

پس ان دنوں کی نذر باطل ہو جائے گی

(۲) سال غیر معین کے روزوں کی نذر کی ہو لیکن ان کو پتہ نہ رہے رکھنے کی شرط کی ہو، اگر کسی نے عربی الفاظ میں ایک سال کے روزوں کی نیت کی اور سال کو نکرہ یعنی بغیر الف لام کے بیان کیا (یا کسی اور زبان میں غیر معین سال کے روزوں کی نذر کی، مؤلف) اور اس میں یہ شرط کی کہ لگاتار روزے رکھے گا تو اس کا حکم بھی وہی ہے جو معین سال کے روزوں کی نذر کا بیان ہو چکا ہے کیونکہ لگاتار روزے رکھنے کی شرط کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ معین کر لینا پس اگر کسی نے

لے در لے فتح دے بنیادہ عن ش وغیرہ لے در لے بحر لے فتح و بحر و ش و مہات لے فتح و بحر و جات ملقطاً لے فتح و بحر و جات و جات۔

یہ کہا کہ اللہ کے واسطے مجھ پر ایک سال کے پتے درپے روزے واجب ہیں تو یہ کہنا ایسا ہی ہے جیسا کہ یوں کہے کہ اللہ کے واسطے مجھ پر اس معین سال کے روزے واجب ہیں پس وہ شخص ایام منہیہ کے روزے نہ رکھے اور سال ختم ہوتے ہی دوسرے سال کے شروع میں متصل بغیر کسی فاصلہ کے قضا کرے تاکہ بقدر امکان پتے درپے ہونا متحقق ہو جائے۔ اور اگر ان ایام منہیہ میں روزے رکھ لے گا تو اس کے ذمہ سے واجب ادا ہو جائے گا اس لئے کہ جیسا اس نے اپنے اوپر ناقص لازم کئے تھے وہ ہی ناقص ادا ہو گئے اور ان روزوں کے معین روزوں کے حکم میں ہونے سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس پر یاہ رمضان کے روزوں کی قضا واجب نہیں ہے جبکہ ان کو یاہ رمضان میں رکھ چکا ہو جیسا کہ معین سال کی نذر میں واجب نہیں ہے اس لئے کہ سال معین کی طرح سال متتابع بھی رمضان سے خالی نہیں ہوتا اور رمضان کے روزے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے ہی فرض ہیں تو رمضان کے روزوں کی نذر باطل ہو جائے گی پس اس پر سال معین اور سال غیر معین متتابع کی نذر کرنے کی صورت میں گیارہ مہینے کے روزے واجب ہوں گے معین سال کے روزوں کی نذر اور غیر معین سال کے لگاتار روزوں کی نذر میں ایام منہیہ کے روزے قضا کرنے میں یہ فرق ہے کہ پہلی قسم میں ان روزوں کی قضا خواہ لگاتار رکھے یا منفرد طور پر رکھے دونوں طرح جائز ہے لیکن دوسری قسم میں حتی الامکان پتے درپے کی شرط کا لحاظ رکھتے ہوئے سال ختم ہونے پر متصل ہی پتے درپے رکھے۔ اور اسی طرح دونوں قسم کے روزوں میں ایک فرق یہ ہے کہ اگر ایام منہیہ کے روزوں کے سوا کوئی ایک روزہ بھی چھوڑ دیگا تو دوسری قسم میں ان کا پتے درپے ہونا منقطع ہو جائے گا پس جس دن کا روزہ افطار کیا ہے اس سے پہلے جتنے دنوں کے روزے رکھے ہیں سال ختم ہونے کے متصل ہی ان سب کا اعادہ کرنے کا خواہ وہ روزہ سال کے آخری ایام میں چھوڑا ہو اگرچہ سارے روزے رکھ چکا ہو صرف آخری ایک روزہ ہی چھوڑا ہو بخلاف قسم اول یعنی معین سال کے روزوں کی نذر کے کہ اس میں ایام منہیہ کے روزوں کی قضا کا لگاتار لگے سال کے شروع میں متصل ہی ہونا واجب نہیں ہے اس لئے کہ اس میں پتے درپے ہونا تعین وقت کی ضرورت کی وجہ سے لازم ہوا ہے اسی لئے اگر اس میں ایک دن کا روزہ افطار کر دیا تو صرف اسی ایک دن کی قضا لازم ہوگی۔ لیکن وہ شخص اس روزہ کو بلا عذر چھوڑ دینے کی وجہ سے گنہگار ہوگا جیسا کہ اگر رمضان کا روزہ بلا عذر چھوڑ دے گا تو اس پر صرف اس دن کی قضا لازم ہوگی اور گنہگار ہوگا کیونکہ رمضان میں پتے درپے روزے رکھنا ضرورت تعین وقت کی وجہ سے واجب ہے اور قسم دوم میں پتے درپے ہونے کو چونکہ اس نے قصداً خود اپنے خلاف لازم کیا ہے پس جب اس صورت میں کوئی روزہ افطار کیا تو اس کو نئے سرے سے لگاتار رکھنا لازم ہوگا اگر کسی شخص نے کسی معین سال یا مہینے کے روزے اپنے اوپر واجب کئے تو خواہ وہ نذر کرتے وقت ان میں پتے درپے ہونے کی شرط کرے یا نہ کرے اگر وہ ایک یا زیادہ روزے افطار کر دے گا تو اس پر نئے سرے سے روزے رکھنا واجب نہیں ہوگا کیونکہ نذر معین میں

پہلے درجے ہونے کی شرط کرنا لغو ہے۔ یہ جو کچھ قسم دوم کے متعلق بیان ہوا اس وقت ہے جبکہ پہلے درجے ہونے کی شرط کو نذر میں بیان کیا ہو لیکن اگر پہلے درجے ہونے کو صراحتاً بیان نہ کیا ہو بلکہ دل میں اس کی نیت کی ہو تو اس کے متعلق بحر الرائق میں کہا ہے کہ پہلے درجے ہونے کی نیت کا بھی وہی حکم ہے جو نذر میں پہلے درجے کی شرط بیان کرنے کا ہے یہاں تک کہ اگر وہ ایک روزہ افطار کر دے گا تو نئے سرے سے روزے رکھنا لازم ہوگا۔ یہ جو کچھ بیان ہوا مردوں کے بارے میں ہے لیکن عورت کے بارے میں مزید یہ بات ہے کہ وہ اپنے ایامِ حیض کے روزوں کی بھی قضا دیگا جیسا کہ قسم اول میں بیان ہوا۔

(۳) غیر معین سال کی نذر کرنا اور اس میں پہلے درجے ہونے کی شرط نہ کرنا، اگر عربی زبان میں نذر کی اور سال کو نکرہ بیان کیا (یا کسی اور زبان میں غیر معین سال کی نذر کی، مؤلف) اور اس میں روزوں کے پہلے درجے ہونے کی شرط نہیں کی یعنی یوں کہا کہ اللہ کے واسطے مجھ پر ایک سال کے روزے واجب ہیں اور سال کو معین نہیں کیا اور اس میں پہلے درجے ہونے کی شرط بھی بیان نہیں کی تو وہ چاند کے حساب سے (سوائے ایامِ منیہ) ایک سال کے روزے رکھے اور اس کے بعد سنتیں روزے اور قضا رکھے تیس روزے رمضان کے اور پانچ روزے ایامِ منیہ کے یعنی دو عیدین کے اہل تین ایام تشریق کے کیونکہ اگر وہ ایامِ منیہ کے روزے رکھے گا تو ذمہ داری سے بری نہیں ہوگا اس لئے کہ وہ روزے ناقص رہا ہوں گے جو کامل کی جگہ کافی نہیں ہوں گے اور رمضان کے مہینے کے روزے اپنی جگہ برادر ہوں گے نذر کی جگہ ادا نہیں ہوں گے پس ان کی تعداد روزے قضا کرنے واجب ہوں گے۔ بخلاف پہلی دو قسموں کے کہ ان میں ایامِ منیہ کے روزے اُتران ہی دنوں میں رکھے گا تو ذمہ داری سے بری ہو جائے گا اگرچہ گنہگار ہوگا اور بوجہ تین سال کے رمضان کے روزوں کی نذر لغو ہو جائیگی جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے) — اور چاہئے کہ ان قضا روزوں کو پہلے روزوں کے ساتھ متصل ہی رکھے اور اگر ان کے متصل نہیں رکھے بلکہ فاصلے سے رکھے تو بعض نے ذکر کیا ہے کہ وہ نذر اس کے ذمہ سے ادا نہیں ہوگی لیکن یہ غلط ہے اور صحیح یہ ہے کہ اس کے ذمہ سے واجب ادا ہو جائے گا۔ پس اس تیسری قسم کی نذر والے شخص پر ایسے بارہ مہینے کے روزے واجب ہوں گے جن میں ماہ رمضان اور پانچ ایامِ منہ مشاغل نہ ہوں اسی لئے لو پر بیان ہوا ہے کہ وہ چاند کے حساب سے (ایامِ منیہ کے علاوہ) ایک سال کے روزے رکھے اور سنتیں روزے اور قضا رکھے۔ عورت اپنے حیض کے دنوں کے روزے بھی قضا کرے جیسا کہ قسم اول دوم میں حکم ہے۔ اگر کسی نے اپنے اوپر گناہ روزے واجب کے پھر ان کو متفرق طور پر رکھا تو جائز نہیں ہے اور اگر اس کے برعکس کیا یعنی پہلے درجے کی شرط نہیں کی اور ان کو پہلے درجے رکھا تو جائز ہے۔

(خلاصہ) ان تینوں قسم کی نذروں کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلی دونوں صورتوں میں اگر پانچ ممنوعہ دنوں کے روزے نہیں رکھے تو صرف ان کی قضا اس پر واجب ہوگی اور اگر ان دنوں کے بھی روزے رکھ لے تو اگرچہ گنہگار ہوگا لیکن اس پر کسی نذر کی قضا واجب نہیں ہوگی اور اس پر رمضان کے روزوں کی قضا واجب نہیں ہوگی جبکہ ان کو اپنی جگہ پر رکھ لیا ہو اور

تیسری صورت میں ایامِ منہیہ کے روزوں کی قضا اس پر واجب ہوگی خواہ ان دنوں میں روزہ رکھا ہو یا نہ رکھا ہو اور اس کے ساتھ رمضان کے روزوں کی بھی قضا واجب ہوگی یعنی پینتیس روزے قضا کرنے واجب ہوں گے اور عورت تینوں صورتوں میں اپنے حیض کے دنوں کے روزے بھی قضا کرے گی پہلی صورت کے لئے یہ حکم بحر الرائق میں تصریحاً موجود ہے اور دوسری صورت کے لئے بھی اس کے کلام سے ظاہر ہوتا ہے اور تیسری صورت کے لئے سراج الوہاج میں تصریح موجود ہے۔ اگر کسی نے اپنے اوپر ایک ماہ کے روزے واجب کرنے کی نذر کی تو یہ مسئلہ بھی ایک سال کے روزوں کی نذر کی مانند تین قسم پر ہے۔

(۱) کسی معین چہینے کے روزوں کی نذر کرنا، اس کا حکم بھی وہی ہے جو ایک معین سال کے روزوں کی نذر کا بیان ہو چکا ہے (مؤلف) پس اگر کسی نے یوں کہا کہ اللہ کے واسطے مجھ پر واجب ہے کہ میں اس مہینے کے روزے رکھوں (یعنی عربی میں الشہر الف لام کے ساتھ کہا) تو اس مہینے کے جتنے دن باقی ہیں اُس پر صرف اتنے ہی دنوں کے روزے واجب ہوں گے کیونکہ اس نے معرفت چہینے کے روزوں کی نذر کی ہے تو اس سے موجودہ مہینہ مراد لیا جائے گا اور اگر الشہر سے اس نے کوئی معہود مہینہ مراد لیا ہو تو اس کی نیت کے موافق حکم ہوگا کیونکہ اس کے کلام میں اس کا احتمال ہے۔ اگر کسی شخص نے اپنے اوپر ماہِ رجب کے روزوں کی نذر کی پھر اُس نے ماہِ رجب کے روزے رکھے اور وہ مہینہ انتیس دن کا ہو تو اس پر کسی روزہ کی قضا واجب نہیں ہوگی کیونکہ اس پر چاند کے حساب سے روزے واجب ہوں گے۔ اگر کسی نے یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے میرے ذمہ واجب ہے کہ شوال و ذیقعدہ و رذی الحجہ کے روزے رکھوں پھر چاند کے حساب سے اس نے ان مہینوں کے روزے رکھے اور ذیقعدہ و رذی الحجہ دونوں تیس تیس دن کے ہوئے اور شوال انتیس دن کا ہو تو اس پر پانچ دن کے روزے اور واجب ہوں گے دو روزے دونوں عیدوں کے اور تین روزے ایام تشریق کے، یعنی ان پانچ دن کے روزے قضا کرنا اس پر واجب ہوگا اور اگر ان کو انہی دنوں میں رکھ دیا تو واجب اس کے ذمہ سے ادا ہو جائے گا کیونکہ اس نے معین مہینوں کے روزوں کی نذر کی ہے لیکن گنہگار ہوگا (مؤلف) اگر ایک معین چہینے کے روزوں کی نذر کی پھر اس میں ایک دن روزہ نہ رکھا تو صرف اس ایک روزہ کو قضا کرے نئے سرے سے شروع نہ کرے اور اگر اس چہینے کے تمام دنوں کے روزے نہیں رکھے تو قضا میں اختیار ہے خواہ لگاتار رکھے یا جدا جدا رکھے۔

(۲) کسی غیر معین مہینے کے روزوں کی نذر کی اور ان کے لگنا نہ ہونے کی شرط کی، پس اگر کسی نے یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے مجھ پر واجب ہے کہ ایک ماہ کے لگاتار روزے رکھوں تو اس پر لگاتار روزے رکھنے واجب ہوں گے اور اگر کسی غیر معین مہینے کے روزے لگاتار رکھنے کی نذر کی پھر وہ روزے رکھے اور ان میں سے ایک روزہ چھوڑ دیا خواہ وہ ایام منہیہ میں سے چھوڑا ہو تو اب یہ نئے سرے سے ایک ماہ کے روزے لگاتار رکھے کیونکہ مہینہ ایام منہیہ سے خالی ہی ہوتا ہے (پس

دو یا زیادہ دن کے روزوں کی نذر کرنا
اگر کسی نے دو دن یا زیادہ دنوں کے روزوں کی نذر تو اس کی بھی وہی تین صورتیں ہیں جو پہلے اور سال کے روزوں کی بیان ہوئی ہیں، ان کی تفصیل یہ ہے (مؤلف)

(۱) دو یا زیادہ معین دنوں کے روزوں کی نذر کرنا، اگر کسی نے اپنے اوپر معین دنوں کے روزوں کی نذر کی تو ان معین دنوں کے روزوں کو لگاتار رکھنا اس پر واجب ہوگا خواہ لگاتار ہونے کا ذکر کرے یا نہ کرے جیسا کہ اگر کسی معین پہلے یا معین سال کے روزوں کی نذر کرنے میں حکم ہے اگرچہ متعین کر لینے متعین نہیں ہو جاتے یعنی بعد میں رکھ سکتا ہے جیسا کہ آگے آئے گا لیکن معین وقت کے بعد وہ نذر کی قضا ہوگی اور اسی لئے اس میں رات کو نیت کا واقع ہونا لازمی ہے جیسا کہ نیت کے بیان میں گذر چکا ہے اور ادا یعنی معین وقت کے اندر روزے رکھنا قضا ہے بہتر ہے، اور نذر معین کو جب اس کے وقت کے اندر ادا کرے تو ان روزوں کا لگاتار ہونا لازمی ہے اور جو بعض یا کل روزے وقت کے اندر نہیں رکھان کو قضا کرنے میں اس کو اختیار ہے، خواہ لگاتار رکھے یا متفرق طور پر رکھے۔ اگر کسی شخص نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے میرے ذمہ واجب ہے کہ شروع پہلے کے آخری دن کا اور آخر پہلے کے اول دن کا روزہ رکھوں تو اس پر پندرہ اور سولہ تاریخ کا روزہ واجب ہوگا۔

(۲) دو یا زیادہ غیر معین دنوں کے روزے لگاتار رکھنے کی نذر کرنا، اگر کسی نے یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے مجھ پر واجب ہے کہ لگاتار دس دن کے روزے رکھوں پھر اس نے پندرہ دن کے روزے رکھے اور درمیان میں ایک دن روزہ نہ رکھا اور اس کو معلوم نہیں کہ روزہ نہ رکھنے کا دن ان پانچ دن میں ہے یا دس دن میں تو اس کو چاہئے کہ پانچ دن اور ان کے متصل ہی لگاتار روزے رکھے تاکہ دس دن کے روزے لگاتار ہو جائیں۔ اگر کسی نے یوں کہا کہ اللہ کے واسطے مجھ پر واجب ہے کہ پہلے کے اول اور آخر ایام میں دو دن لگاتار روزے رکھوں تو اس پر واجب ہے کہ پندرہ اور سولہ تاریخ کے روزے لگاتار رکھے۔ اگر کسی نے یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے مجھ پر واجب ہے کہ میں دو دن کے یا یہ کہا کہ تین دن کے یا یہ کہا کہ دس دن کے روزے رکھوں اور نذر کرتے وقت لگاتار رکھنے کی نیت کی تو اب ان کا لگاتار رکھنا واجب ہوگا پس اگر ان کو لگاتار رکھنے کی نیت کی اور ان میں سے ایک دن کا روزہ نہ رکھا یا افطار کر دیا یا عورت کو ان روزوں کے ایام میں حیض آگیا تو نئے سرے سے رکھے اور اپنے اوپر متفرق طور پر رکھنا واجب کیا اور لگاتار رکھ دیئے تو جائز ہے جیسا کہ اوپر گذر چکا ہے۔

(۳) دو یا زیادہ غیر معین دنوں کے روزوں کی نذر کرنا اور ان میں لگاتار کی شرط نہ کرنا، اگر کسی نے یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے مجھ پر واجب ہے کہ میں دو دن یا تین دن یا دس دن کے روزے رکھوں تو اس پر اسی قدر روزے واجب

(فائدہ) اگر کسی نے عربی میں یہ کہا کہ صیام الشہور یعنی اللہ کے واسطے مجھ پر مہینوں کے روزے واجب ہیں تو اس پر امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک دس مہینے کے روزے واجب ہوں گے اور صاحبین کے نزدیک بارہ مہینے کے روزے واجب ہوں گے۔ اور اگر کسی نے عربی میں یہ کہا کہ اللہ علی صیام السنین یعنی اللہ کے واسطے مجھ پر سالوں کے روزے واجب ہیں تو اس پر امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک دس سال کے روزے واجب ہوں گے اور صاحبین کے نزدیک صیام الدہر یعنی تمام عمر کے روزے واجب ہوں گے مگر جب اس نے تین سال کی نیت کی ہو تو اتنے ہی واجب ہوں گے، یہ مسائل عربی زبان میں نذر کے الفاظ کہنے کے متعلق ہیں اور ان سب کا ماحصل یہ ہے کہ نذر کرنے والا ایام کا ذکر کرے گا یا جمعہ کا ذکر جمع کے صیغے سے کرے گا یا مہینوں یا سالوں کا ذکر کرے گا اور پھر اس کو معترف بالف لام کے صیغے سے ذکر کرے گا یا تنکیر کے صیغے سے یعنی بغیر الف لام کے کہے گا تو اگر تنکیر کے صیغے سے کہے گا تو تین کے عدد پر وہ نذر واقع ہوگی یعنی تین دن یا تین جمعے یا تین مہینے یا تین سال مراد ہوں گے کیونکہ صیغہ جمع کا کم سے کم عدد تین ہے اور اس میں کوئی حرف عہد نہیں ہے اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کثرت پر دلالت کرے اور اگر اس کو صیغہ تعریف یعنی الف لام کے ساتھ ذکر کیا ہے تو ایام کے مسئلہ میں امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک دس روز پر اور صاحبین کے نزدیک سات روز پر نذر واقع ہوگی۔ مظلوم کی دلیل اور بیان ہو چکی ہے اور مہینوں کے مسئلہ میں امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک دس مہینے پر نذر واقع ہوگی کیونکہ دس کسی چیز کا اکثر عدد ہے اور صاحبین کے نزدیک بارہ مہینے پر واقع ہوگی کیونکہ مہینہ ہی ہے اس لئے کہ ہر سال بارہ مہینے میں دائر ہوتا ہے چنانچہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے: **إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا**۔ اور جمعوں اور سالوں کے مسئلہ میں امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک دس جمعے اور دس سال کے روزے واجب ہوں گے جیسا کہ مہینوں کے مسئلہ میں وجہ بیان ہو چکی ہے اور صاحبین کے نزدیک تمام عمر کے جمعوں اور تمام عمر کے سالوں کے روزے واجب ہوں گے کیونکہ ان کے لئے کوئی مہود مقدار نہیں ہے پس یہ الفاظ استغراق جنس کے لئے ہوں گے، اور یہ حکم اس وقت ہے جبکہ ان الفاظ کے کہتے وقت اس کی کوئی نیت نہ ہو لیکن اگر کسی چیز کی نیت کی تو وہی واجب ہوگا جس کی نیت کی ہے یہاں تک کہ اگر کسی نے صوم ایام کی نذر کی اور اس میں تین دن سے زیادہ کی نیت کی تو جتنے دن کی نیت کی ہے اتنے دن کے روزے واجب ہوں گے اسی طرح اگر جمعوں کے روزوں کی نذر کی اور ایک مہینے کے جمعوں کی نیت کی یا اس مہینے کے جمعوں کی نیت کی تو اس پر صرف اسی قدر جمعوں کے روزے واجب ہوں گے اور اسی طرح اگر سالوں کے روزوں کی نذر کی تو اس میں کی تعداد کی نیت کی تو جس قدر کی نیت کی ہے اسی قدر روزے واجب ہوں گے۔ اگر کسی نے عربی میں اللہ علی ان اصوم جمعۃ کہا (اللہ کے واسطے میرے ذمہ واجب ہے کہ جمعہ کا روزہ رکھوں) تو اگر اس سے جمعہ (ہفتہ) کے دنوں کی نیت کی تھی یا کوئی نیت نہیں کی تھی تو اس پر سات دن کے روزے واجب ہوں گے اور اگر اس سے خاص جمعہ کے دن کی نیت

متفرق جزئیات نذر

(۱) اگر کسی نے یہ نذر کی کہ فلاں شخص کے آنے کے دن سے دو مہینے کے پہلے روزے رکھے گا پھر شخص شعبان کے مہینے میں آیا تو جتنے دن وہ جائے رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد ان کی بنا کرے یعنی عید الفطر کے بعد ان باقی روزوں کو متصل ہی لگاتا رکھے جیسا کہ عورت حیض سے پاک ہونے کے بعد متصل ہی رکھے (کسی کے آنے کے دن کے روزے کی نذر کے مسئلے شرائط کے بیان میں گزر چکے ہیں، مؤلف)

(۲) اگر کسی شخص نے اپنے اوپر دو ماہ کے لگاتار روزے رکھنے کی نذر کی اور اس نے جب شعبان کے مہینے میں روزے رکھے اور ماہ شعبان ایک دن کم یعنی انتیس دن کا ہوا تو اس کا حیلہ یہ ہے کہ سفر کی نیت سے سفر شرعی پر روانہ ہو جائے اور رمضان کی پہلی تاریخ کو اپنی نذر کی نیت سے روزہ رکھے۔ تاکہ لگاتار دو مہینے پورے ہو جائیں کیونکہ مطلق مہینوں کی نذر میں دنوں کی تعداد سے یعنی ساتھ روزے پورے کرنے واجب ہیں اور مسافر کا روزہ رمضان میں نذر کی نیت سے ادا ہو جاتا ہے، مؤلف)

(۳) اگر کسی نے عربی میں یوں کہا کہ اللہ کے واسطے مجھ پر صیام الزمن (زمانے کے روزے) یا صیام الحین واجب ہیں اور اس کی کوئی نیت نہیں ہے تو اس پر حجہ مہینے کے روزے واجب ہوں گے اور عرف میں زمین مثل میں کہے۔

(۴) اور اگر کسی نے عربی میں صیام دھرم کی نذر کی تو امام ابو حنیفہ سے اس کے متعلق کوئی روایت معلوم نہیں ہے اور صاحبین نے کہا کہ حجہ مہینے کے روزے واجب ہوں گے، یعنی اگر عربی میں صیام دہر بغیر الف لام کے کہا تو حجہ مہینے کے روزے واجب ہوں گے اور اگر صیام الدر مع الف لام کے ساتھ کہا تو تمام عمر کے روزے واجب ہوں گے (یعنی لفظ صیام دہر بغیر الف لام کے اور صیام الدر مع الف لام ان دونوں کے حکم جدا جدا ہیں)۔ (۵) اگر کسی نے کہا یشھد علیّ ان اصوم کل

تو امام ابو یوسف سے روایت کی گئی ہے کہ حجہ مہینے کے روزے واجب ہوں گے اور امام محمد کے نزدیک ایک دن کا روزہ واجب ہوگا اور کہا گیا ہے کہ لفظ عمر لام تعریف کے ساتھ ظاہر الروایت میں ابید کے حکم میں ہوگا کذا فی مختار العتادوی اور خزانة الاکل میں ہے کہ اگر کسی نے کہا یشھد علیّ ان اصوم غیر تو اس پر ایک دن کا روزہ واجب ہوگا اور اگر کہا یشھد علیّ ان اصوم العین تو اس پر ہمیشہ کے روزے لازم ہوں گے اٹھ۔ (۶) اگر کسی نے صوم الابد (ہمیشہ کے روزے) کی نذر کی، پھر معاش (یعنی کرنا)

میں مشغولیت کے باعث وہ ضعیف ہو گیا تو انظار کرے (یعنی روزے نہ رکھے) اور قدرہ دے، یعنی ہر روزے کے بدلے میں صدقہ فطر کی مانند کھانا دے جیسا کہ شیخ فانی کے بیان میں گزر چکا ہے۔ اور اسی کی مثل فتح القدیر میں ہے جیسا کہ اس میں کہا ہے کہ اگر قصہ کے روزوں میں تاخیر کر دی حتیٰ کہ وہ شیخ فانی ہو گیا یا اس نے ہمیشہ کے روزوں کی نیت کی پھر ہمیشہ کے روزوں کو واجب ہو گیا یا معاش میں مشغولیت کے باعث نہیں رکھ سکا کیونکہ اس کا کام سخت محنت کا ہے تو اس کو روزہ رکھنا جائز ہے اور ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو صدقہ فطر کی مقدار فریہ دیرے جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے اور اگر وہ تنگ دست ہونے کی وجہ سے

قدیرہ دینے پر بھی قادر نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں استغفار کرتا رہے کیونکہ اللہ پاک غفور رحیم و غنی و کریم ہے۔ اور اگر کوئی

پایا ہے یا نذر کرنے کے بعد ہی مرگیا تو شیخین کے پہلے قول کی بنا پر اس پر کسی چیز کی وصیت واجب نہیں ہے اور دوسرے قول کی بنا پر باقی دنوں کے فدیہ کی وصیت کرنا واجب ہے اور اگر رجب کا مہینہ شروع ہو گیا اور وہ مریض ہے پھر وہ اس کے بعد رجب گزرنے کے بعد مثلاً ایک دن کے لئے تندرست ہو گیا اور اس نے اس دن کا روزہ نہ رکھا پھر مر گیا تو اس پر تمام روزوں کے فدیہ کی وصیت کرنا واجب ہے دوسرے قول کی بنا پر تو ظاہر ہی ہے اور اسی طرح پہلے قول کی بنا پر بھی یہی حکم ہے اس لئے کہ اگر معین مہینے کے نکل جانے کے بعد مثلاً اس کو ایک دن کے لئے صحت ہو گئی تو اب اس پر مطلق مہینے کے روزے واجب ہو گئے پس جب اس دن روزہ نہیں رکھا جس میں صحت حاصل ہو گئی تھی تو اب اس پر کل روزوں کے فدیہ کی وصیت کرنا واجب ہے جیسا کہ نذر مطلق کا حکم ہے کہ اگر اس میں سے ایک دن یا زیادہ باقی ہے اور وہ مریض روزہ پر قادر ہو گیا اور روزہ نہ رکھا تو اس پر تمام مہینے کے روزوں کے فدیہ کی وصیت کرنا واجب ہو گا۔

(۱۰) اگر کسی نے عربی زبان میں یوں کہا **وَإِنَّ اللَّهَ أَصْوَمٌ** (خدا کی قسم میں روزہ رکھوں گا) تو اس کے ذمہ روزہ واجب نہیں ہے بلکہ اگر روزہ رکھے گا تو جائز ہو گا (اور قسم کا کفارہ ادا کرے گا، مؤلف) کیونکہ عربی قاعدے کے مطابق مضارع مثبت جواب قسم میں واقع نہیں ہوتا جب تک کہ نون تاکید کے ساتھ استعمال نہ کیا جائے اور مثال مذکور میں نون تاکید شامل نہیں ہے اس لئے لا نفی کا حذف ماننا ضروری ہوا یعنی گویا اس نے یوں کہا ہے **وَاللّٰهُ لَا أَصُومُ** (خدا کی قسم میں روزہ نہیں رکھوں گا) یہ جلیبی نے کہا ہے لیکن علامہ مقدسیؒ نے کہا ہے کہ یہ حکم پہلے زمانے میں تھا جبکہ عربی زبان میں تغیر نہیں ہوا تھا اور اب تو عوام اشبات ونفی میں صرف لا کے ہونے یا نہ ہونے سے فرق کرتے ہیں پس یہ قسم کے بارے میں فارسی وغیرہ کی اصطلاح کی مانند ہے۔

(۱۱) کسی نے کہا اگر یہ بیماری جاتی رہی تو مجھ پر فلاں چیز واجب ہے پس وہ بیماری جاتی رہی اور پھر وہی بیماری لوٹ آئی تو اس کچھ لازم نہیں ہے۔ (۱۲) اگر کسی نے رجب کے روزوں کی نذر کی پھر رجب کا مہینہ آگیا اور اس وقت بیمار ہے تو وہ روزے نہ رکھے اور ان کی قضا دے جیسا کہ مریض کے لئے رمضان کے روزوں کا حکم ہے۔ پس خواہ وہ ان قضا روزوں کو لگاتار رکھے یا متفرق طور پر رکھے دونوں طرح جائز ہے۔

(۱۳) اگر یوں کہا کہ اشتر کے واسطے میرے ذمہ واجب ہے کہ رجب کے مہینے کے روزے رکھوں پھر اس نے کفارہ ظہار کے واسطے دو مہینے کے لگاتار روزے رکھے جن میں سے ایک مہینہ رجب کا تھا تو یہ کفارے کے روزے جائز ہیں اور نذر کے لئے رجب کے مہینے کی قضا اس پر واجب ہوگی ہی اصح ہے۔

(۱۴) اکثر عوام کے متعلق دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ کسی غائب انسان یا مریض یا کسی ضروری حاجت کیلئے نذر کرتے ہیں تو کسی نیک صلح بزرگ کے مزار پر آتے ہیں اور اس کا پردہ (غلاف) اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں پھر کہتے ہیں یا سیدی فلاں اگر میرا

غائب واپس آجائے یا میرا بعض تندست ہو جائے یا میری حاجت پوری ہو جائے تو تیرے لئے اتنا سونا یا اتنی چاندی یا اتنا
کھانا یا اتنا پانی یا اتنی موم بتیاں یا اتنا تیل صدقہ کرونگا تو یہ نذری بالاجل و حرام ہے اور اس کا باطل و حرام ہونا کئی وجہ سے ہے
ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ نذر مخلوق کیلئے ہے اور مخلوق کیلئے نذر ناجائز نہیں ہے کیونکہ یہ عبادت ہے اور عبادت مخلوق
کیلئے نہیں ہوتی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جس کیلئے نذر کی گئی ہے وہ مردہ ہے اور مردہ کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا تیسری وجہ یہ ہے کہ
نذر کرنے والا گمان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا مردہ ان امور میں تصرف کرتا ہے اور اس کا یہ اعتقاد کفر ہے (العیاذ باللہ) لیکن اگر
نذر کرنے والا یوں کہے یا اللہ میں تیرے لئے نذر کرتا ہوں کہ اگر تو میرے مریض کو شفا دے یا میرے غائب کو میری طرف پھیر دے یا میری
حاجت کو روا کر دے تو میں ان فیقول کو جو سیدہ نفیسہ یا کسی اور بزرگ کا نام لے کے دعا دے رہی یا امام شافعی یا امام لیث یا کسی
اور امام کا نام لے کے دعا دے رہی یا ان کی مسجد کیلئے قرض: یا نیاں وغیرہ) یا وہاں ریشی کرنے کے لئے تیل خریدوں یا ان کی مسجد (و باطل و فحش)
کے خدمت گزاروں کو اتنا دے دوں یا اس کے علاوہ کوئی اور ایسی چیز کرنے کو کہ جس میں فخر کا نفع ہو اور نذر خاص خدائے تعالیٰ کیلئے ہو
اور اس بزرگ کا ذکر صرف اسلئے ہو کہ اس جگہ کی رابطہ یا مسجد یا جامع میں جو سختی فقیر لوگ مقیم ہیں جو نذر کا مصرف ہیں تو اس اعتبار سے وہ نذر صحیح
ہو جائیگی کیونکہ نذر کا مصرف فقرا ہیں اور وہ مصرف وہاں پایا جاتا ہے اور اس نذر کا کسی غنی غیر محتاج کو دینا جائز نہیں ہے اور اسی طرح کسی شریف
منصب والے یا زنی نسب پر اس کے نسب کی وجہ سے یا عالم پر اس کے علم کی وجہ سے اس کا مصرف کرنا جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ محتاج فقیر ہو
کیونکہ ان غنیاء کو نذر دینے کا حجاز شرع شریف سے ثابت نہیں ہے اور مخلوق کیلئے نذر کرنی بالاجل و حرام ہے اور یہ نذر منقذ ہوتی ہے
اور نہ ذمہ پر لازم ہوتی ہے اور اس لئے کہ یہ حرام محض بلکہ شرم و عار کی موجب ہے اس بزرگ کے خدام کو اس کا لینا، کھانا اور اس میں کسی قسم کا
تصرف کرنا جائز نہیں ہے مگر جبکہ وہ خود فقیر ہو یا اس کے عیال فقیر اور کسب سے عاجز ہوں اور وہ اضطراب کی حالت میں ہوں تو
ان کو ابتدائی صدقہ کے طور پر لینا جائز ہے اور اس کا لینا بھی مکروہ ہے جب تک نذر کرنے والے کا قصد اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل
کرنے اور اس کو فقر پر صرف کرنے کا نہ ہو اور اس بزرگ سے بالکل قطع نظر نہ کر لے، پس جب یہ بات معلوم ہو گئی تو اکثر عوام
جو کچھ بچے پیرے اور موم بتیاں تیل وغیرہ اولیٰ اللہ کی قبروں پر پکڑ جاتے ہیں، ان کو اس کے اولیاء اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے اجماع علیہں حرام ہے جب تک کہ وہ ان کو زندہ
فقر پر صرف کرنے کا قصد نہ کریں اللہ اور عالم بقصد البصر فہا ہم یعنی جب تک کہ ان کو زندہ فقر پر صرف کرنا قصداً نہ کریں سے مراد یہ ہے کہ نذر کا صیغہ اللہ تعالیٰ
کیلئے اس تقرب کے واسطے ہوا تو شرع کے ذکر سے اس فقر مراد ہوں جیسا کہ اوپر بیان ہوا ہے اور یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ اس شخص کو اس نذر کا فقر کرنا اس جگہ کے
فقر کی بجائے کسی اور جگہ کا فقر ہے جیسا کہ بیان ہو چکا ہے اور یہ بھی فردی ہے کہ سند اس شخص کی جو جس نذر کا راجع ہے جیسے دھم دہرے وغیرہ کا قصد کرنا
لیکن اگر شرع کی قبر یا میناؤں میں چھ افلاں کرنے کیلئے تیل کی نذر کرے جیسا کہ عہد میں حضرت میر عبد اللہ رحیلانی قدس سرہ العزیز کیلئے تیل کی نذر کرتے تھے اور
اس کو شرقی میناؤں میں روشن کرتے ہیں تو یہ باطل ہے اور اس میں بھی زیلہ قبیح (بر) میناؤں میں ملوث ہے کی نذر کرنا ہر کس میں گناہ الہیہ و لعوب ہونا ہے
اور اس کو تائب حضرت علی علیہ السلام کو بخشا جاتا ہے۔ اور اس قسم کی برائیوں خرافات میں لوگ بہت مبتلا ہیں خاص طور پر اس زمانے میں ان بدعات
حرام نذرین کا بہت رواج ہے اور اس کو علامہ قاسم نے شرح در البجاریں بسطے بیان کیا ہے۔

اعتکاف کا بیان

اعتکاف کی تفسیر لغت میں اعتکاف کے معنی ٹھہرنا ہیں یعنی کسی بھی جگہ میں ٹھہرنا اور اپنے آپ کو اس میں روکنا اور شرع میں اعتکاف کے معنی مسجد میں اعتکاف کی نیت سے ٹھہرنا ہے یعنی مرد کا ایسی مسجد میں جس کا امام دُؤن مقرر ہو اور عورت کا اپنے گھر کی مسجد میں اعتکاف کی نیت سے ٹھہرنا۔

اعتکاف کی مشروعیت کتاب و سنت اور اجماع سے ثابت ہے، کتاب یعنی قرآن مجید سے اس کا ثبوت اس آیت سے ہے: **اعْتَكُفْ** وَلَا تَبْذُرْهُنَّ وَمِنْ أَفْئِدَةٍ غَالِيَتٍ فِي الْمَسَاجِدِ رَجَبٌ، اور جب تمام مسجدوں

میں اعتکاف کی حالت میں ہوتو اپنی بیویوں سے مباشرت مت کرو اور سنت سے اس کا ثبوت یہ ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال باہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرماتے تھے یہاں تک کہ آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے پھر آپ کے بعد آپ کی انواع و اقسام نے اعتکاف کیا اس حدیث کو بخاری و مسلم نے نقل کیا ہے۔ اور اسی کی مثل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے جس کو امام بخاری نے نقل کیا ہے اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرماتے تھے پھر ایک سال آپ نے اعتکاف نہ کیا (شاید کسی وجہ سے نہ کیا ہو) پھر آپ نے اس کے بعد آنے والے سال میں میں دن کا اعتکاف کیا، اس روایت کو ترمذی نے نقل کیا ہے اور ابوداؤد و ابن ماجہ نے اس روایت کو ابی بن کعب سے روایت کیا ہے جن کہتا ہوں کہ اکثر صحابہ سے اعتکاف کا ترک کرنا ثابت ہے (یعنی یہ اس کے سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہونے کی دلیل ہے، مؤلف) اور اجماع امت سے بھی اعتکاف ثابت ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک سے آج تک تمام امت اسلامیہ اس پر اجماع ہے کہ اعتکاف عبادت ہے اور اعتکاف سابقہ امتوں میں بھی مشروع تھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **وَعَهْدُ نَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ أَنْ مَقَرَّا بِسَبِيٍّ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَالِينَ وَالْمَرْكُورِ الْمُتَجَوِّدِ** ترجمہ: اور ہم نے حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام سے عہد لیا کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور رکوہ و محمد کرنے والوں کے لئے پاک رکھو۔ امام زہری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ لوگوں پر تعجب ہوتا ہے کہ اعتکاف کو ترک کرنے میں حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض چیزوں کو بھی لایا فرماتے تھے اور کبھی ترک کر دیتے تھے اور یہ منورہ میں تشریف لانے کے بعد سے وفات تک آپ نے اعتکاف کو کبھی ترک نہیں فرمایا۔

اعتکاف کی اقسام

اعتکاف تین قسم کا ہوتا ہے (۱) واجب اور وہ نذر کا اعتکاف ہے خواہ وہ نذر کسی شرط پر موقوف ہو یا نہ ہو۔ اور کسی شرط پر موقوف نہ ہونے یعنی غیر معلق کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص

یوں کہے اللہ کے واسطے میرے ذمہ واجب ہے کہ میں اتنے دن کا اعتکاف کروں، اور شرط یعنی معلق کی مثال یہ ہے کہ یوں کہے اگر اللہ تعالیٰ نے میرے فلاں بیمار کو شفا دی تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا۔

(۲) سنت مؤکدہ اور وہ (ہر سال) رمضان المبارک کے آخری عشرہ کا اعتکاف ہے۔ اور یہ سنت علی الکفایہ ہے (یہی مجمع ہے) پس اگر بعض لوگوں نے اس سنت کو ادا کر لیا تو باقی لوگوں سے اس کا مطالبہ ساقط ہو جائے گا اور اس صورت میں اگر وہ لوگ بلا غرض اس کے ترک پر جھجکی کریں گے تو گنہگار نہیں ہوں گے، اور اگر اہل بلدہ میں سے سب ہی اس کو ترک کر دیں گے اور کوئی ایک شخص بھی اس سنت کو ادا نہیں کرے گا تو سب گنہگار ہوں گے، یعنی اگر اہل مسجد میں سے ایک نے بھی اعتکاف ادا کر لیا تو ادا ہو گیا اور نہ سب گنہگار ہوں گے شہ

(۳) مستحب اور وہ ان دونوں قسموں کے علاوہ ہے جن کا اوپر ذکر ہو چکا ہے یعنی رمضان کے اخیر عشرہ اور نذر کے اعتکاف کے دنوں کے علاوہ جس وقت بھی چاہے مستحب اعتکاف کر سکتا ہے۔ اور مستحب کا مطلب سنت غیر مؤکدہ ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ مستحب کو سنت بھی کہتے ہیں اور فقہاء کے کلام میں سنت کا اطلاق مستحب پر بھی ہوتا ہے۔ واجب اعتکاف کی کم سے کم مدت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ایک دن ہے کیونکہ اعتکاف واجب میں روزہ شرط ہے اور ایک دن سے کم کا روزہ مشروع نہیں ہے) اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک دن کا اکثر حصہ ہے کیونکہ ان کے نزدیک اکثر کے لئے کل کا حکم ہے پس اگر کسی شخص نے صبح کو روزہ رکھنے کے بعد نواں (دوپہر شرعی) سے قبل اس دن کے اعتکاف کی نذر مانی تو امام صاحب کے نزدیک وہ نذر صحیح نہیں ہوگی اور صاحبین کے نزدیک صحیح ہو جائے گی یعنی اگر کسی شخص نے صبح کو نفل روزہ کی نیت کی یا روزہ کی نیت نہیں کی پھر اس نے دن میں کسی وقت کہا کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کے لئے واجب ہے کہ آج کے دن کا اعتکاف کروں تو امام صاحب کے نزدیک یہ نذر صحیح نہیں ہوگی خواہ اس نے ایسے وقت میں نذر کی ہو جبکہ روزہ کی نیت کرنا درست ہو اس لئے کہ وہ پورے دن کا اعتکاف نہیں ہوگا اور امام ابو یوسف کے نزدیک چونکہ اعتکاف واجب کی کم سے کم مدت دن کا اکثر حصہ ہے تو اگر اس نے دوپہر شرعی سے قبل یہ نذر کی ہوگی تو اس پر اس وقت سے اس دن کا اعتکاف واجب ہو جائے گا پس اگر وہ اس دن اعتکاف نہیں کرے گا تو اس پر اس کی قضا واجب ہوگی۔ اور اگر کسی شخص نے کہا کہ مجھ پر اللہ کے واسطے اعتکاف کرنا واجب ہے اور اس کی مدت متعین نہیں کی تو اس پر ایک دن کا اعتکاف لازم ہوگا اور اعتکاف واجب کیلئے زیادہ مدت کی کوئی حد مقرر نہیں ہے پس تمام عمر کے اعتکاف کی نذر کرے تو جائز ہے۔

لے در لے دم دفع لے دم و در غیرا شہ حیات لے شہ حیات شہ عرف لے دفع لے موط لے در
لے شہ تصرف لے حیات و غیر لے جمع لے موط لے دفع و شہ حیات۔

اور ان میں اصح و مختار قول دوسرا ہے یعنی جہاں بالفعل پانچوں وقت کی نماز باجماعت ادا ہوتی ہو وہاں اعتکاف جائز ہے ورنہ نہیں اور جامع مسجد اس حکم سے مستثنیٰ ہے کہ اس میں مطلقاً اعتکاف جائز ہے جیسا کہ آگے آتا ہے، مؤلف اور جامع مسجد میں اعتکاف کرنا مطلقاً بالاتفاق درست ہے خواہ اس میں پنجگانہ نماز باجماعت سے ادا ہوتی ہو یا نہ ہوتی ہو۔ یعنی جامع مسجد میں اعتکاف جائز ہے اگرچہ لوگ اس میں جماعت سے نماز نہ پڑھتے ہوں۔ اور یہ سب صحت اعتکاف کے بیان کیلئے ہے لیکن سب کا افضل یہ ہے کہ مسجد الحرام میں اعتکاف کرے پھر مدینہ منورہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں افضل ہے پھر مسجد اقصیٰ میں یعنی بیت المقدس میں پھر ان تینوں مساجد کے علاوہ کسی جامع مسجد میں افضل ہے بعض نے کہا کہ یہ اس وقت ہے جبکہ جامع مسجد میں پنجوقتہ نماز باجماعت سے ہوتی ہو اور اگر وہاں پنجوقتہ جماعت نہ ہوتی ہو تو اپنے محلہ کی مسجد میں افضل ہے تاکہ نماز باجماعت کیلئے اس کو اس سے باہر نکلنے کی ضرورت نہ پڑے پھر جس مسجد کے نمازی زیادہ ہوں اور وہاں جماعت بڑی ہوتی ہو۔ اور عورت اپنے گھر میں اعتکاف کرے۔ اور وہ جگہ ہے جو عورت نے اپنے گھر میں پنجوقتہ نماز کے لئے مقرر کر لی ہے کیونکہ عورت کیلئے مسجد جماعت میں اعتکاف کرنے کی بہ نسبت اس میں زیادہ پرہ ہے پس اگر عورت نے گھر میں نماز کے لئے کوئی جگہ معین نہیں کی ہے تو اس کا اعتکاف غیر معین جگہ میں درست نہیں ہے، اسلئے کہ اس معین جگہ کے علاوہ اس کے گھر میں کوئی اور جگہ مسجد کے حکم میں نہیں ہے پس اس کا اعتکاف کسی غیر معین جگہ میں جائز نہیں ہے یعنی اگر اپنی نماز کی مقرر جگہ کے علاوہ گھر کی کسی اور جگہ میں اعتکاف کیا تو اس کا اعتکاف درست نہیں ہے خواہ اس نے نماز کیلئے گھر میں جگہ مقرر کر رکھی ہو یا مقرر نہ کی ہو، اور عورت کیلئے جائز ہے کہ اپنے گھر میں نماز کی جگہ کے علاوہ کسی اور جگہ اعتکاف کرے جبکہ وہاں پہلے سے اعتکاف کرتی ہو، اور اگر کسی عورت کے گھر میں پہلے سے کوئی نماز کی جگہ مقرر نہ ہو تو اب گھر میں کوئی جگہ مسجد یعنی نماز کے لئے مقرر کر لے پھر اس میں اعتکاف کرے، یعنی اگر عورت اعتکاف کا ارادہ کرتے وقت نماز کیلئے کوئی جگہ گھر میں مقرر کر لے تو اس کا اعتکاف اس جگہ میں درست ہونا چاہئے۔ اور ہر عورت کے لئے مستحب ہے کہ اپنی نماز کے لئے اپنے گھر کے اندر ایک جگہ مقرر کر لے (اور اس کو ہر طرح کی آلائش سے پاک و صاف رکھے) اور مردوں کیلئے بھی مستحب ہے کہ نماز کو افضل ادا کرنے کے لئے اپنے گھر میں ایک جگہ مخصوص کر لیں اور مردوں کی فرض نماز اور اعتکاف تو مسجد ہی میں ہوتا ہے۔ اور عورت کے گھر کی مسجد حقیقت میں مسجد نہیں ہے بلکہ وہ اس کے حق میں نماز کے لئے مقرر کی ہوئی جگہ کا نام ہے یہاں تک کہ اس کے لئے مسجد کے احکام میں سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوگی مگر یہ کہ عورت کے حق میں اس کو مسجد جماعت کا حکم دیدیا گیا ہے حتیٰ کہ عورت کی نماز اپنے گھر میں ادا کرنا افضل ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورت کی نماز اس کے گھر کی مسجد میں اپنے گھر کے احاطہ کی مسجد سے افضل ہے اور اپنے گھر کے صحن میں نماز پڑھنا اپنے محلہ کی مسجد میں پڑھنے سے افضل ہے اور جب عورت کے لئے نماز کے بارے میں گھر میں نماز کے لئے مقرر کی ہوئی جگہ کو مسجد کا حکم ہے تو اسی طرح اس کے اعتکاف کے حق میں بھی مسجد کا حکم ہے کیونکہ نماز اور اعتکاف دونوں کا مسجد کے ساتھ مخصوص ہونا برابر ہے۔

لہذا یہ کہ عورت کو مسجد میں نماز پڑھنا افضل ہے اور مردوں کو مسجد میں نماز پڑھنا افضل ہے اور عورت کو مسجد میں نماز پڑھنا افضل ہے اور مردوں کو مسجد میں نماز پڑھنا افضل ہے

اعتکاف کی خوبیاں

اعتکاف کی بہت سی خوبیاں ہیں ان میں سے کچھ مندرجہ ذیل ہیں:-

(۱) اس میں اپنے قلب کو دنیاوی امور سے فارغ کر دینا ہے۔ اعتکاف کرنے والا قرب الہی کی طلب میں اپنے آپ کو بالکل پوری طرح سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا دیتا ہے اور دنیا کے اشغال سے جو کہ بندہ کو اللہ تعالیٰ کے قرب سے دور کر دیتے ہیں اپنے آپ کو الگ کر دیتا ہے۔ کیونکہ یہ بالکل فارغ ہو کر پوری طرح سے عبادت کی طرف متوجہ ہونے کا شغل ہے۔ اور یہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے۔ کیونکہ وہ اپنے تمام امور کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احسانات و عنایات پر اعتماد کرتا ہے اور ان کے دوائے پر ٹھہرتا ہے اور اس کے گھر میں اس کی عبادت اور تقرب کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے تاکہ اس کے فضل و کرم اور احسان و رحمت کے ساتھ اس کی طرف التجا کرنے کے لئے اس کا تقرب حاصل کرے۔

(۲) اعتکاف کرنے والے کے تمام تراویحات نماز میں صرف ہوتے ہیں اس لئے کہ وہ یا تو حقیقتہً نماز میں ہوتا ہے یا حکماً ہوتا ہے یعنی نماز کے انتظار میں ہوتا ہے کیونکہ اعتکاف کے مشروع ہونے سے اصلی مقصد یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا انتظار کرے۔ حدیث شریف میں آیا ہے *الْمُنْتَظِرُ لِلصَّلَاةِ كَأَنَّهُ فِي الصَّلَاةِ* (نماز کا انتظار کرنے والا ایسا ہے گویا کہ وہ نماز میں ہے) یہی وجہ ہے کہ اعتکاف مسجد میں مشروع ہوا ہے۔

(۳) اعتکاف کرنے والا اپنے آپ کو ان لوگوں کے مشابہ کرتا ہے جن کے حق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے *لَا يَتَصَوَّنَ اللَّهُ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ* (سورہ تحریم ۱۷) یعنی جس چیز کا اللہ نے ان کو حکم دیا ہے وہ لوگ اس میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اور جن کاموں کا ان کو حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں۔ اور جیسا کہ سورہ *تَمَّ السَّجْدَہ* رکوع ۵ میں فرمایا کہ وہ دن را اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں (تسبیح پڑھتے ہیں) اور تھکتے نہیں۔ اور اعتکاف کرنے والا فرشتوں کے ساتھ مشابہت پیدا کرتا ہے کیونکہ اس کی طلب کرنے اور عبادت میں احکام خداوندی بجالانے کے لئے کھانا پینا وغیرہ بقدر امکان ترک کرتا ہے۔

(۴) اور ایک خوبی یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والے کے حق میں روزہ شرط ہے اور روزہ دار اللہ کا ہمان ہوتا ہے۔

(۵) اور اعتکاف میں بیٹھنے والا ایسا ہوتا ہے جیسا کہ وہ مضبوط قلعہ میں محفوظ ہے، پس اس کے دشمن شیطان اور دنیا اپنے مکر اور غلبہ کے ساتھ اس تک نہیں پہنچ سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی شہنشاہی قوت اور غلبہ اور بلاد نصرت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔

(۶) اور اعتکاف میں اللہ تعالیٰ کے گھر کو لازم پکڑتا ہے پس وہ ایسا ہے جیسا کہ کسی بڑی عظمت والے کی طرف اس کی حاجت ہے اور وہ اس کے دروازے کو لازم پکڑتا ہے یہاں تک کہ وہ اس کی حاجت کو پورا کر دے پس اعتکاف کرنے والا

بھی اپنے رب کے گھر کو لازم پکڑنا ہے تاکہ وہ اس کو بخش دے۔

(۷) اگر اعتکاف اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لئے کیا جائے تو یہ اخرف الاعمال میں سے ہے۔ اس لئے کہ وہ نماز کی انتظار میں رہتا ہے اور گویا کہ وہ نمازیں ہے اور یہ سب سے الگ ہو کر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہونے کی حالت ہے۔

(۸) اور اعتکاف ... سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے کیونکہ وہ شخص اللہ تعالیٰ کے گھر کو لازم

پکڑتا ہے اور دنیا سے منہ پھیر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تاکہ اس کی رحمت طلب کرے اس سے مغفرت چاہے یہاں تک کہ عطا فرمائی نہ کہا ہے کہ اعتکاف کرنے والے کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے ڈال دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ مجھے بخش نہیں دے گا اسی حالت میں رہوں گا، یعنی جیسا کہ کوئی شخص بادشاہ یا وزیر اعظم یا امام اعظم کے دروازے پر اپنی کسی حاجت کے لئے جس کو وہ عادی پورا کر سکتا ہے ٹھہرا ہے۔ پس اعتکاف کرنے والا اگرچہ قول کی زبان سے کچھ نہیں کہتا لیکن زبان حال سے یہ کہتا ہے کہ میں اپنے مولیٰ کے دروازے پر ہمیشہ کھڑا رہوں گا اور اپنے تمام مقاصد حاصل ہونے، مصیبتوں کے دور ہونے اور اس کا قرب حاصل ہونے کا سوال کرتا رہوں گا اور اس کے لئے اپنے عزیز بھائیوں بلکہ اصلی قرابت داروں سے الگ رہوں گا یہاں تک کہ وہ میرے گناہوں کو بخش دے جو کہ اللہ تعالیٰ سے میری دوری اور مصیبتوں کے نازل ہونے کا سبب ہیں پھر وہ اپنے احسانات مجھ پر جاری فرمائے جو اس کی شانِ کرمی کے شایاں ہیں اور مجھ کو ایسی عزت بخشے جو اس کی حفاظت کے ٹھکانے اور اس کی حرمت کی حمایت کی طرف التجا کرنے والے کو حاصل ہوتی ہے۔

(۹) اور چونکہ یہ اعتکاف کرنا عبادت ہے اس لئے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب جگہ کو لازم پکڑنے سے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے بندہ ہونے کا اظہار کرنا ہے اور بقدر امکان قیام مسجد کے ساتھ عبادات میں عزیمت ہے اور حرجِ شرع میں دھڑکیا گیا ہے اور اسی لئے بعض اوقات میں اس کے ترک کی اجازت دی گئی ہے پس اعتکاف میں مشغول ہونا عزیمت میں مشغول ہونا ہے حتیٰ کہ اگر کوئی اعتکاف کی نذر کرے تو اعتکاف کا پورا کرنا لازمی ہو جائے گا اور اس کے ترک کی اجازت نہیں ہوگی واللہ اعلم

اعتکاف کے آداب و مستحبات یہ ہیں: (۱) نیک باتوں کے سوا اور کوئی کلام نہ کرے۔

جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: وَخَلَّ لِيَعْبَادِيَ يَقُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ (سورہ بقرہ)

(ترجمہ) اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اچھی بات کہیں، اور یہ حکم عام ہے جس کا مقتضی یہ ہے کہ مسجد کے باہر بھی نیک باتوں کے سوا اور کلام نہ کرے پس مسجد میں یہ حکم بدرجہ اولیٰ ہے اور نیک باتوں کے سوا اور کلام کرنا اعتکاف نہ کرنے والے کے لئے بھی مکروہ ہے پس معکف کے لئے بدرجہ اولیٰ مکروہ ہے اور بظاہر نیک باتوں سے مراد یہاں وہ باتیں ہیں جن میں

نکل گیا تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا خواہ وہ جان بوجھ کر نکلا ہو یا بھول کر نکلا ہو اور عورت اپنے گھر کی مسجد اعتکاف سے گھر میں کسی دوسری جگہ نہ نکلے اور اگر عورت مسجد میں معتکف تھی اور اسی حالت میں اس کو طلاق دی گئی تو اس کو چاہئے کہ اپنے گھر میں چلی آئے اور اسی اعتکاف پر بیٹا کر کے اپنے گھر میں معتکف ہو جائے یعنی اعتکاف کرنے والا اپنے اعتکاف کی جگہ (مسجد) سے نہ نکلے خواہ عورت کے حق میں وہ گھر کی مسجد ہو پس اگر وہ اس سے باہر نکل گئی اگرچہ وہ اپنے گھر میں ہی دوسری جگہ گئی ہو، اگر اس کا اعتکاف واجب ہے تو باطل ہو جائے گا اور اگر وہ اعتکاف نفل ہے تو پورا (ختم) ہو جائے گا۔ وہ غدرات جن کی وجہ سے اعتکاف والے کو مسجد سے باہر نکلنا جائز ہے ان میں سے ایک عذر انسان کی طبعی حاجت ہے یعنی وہ حاجت جس سے انسان کو چارہ نہیں ہے اور وہ اس حاجت کو مسجد میں پورا نہیں کر سکتا مثلاً پیشاب، پاخانہ اور ان دونوں کے متعلقات یعنی استنجا و وضو اور اگر احرام ہو جائے تو غسل کرنا جبکہ مسجد میں غسل کرنا ممکن نہ ہو لیکن اگر مسجد میں اس طرح پر غسل کر لینا ممکن ہو کہ مسجد ملوث نہ ہونے پائے تو مضائقہ نہیں مثلاً مسجد میں کوئی تالاب (حوض) ہو یا مسجد میں طہارت کے لئے کوئی جگہ بنائی ہوئی ہو یا کوئی بڑا برتن تھال وغیرہ رکھ کر۔۔۔۔۔ اس میں اس طرح نہائے کہ مستعمل پانی سے مسجد ملوث نہ ہونے پائے لیکن اگر مستعمل پانی سے مسجد ملوث ہوتی ہو تو مسجد میں غسل کرنے سے منع کیا جائے کیونکہ مسجد کو پاکیزہ اور صاف ستھرا رکھنا واجب ہے پس اگر مسجد میں غسل کرنا جس طرح سے کہ بیان ہوا ممکن ہو تو مسجد سے باہر نکلنے سے اس شخص کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ پس جب پیشاب یا پاخانہ کے لئے مسجد سے نکلا تو اس کو گھر میں داخل ہونے کا کوئی مضائقہ نہیں ہے اور وضو سے فارغ ہوتے ہی مسجد میں آجائے۔ طہارت یعنی استنجا و وضو کے بعد وہاں نہ ٹھہرے، اگر طہارت کے بعد وہ اپنے گھر میں ایک ساعت بھی ٹھہرا یا تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا، اور اگر مسجد کے قریب اس کے کسی دوست کا گھر ہو تو اس اعتکاف کرنے والے پر یہ ضروری نہیں کہ قضائے حاجت کیلئے اس کے گھر جائے اور اگر اعتکاف والے کے دو گھر ہوں ایک قریب ہو اور دوسرا دور ہو تو اس میں فقہاء کا اختلاف ہے بعض فقہاء کا قول یہ ہے کہ دور والے مکان میں جانا جائز نہیں ہے اگر وہاں جائے گا تو اعتکاف باطل ہو جائیگا اور بعض نے کہا کہ اس کو دور والے مکان میں جانا جائز ہے اور اس کا اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ اگر مسجد کے ساتھ بیت الخلاء ہے جو کہ اس کے گھر کی بہ نسبت قریب ہے اور اعتکاف کرنے والے شخص نے اس کو ترک کر دیا اور اپنے گھر آیا تو اس کا حکم بھی ان دونوں قولوں کی بنا پر تخریج کیا جائے گا، یعنی ایک قول کی بنا پر اس کا اعتکاف فاسد ہو جائیگا اور دوسرے قول کی بنا پر فاسد نہیں ہوگا، (مولف) اور ان دونوں قولوں میں زیادہ فرق نہیں ہے کیونکہ انسان بعض وقت دوسرے شخص کے گھر سے مانوس نہیں ہوتا ہے یعنی جب وہ دوسرے کے گھر سے مانوس نہیں ہے اور اس کو

رفع حاجت کرنا اپنے گھر کے سوا حاصل نہیں ہے تو اس کے لئے اپنے گھر آنا بلا خلاف جائز ہونا بعید نہیں ہے اور جب کسی حاجت کے لئے نکلے تو اس کو جائز ہے کہ وقار اور سکون کے ساتھ آہستہ آہستہ چلے اور کھانا پینا اور سونا اپنے اعتکاف کی جگہ میں کرنا چاہئے کیونکہ یہ حاجات مسجد میں پوری ہو سکتی ہیں اس لئے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک عند شرعی حاجت کے لئے نکلنا ہے مثلاً اذان دینے کے لئے یا جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لئے نکلنا، پس اگر اذان کے لئے مسجد سے باہر نکلا خواہ وہ مؤذن نہ ہو اور اذان کے مینارہ کا دروازہ مسجد سے باہر ہو تو اس کا اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ اور صحیح یہ ہے کہ اس بارے مؤذن اور غیر مؤذن میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور اذان کے مینارہ کا دروازہ مسجد کے اندر ہو تو بدرجہ اولیٰ اس پر چڑھنے سے اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ بحرحیں ہے کہ اذان دینے کی جگہ (مینارہ اذان) پر چڑھنے سے جبکہ اس کا دروازہ مسجد کے اندر سے ہو تو اعتکاف فاسد نہیں ہوگا اور اگر اس کا دروازہ مسجد سے باہر ہو تب بھی ظاہر الروایت میں یہی حکم ہے اور بعض فقہانے کہا ہے کہ یہ حکم مؤذن کے بارے میں ہے کیونکہ اس کا اذان کے لئے مسجد سے نکلنا ایجاب (مسجد میں رہنا واجب ہونے) سے مستثنیٰ ہے لیکن اگر وہ شخص غیر مؤذن ہو تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا اور صحیح یہ ہے کہ سب فقہا کا قول مؤذن وغیرہ مؤذن سب کے بارے میں یکساں ہے اس لئے کہ وہ نماز کی سنت قائم کرنے (اذان دینے) کے لئے باہر نکلا ہے اور سنت اپنی جگہ پر قائم کی جاتی ہے پس وہ باہر نکلنا نہیں سمجھا جائے گا۔ بدائع میں ہے کہ اگر مینارہ اذان پر چڑھا تو بلا خلاف اس کا اعتکاف فاسد نہیں ہوگا اگرچہ مینارہ کا دروازہ مسجد سے باہر ہو کیونکہ مینارہ مسجد میں شامل ہے، پیشاب وغیرہ جو افعال مسجد میں منع ہیں مینارہ مسجد میں بھی منع ہیں اور مسجد کی طرح مینارہ مسجد میں بھی خرید و فروخت منع ہے پس مینارہ بھی مسجد کے گوشوں میں سے ایک گوشہ کی مانند ہے۔ اور بدائع سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ مینارہ پر چڑھنے کے لئے اذان بھی شرط نہیں ہے لیکن جب مینارہ کا دروازہ مسجد سے باہر ہو تو اس میں یہ قید ہونی چاہئے کہ اذان کے لئے نکلے کیونکہ مینارہ اگرچہ مسجد میں داخل ہے لیکن جب مسجد سے نکل کر مینارہ کے دروازہ تک جائے گا تو یہ نکلنا عذر ہوگا۔ اور جمعہ کی نماز کے لئے سورج کے زوال کے وقت نکلے یہ حکم اس وقت ہے جبکہ اس کے اعتکاف کی مسجد جامع مسجد سے قریب ہو یعنی اتنے فاصلہ پر ہو کہ اگر زوال کے وقت نکلے تو خطبہ اور جمعہ فوت نہ ہو اور اگر جامع مسجد وہاں سے دور ہو اور خطبہ و جمعہ فوت ہونے کا خوف ہو تو زوال کا انتظار نہ کرے لیکن نماز ایسے وقت نکلے کہ جامع مسجد میں پہنچ کر چار رکعتیں خطبہ کی اذان سے پہلے پڑھ لے اور اس بارے میں اپنی راست سے فیصلہ کرے۔ ادب اس بارے میں انہری (اٹکل) کرے اور محض اندازے پر منحصر نہ رکھے کیونکہ اندازہ بہت کم ٹھیک نکلنا ہے۔ اور تہجۃ المسجد پڑھنے کا ذکر نہیں کیا کیونکہ یہ قول ضعیف ہے جیسا کہ فقہانے اس کی تصریح کر دی ہے کہ جب کسی آدمی نے مسجد میں آکر فرض نماز شروع کر دی تو وہ نماز تہجۃ المسجد کی بجائے بھی کافی ہو جائے گی کیونکہ مسجد

نہیں ہوتا اور اگر اکثر واقع ہونے والا نہ ہو تو اس کی وجہ سے مسجد سے نکلنے پر اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگر مسجد گرنے کی وجہ سے باہر نکلا یا اس کے نمازی متفرق ہو جانے کی وجہ سے نکلا یا کسی ظالم نے اس کو نکالا یا اپنے سامان کے خوف کی وجہ سے نکلا تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا جیسا کہ فتاویٰ قاضی خاں و ظہیر وغیرہ میں ہے اور ذیلے شارح کتر نے اس کے خلاف کہا ہے یا جازہ کے لئے نکلا اگرچہ وہ اس کے لئے متعین یعنی کوئی اور شخص نہ ہو یا جہاد کے لئے نفیر عام (عام اعلان) ہونے پر نکلا یا گواہی دینے کے لئے نکلا یا بیماری کی وجہ سے نکلا یا ڈوبتے ہوئے یا جلتے ہوئے کو بچانے کے لئے نکلا تو امام ذیلے شارح کتر نے یہاں ان مسائل میں فرق بیان کیا ہے اس طرح پر کہ بعض کو اعتکاف کا توڑنے والا قرار دیا ہے اور بعض کو نہیں اور اس میں صاحب بدائع کا اقبال کیا ہے لیکن یہ فرق ہونا نہیں چاہئے، ہاں ان تمام عذرات کی وجہ سے اعتکاف کی مسجد سے نکلنے میں گناہ اس کے ذمہ سے ساقط ہو جائے گا یعنی وہ نکلنے سے گنہگار نہیں ہوگا بلکہ اگر وہ نماز جازہ کے لئے متعین ہو جائے یعنی کوئی دوسرا نہ ہو یا گواہی دینے کے لئے متعین ہو جائے اس طرح پر کہ اگر وہ گواہی نہیں دے گا تو اس کا حق ضائع ہو جائے گا یا کسی ڈوبتے ہوئے یا جلتے ہوئے کو بچانے کے لئے ہو تو اعتکاف کی مسجد سے نکلا اور اعتکاف فاسد کر دینا اس پر واجب ہو جائے گا۔ پس اس سے معلوم ہو گیا کہ ان سب صورتوں میں اعتکاف فاسد ہو جائے گا لیکن وہ گنہگار نہیں ہوگا بلکہ اگر نماز جازہ وغیرہ کے لئے وہی شخص متعین ہو تو اب اس کو مسجد سے باہر نکلنا واجب ہے۔

جاننا چاہئے کہ ان موقعوں میں جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے کتب فقہ میں کافی بحث کی گئی ہے (مؤلف) اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پیشاب و پاخانہ و غسل جنب کے لئے اور اذان و جمعہ کی نماز کے لئے نکلنے کے سوا باقی سب صورتوں میں امام صاحب کے نزدیک اعتکاف فاسد ہو جائے گا (خواہ ایک ساعت کے لئے ہی نکلا ہو) جیسا کہ اس کی صراحت اوپر گزر چکی ہے اور بعض مشائخ نے بعض مسائل میں عدم فساد کو استحسان قرار دیا ہے۔ اور صاحبین کے نزدیک جب تک آدمی دن و رات مسجد اعتکاف سے باہر نہ رہے اس کا اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ پس صاحبین کے نزدیک بلا عذر بھی مسجد سے باہر نصف دن سے کم رہنے پر اعتکاف ہرگز فاسد نہیں ہوگا۔ اگر بشری حاجت پیشاب یا پانہ وغیرہ کے لئے مسجد سے باہر نکلا پھر اسی ضمن میں مریض کی عیادت کے لئے یا نماز جازہ کے لئے چلا گیا تو جائز ہے جبکہ اس کا مسجد سے نکلنا خاص اسی مقصد کے لئے نہ ہو لیکن یہ حکم اس وقت ہے جبکہ راستہ سے نہ پھرے اور نماز جازہ کی مقدار سے زیادہ وہاں نہ ٹھہرے اور راستہ سے گزرنے والے کے طور پر مریض کی عیادت کرے وہاں ٹھہرے نہیں جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاجت بشریہ کے لئے اعتکاف کی مسجد سے باہر تشریف لاتے ہوئے کسی مریض کے پاس سے گزرتے تو اس کی مزاج پرسی فرماتے اور اس کے پاس کھائے نہ جتے تھے (رواہ ابوداؤد) بخلاف اس کے کسی بشری حاجت کیلئے

لہ بحرہ ش و فتح تفرقا ش معروف ش ہا یہ ش ق ش و بحر ش حیات ش مشکوٰۃ و حیات۔

صورت یہ ہے کہ اعتکاف والا شخص کسی بشری ضرورت کے لئے مسجد سے باہر نکلا تو اس وقت بھی اس کو وطی (جماع) کرنا حرام ہے، شروع زمانہ اسلام میں بعض صحابہ اعتکاف کی حالت میں مسجد سے نکلے تھے اور اپنی جماع کی حاجت پوری کر کے غسل کرتے پھر اعتکاف کی جگہ میں چلے جاتے تھے اس پر یہ آیت نازل ہوئی وَلَا تَبْتَغُوا زِينَةً وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا كَانَتْ تَرْتَابُ فِي الْمَسَاجِدِ (سورة البقرة ۲۳) یعنی جبکہ تم مسجد میں اعتکاف کی حالت میں ہو تو اپنی عورتوں سے محبت نہ کرو اور شیخ اسماعیل نے کہا کہ اس میں نظر ہے کیونکہ مسجد میں وطی (جماع) ممکن تو ہے اگرچہ مسجد میں بحالت جنابت رہنا منع ہونے کی وجہ سے جماع حرام ہے اس کے علاوہ ایک صورت یہ بھی ممکن ہے کہ عورت اپنے گھر کی مسجد میں متکلف ہو اور اس کا اخلاوند اس سے مباشرت کرے تو اس عورت کا اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ پس اس طرح سے مسجد کے باہر وطی ممکن ہے۔ اور جماع حقیقی کے علاوہ (لوازم جماع یعنی صرف صورتہ جماع یا صرف معنی جماع کی صورت میں، مؤلف) اگر انزال ہو تو اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے اور اگر انزال نہ ہو تو اعتکاف فاسد نہیں ہوتا (جیسا کہ روزہ کا حکم ہے) کیونکہ ان صورتوں میں انزال کے بغیر معنی جماع نہیں ہوگا لیکن اعتکاف میں ایسا کرنا حرام ہے اور اسی طرح بوسہ دینے معاف کرنے اور چھونے سے اگر انزال ہو گیا تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا ورنہ فاسد نہیں ہوگا لیکن اعتکاف میں ایسا کرنا حرام ہے بخلاف روزہ کے کیونکہ روزہ کی حالت میں اگر دعائی جماع کے کرنے سے اپنے نفس پر روزہ توڑنے سے امن میں ہو تو یہ دعائی حرام نہیں ہیں (اور جن صورتوں میں نہ صورتہ جماع پایا جائے اور نہ معنی ہو تو انزال ہونے سے بھی اعتکاف نہیں ٹوٹتا صورتہ و معنی جماع کی تشریح مفصلات روزہ میں بیان ہو چکی ہے، مؤلف)۔ پس اگر خیال باندھنے (تفکر) سے یا صورت دیکھنے (نظر کرنے) سے انزال ہو گیا تو اعتکاف فاسد نہیں ہوگا کیونکہ نہ صورتہ جماع پایا گیا ہے اور نہ معنی پایا گیا ہے اقسام ہو جانے کی صورت میں بھی یہی حکم ہے (خلاصہ یہ ہے کہ جماع اور اس کے لوازم سے جن صورتوں میں روزہ فاسد ہو جاتا ہے اعتکاف بھی فاسد ہو جاتا ہے اور جن صورتوں میں روزہ فاسد نہیں ہوتا اعتکاف بھی فاسد نہیں ہوتا، فرق صرف یہ ہے کہ اعتکاف میں دن اور رات اس حکم میں برابر ہے جبکہ روزہ میں دن کے وقت یعنی روزہ کی حالت میں یہ چیزیں روزے کی مفصلات ہیں اور جماع اور اس کے لوازم کے علاوہ دوسرے مفصلات روزہ سے واجب و سنت مؤکدہ اعتکاف اس وقت ٹوٹ جائے گا جبکہ کوئی روزہ توڑنے والی چیز روزہ کی حالت میں پانی جائے کیونکہ روزہ اس اعتکاف کے لئے شرط ہے جب روزہ ٹوٹ گیا تو اعتکاف بھی ٹوٹ گیا، مؤلف) پھر جن صورتوں میں انزال ہو جانے سے روزہ واعتکاف فاسد نہیں ہوتا مثلاً اقسام وغیرہ سے انزال کی صورت میں تو اگر اس کو مسجد میں غسل اس طرح ممکن ہو کہ مسجد مستعمل پانی سے خراب نہ ہوگی تو مصنائقہ نہیں نیکن اگر مسجد کے خراب ہونے کا اندیشہ ہو تو وہ مسجد سے باہر نکلے اور غسل کرے اور پھر مسجد میں آجائے (جیسا کہ بیان ہو چکا، مؤلف)

اور اگر مسجد کے اندر کسی برتن میں وضو کیا تو اس کا حکم بھی اسی تفصیل کے ساتھ ہے۔ بخلاف غیر معتکف کے کہ اس کے لئے مسجد میں وضو کرنا مکروہ ہے خواہ وہ کسی برتن میں ہی کرے لیکن اگر مسجد میں کوئی جگہ وضو کے لئے بنائی گئی ہو اور وہاں نماز پڑھی جاتی ہو تو مکروہ نہیں ہے۔

(۳) اعتکاف کو توڑنے والی تیسری چیز بیہوشی اور جنون ہے، صرف بیہوشی اور جنون سے بلا اتفاق اعتکاف فاسد نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی وجہ سے اعتکاف کا لگاتار ہونا منقطع نہ ہو جائے اور جب اس کو افادہ ہو جائے تو اعتکاف کا نئے سرے سے شروع کرنا لازم نہیں ہے۔ اگر کئی روز تک بیہوشی یا جنون رہا تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا اور اس پر واجب ہے کہ جب افادہ ہو جائے تو نئے سرے سے اعتکاف کرے اس لئے کہ اس پر اعتکاف کا لگاتار کرنا واجب ہوا تھا اور اس سے اعتکاف کا لگاتار ہونا فوت ہو گیا ہے پس اس کو نئے سرے سے اعتکاف کرنا لازم ہوگا۔ پس بیہوشی یا جنون سے اعتکاف اس وقت باطل ہوتا ہے جبکہ وہ کسی دن تک رہے (یعنی جبکہ دن یا زیادہ تک رہے، مؤلف) اور کسی دن اس لئے کہا کہ ان دنوں میں نیت نہ ہونے کی وجہ سے اس کا روزہ فوت ہو جائے لیکن پہلے دن کا اعتکاف باطل نہیں ہوگا جبکہ وہ مسجد میں رہا ہو اور اس نے وہ دن مسجد میں ہی پورا کیا ہو (کیونکہ نیت موجود ہے مؤلف) لیکن اگر وہ مسجد سے باہر نکل گیا تو اس پر اس دن کی بھی قضا لازم ہوگی کیونکہ رکن یعنی مسجد میں رہنا نہیں پایا گیا اور بیہوشی یا جنون کے باقی دنوں کا اعتکاف جنون و بیہوشی دور ہونے کے بعد قضا کرے اگرچہ وہ جنون بہت لمبا ہو گیا ہو یہ حکم استحسانا ہے۔ پس اگر وہ اعتکاف واجب ہو تو جب اس کی قضا پر قلم ہو فوت شدہ کی تلافی کے لئے اس کی قضا دے اور اس کو روزہ کے ساتھ قضا کرے کیونکہ وہ روزہ کے ساتھ فوت ہوا ہے پس روزہ ہی کے ساتھ قضا کیا جائے گا لیکن اگر وہ نذر کا اعتکاف کسی معین چھینے کا ہوگا تو اعتکاف ہونے کے دن سے جس قدر دن باقی ہوں گے صرف اتنے ہی دن کے اعتکاف کو قضا کرے اس کے سوا اور کچھ نہیں اور اس کو نئے سرے سے اعتکاف شروع کرنا لازمی نہیں ہے جیسا کہ کسی معین چھینے کے روزوں کی نذر کرنے کی صورت میں حکم ہے کہ اگر وہ کسی ایک دن کا روزہ افطار کر دے تو صرف اسی دن کے روزہ کی قضا دے گا اور اس کو نئے سرے سے تمام روزے لازم نہیں ہوں گے جیسا کہ رمضان المبارک کے روزوں کا حکم ہے جو کہ پہلے بیان ہو چکا ہے اور اگر وہ واجب اعتکاف غیر معین چھینے کا ہو تو فاسد کر دینے کے بعد اس کو نئے سرے سے شروع کرنا لازم ہوگا اس لئے کہ وہ لگاتار ادا کرنا لازم ہوا ہے پس اس میں لگاتار ہونے کی صفت کی رعایت کی جائیگی خواہ اس کو اپنے فعل سے بغیر کسی عذر کے فاسد کیا ہو مثلاً مسجد سے باہر نکلا جملہ کرے یا دن میں کھانا پینا کرے یا اپنے فعل سے کسی عذر کی وجہ سے فاسد کیا ہو مثلاً ایسا بیمار ہو گیا ہو کہ اس کو مسجد سے نکلنے کی ضرورت لاحق ہو گئی ہو اور وہ مسجد سے نکل گیا ہو یا بالکل اس کے

ترجیح معلوم ہوتی ہے واشد اعلم بالصواب، مؤلف) اگر کوئی شخص مسجد میں سونے یا کھانے وغیرہ کا اہلہ کرے تو مسجد میں داخل ہوتے وقت اعتکاف کی نیت کر لے اور مسجد میں داخل ہو کر کچھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے یا نماز پڑھے پھر کھانا یا سونا وغیرہ کرے۔

(۵) اعتکاف ولے کو مسجد میں عقد تجارت کرنا مکروہ ہے، خواہ سامان تجارت وہاں حاضر کیا جائے یا نہ کیا جائے کیونکہ اعتکاف کرنے والا دنیا سے منقطع ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے اس کو ان دنیاوی امور کی طرف متوجہ نہیں ہونا چاہئے۔ اسی لئے مسجد میں دزدی کا کام اور اسی طرح کے دوسرے کام مثلاً خرید و فروخت کرنا اور اجرت پر تعلیم دینا و کتابت وغیرہ کرنا مکروہ ہے اور جو چیز مسجد کے اندر رکروہ ہے اس کا مسجد کی چھت پر کرنا بھی مکروہ ہے اور دنیاوی امور میں مشغول ہونے سے اس کا اعتکاف فاسد نہیں ہوتا اگرچہ وہ دستکاری وغیرہ ہو۔ اور اسی طرح یہ چیزیں غیر معتکف کیلئے بھی مکروہ ہیں لیکن بعض فقہانے اجرت پر تعلیم دینے وغیرہ کو اس صورت میں کراہت سے مستثنیٰ قرار دیا ہے جبکہ یہ مسجد کی حفاظت کی ضرورت کیلئے ہو، اور غیر معتکف کے لئے مسجد میں خرید و فروخت کرنا مطلقاً مکروہ ہے خواہ سامان تجارت حاضر ہو یا نہ ہو اور خواہ وہ اپنے لئے یا اپنی اہل و عیال کے لئے اس کی طرف محتاج ہو یا نہ ہو اور خواہ تجارت کے لئے ہو یا بغیر تجارت کے ہو۔

(۶) اور مسجد میں سامان تجارت کو موجود کرنا مکروہ تحریمی ہے اس لئے کہ مسجد کو حقوق العباد سے بچایا گیا ہے اور سامان تجارت کے وہاں لانے سے وہ اس کے ساتھ مشغول ہوگا پس وہ مسجد کو دکان بنائے، اور جو کھانا معتکف نے خریدا اس کو کھانے کے لئے مسجد میں لانے میں کوئی کراہت نہیں ہونی چاہئے جیسا کہ ظاہر ہے کیونکہ اس کو کھانے کے لئے وہاں لانا ضروری ہے اور اس لئے کہ یہ تھوڑا سا سامان ہے جس سے اس کو کوئی مشغولیت نہیں ہوگی اور فقہانے کہا ہے کہ جو نقدی (قیمت) اور سامان تجارت مسجد کو مشغول نہیں کرتا اس کو مسجد میں لانا جائز ہے، اس لئے کہ جو سامان تجارت مسجد کی جگہ کو مشغول نہیں کرتا (یعنی جگہ نہیں گھیرتا) اس کو مسجد میں لانا مکروہ نہیں ہے مثلاً کچھ دینار و دسہم (روپیہ و اشرفی) یا کتاب وغیرہ۔

(۷) اور اگر اعتکاف کرنے والا مسجد میں اپنا سر دھوئے تو اگر ایسی صورت ہو کہ مسجد مستعمل پانی سے آلودہ نہیں ہوگی تو کچھ مضائقہ نہیں ہے لیکن اگر مسجد آلودہ ہوتی ہو تو اس سے منع کیا جائے گا اس لئے کہ مسجد کی پاکیزگی و صفائی واجب ہے جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔

(۸) مسجد میں وطی اور اس کے لوازم یعنی بوسہ و لمس و مسافقہ وغیرہ حرام ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَقْبَلُوا

لہ ش ۴ و غیرہ بحر دوش دم ۴ و بحر دوحیات ۴ حیات ۴ بحر تصرف و زیادة ۴ م و ط و زیادة ۴ ش ۴ م و دوش و بحر
بحر دوش ۴ ش ۴ تصرف ۴ بحر دوش و حیات تصرف ۴ بحر

واجب اعتکاف میں داخل نہیں ہوگی اس کو فجر شروع ہونے سے پہلے مسجد میں داخل ہونا اور مغرب کے بعد مسجد سے نکلنا چاہئے اور اگر دن کے ساتھ رات کی بھی نیت کی ہوگی تو رات بھی اس کے ساتھ لازم ہو جائیگی یعنی رات اور دن دونوں کا اعتکاف لازم ہوگا اور اگر کسی نے دن کے اعتکاف کی نیت کی اور اس میں رات کی نیت کی یعنی مجاز کے طور پر رات کا ارادہ کیا تو اس کی نیت صحیح نہیں ہوگی اور جب اس کی نیت صحیح نہ ہوئی تو ایسا ہو گیا گویا کہ اس نے اصلاً کوئی نیت نہیں کی پس اس پر صرف اس دن کا اعتکاف لازم ہوگا۔ اور اگر ایک رات کے اعتکاف کی نیت کی تو یہ نذر درست نہیں ہوگی خواہ اس نے صرف رات کی نیت کی ہو یا نیت میں کچھ تعین نہ کیا ہو اور اگر رات کے ساتھ دن کی بھی نیت کی تب بھی درست نہیں ہے کیونکہ جب اس کی اصل یعنی رات کے اعتکاف کی نذر صحیح نہیں ہوئی تو جو اس کے تابع ہے یعنی دن کے اعتکاف کی نذر بھی صحیح نہیں ہوگی۔ اور امام ابو یوسف سے روایت ہے کہ اگر رات کے اعتکاف کی نیت اس کے دن کے ساتھ کی تو وہ اعتکاف اس پر لازم ہو جائیگا اور اس مسئلہ کی صورت یہ ہوگی گویا کہ اس نے یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے مجھ پر لازم ہے کہ ایک رات کا اعتکاف اس کے دن کے ساتھ کروں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس مسئلہ میں اختلاف روایت ہے۔ اور یہ جو فتاویٰ قاضی خاں میں ہے کہ اگر رات کے اعتکاف کی نذر کی اور اس میں فقط دن کی نیت کی (یعنی اپنے دل میں اس سے دن مراد لیا، مؤلف) تو اس کو (صرف دن کا) اعتکاف لازم ہو جائے گا اور اگر اس میں دن کی نیت نہیں کی تو اس پر کچھ لازم نہیں ہوگا۔ اس مسئلہ میں اور اوپر والے مسئلہ میں جو اس سے پہلے بیان ہوا ہے کہ اگر رات کے ساتھ دن کے اعتکاف کی بھی نیت کی تو درست نہیں ہے کوئی معارضہ نہیں ہے اس لئے کہ اس پہلے مسئلے میں اس نے دن کو رات کے تابع کر دیا ہے اور متبوع یعنی رات میں نذر باطل ہو گئی ہے (کیونکہ رات رونے کا محل نہیں ہے اور روزہ اعتکاف واجب کے لئے شرط ہے، مؤلف) پس تابع یعنی دن میں بھی نذر باطل ہو گئی (کیونکہ تابع کے لئے وہی حکم ہے جو متبوع کے لئے ہے، مؤلف) اور دوسرے مسئلہ میں رات کا لفظ کہہ کر دن کی نیت کی ہے یعنی رات کو مطلق کہا اور مجاز مرسل کے طور پر اس سے ارادہ دن کا کیا۔ اب ان چوبیس صورتوں کو ایک جدول کی شکل میں درج کیا جاتا ہے تاکہ باسانی تمام صورتیں اور ان کے احکام معلوم ہو سکیں (مؤلف)۔

جدول: امام ابو حنیفہ و امام محمد رحمہما اللہ کے نزدیک دنوں و راتوں کے اعتکاف نذر کی چوبیس صورتیں (مؤلف)

مفرد یعنی صرف ایک دن کا	مفرد یعنی صرف ایک رات کا	مفرد یعنی صرف ایک دن و رات کا	مفرد یعنی صرف ایک دن و رات کا	مفرد یعنی صرف ایک دن و رات کا	مفرد یعنی صرف ایک دن و رات کا	مفرد یعنی صرف ایک دن و رات کا	مفرد یعنی صرف ایک دن و رات کا
اعتکاف واجب ہوگا	اعتکاف واجب ہوگا	اعتکاف واجب ہوگا	اعتکاف واجب ہوگا	اعتکاف واجب ہوگا	اعتکاف واجب ہوگا	اعتکاف واجب ہوگا	اعتکاف واجب ہوگا
اعتکاف واجب ہوگا	اعتکاف واجب ہوگا	اعتکاف واجب ہوگا	اعتکاف واجب ہوگا	اعتکاف واجب ہوگا	اعتکاف واجب ہوگا	اعتکاف واجب ہوگا	اعتکاف واجب ہوگا
اعتکاف واجب ہوگا	اعتکاف واجب ہوگا	اعتکاف واجب ہوگا	اعتکاف واجب ہوگا	اعتکاف واجب ہوگا	اعتکاف واجب ہوگا	اعتکاف واجب ہوگا	اعتکاف واجب ہوگا
اعتکاف واجب ہوگا	اعتکاف واجب ہوگا	اعتکاف واجب ہوگا	اعتکاف واجب ہوگا	اعتکاف واجب ہوگا	اعتکاف واجب ہوگا	اعتکاف واجب ہوگا	اعتکاف واجب ہوگا
اعتکاف واجب ہوگا	اعتکاف واجب ہوگا	اعتکاف واجب ہوگا	اعتکاف واجب ہوگا	اعتکاف واجب ہوگا	اعتکاف واجب ہوگا	اعتکاف واجب ہوگا	اعتکاف واجب ہوگا
اعتکاف واجب ہوگا	اعتکاف واجب ہوگا	اعتکاف واجب ہوگا	اعتکاف واجب ہوگا	اعتکاف واجب ہوگا	اعتکاف واجب ہوگا	اعتکاف واجب ہوگا	اعتکاف واجب ہوگا
اعتکاف واجب ہوگا	اعتکاف واجب ہوگا	اعتکاف واجب ہوگا	اعتکاف واجب ہوگا	اعتکاف واجب ہوگا	اعتکاف واجب ہوگا	اعتکاف واجب ہوگا	اعتکاف واجب ہوگا
اعتکاف واجب ہوگا	اعتکاف واجب ہوگا	اعتکاف واجب ہوگا	اعتکاف واجب ہوگا	اعتکاف واجب ہوگا	اعتکاف واجب ہوگا	اعتکاف واجب ہوگا	اعتکاف واجب ہوگا
اعتکاف واجب ہوگا	اعتکاف واجب ہوگا	اعتکاف واجب ہوگا	اعتکاف واجب ہوگا	اعتکاف واجب ہوگا	اعتکاف واجب ہوگا	اعتکاف واجب ہوگا	اعتکاف واجب ہوگا

تثنیہ یعنی دو دن کی نذر کرنا	صرف دو دن کا اعتکاف واجب ہوگا ان کی راتیں شامل نہیں ہوں گی۔	دو دن دو رات کا ایک ساتھ اعتکاف واجب ہوگا	دو دن اور ان کی راتوں کا ایک ساتھ اعتکاف واجب ہوگا	دو دن اور ان کی راتوں کا ایک ساتھ اعتکاف واجب ہوگا	تثنیہ یعنی دو دن کی نذر کرنا	کچھ بھی لازم نہیں ہوگا	دو دن اور ان کی راتوں کا ایک ساتھ اعتکاف واجب ہوگا	دو دن اور ان کی راتوں کا ایک ساتھ اعتکاف واجب ہوگا	دو دن اور ان کی راتوں کا ایک ساتھ اعتکاف واجب ہوگا
جمع یعنی تین یا زیادہ دنوں کا اعتکاف واجب ہوگا ان کی راتیں شامل نہیں ہوں گی۔	تین یا زیادہ دنوں اور ان کی راتوں کا ایک ساتھ اعتکاف واجب ہوگا	تین یا زیادہ دنوں اور ان کی راتوں کا ایک ساتھ اعتکاف واجب ہوگا	تین یا زیادہ دنوں اور ان کی راتوں کا ایک ساتھ اعتکاف واجب ہوگا	تین یا زیادہ دنوں اور ان کی راتوں کا ایک ساتھ اعتکاف واجب ہوگا	جمع یعنی تین یا زیادہ دنوں کی نذر کرنا	کچھ بھی لازم نہیں ہوگا	تین یا زیادہ دنوں اور ان کی راتوں کا ایک ساتھ اعتکاف واجب ہوگا	تین یا زیادہ دنوں اور ان کی راتوں کا ایک ساتھ اعتکاف واجب ہوگا	تین یا زیادہ دنوں اور ان کی راتوں کا ایک ساتھ اعتکاف واجب ہوگا

دوسرا اصول (کلیہ قاعدہ) یہ ہے کہ جب اعتکاف کے واجب ہونے میں رات داخل نہیں ہے تو اعتکاف کرنے والے کو اختیار ہے کہ متفرق طور پر ادا کرے یعنی اعتکاف کے کئی حصے کر دے لگاتار ادا کرے اور جب رات اور دن دونوں شامل ہوں تو اس کو لگاتار اعتکاف کرنا واجب ہوگا اور اس کو متفرق طور پر کئی حصوں میں ادا کرنے سے ادا نہیں ہوگا۔ پس اگر کسی نے ایک معین یا غیر معین مہینے یا تیس دن کے اعتکاف کی نذر کی تو یہ اعتکاف لگاتار کرنا واجب ہوگا۔ یعنی ظاہر الرطابت میں اس کو دن رات لگاتار اعتکاف کرنا لازم ہوگا۔ اگرچہ اس نے لگاتار ہونے کی شرط نہ کی ہو اس لئے کہ اعتکاف کا مبنی لگاتار ہونے پر ہے۔ اور غیر معین مہینے کی نذر میں مہینے کا تعین کرنا نذر کرنے والے کی رائے پر ہے پس جہاں سے چاہے مہینے کو شروع کرے (یعنی کسی تاریخ سے بھی شروع کر سکتا ہے) اور اس صورت میں اس پر گنتی کے حساب سے مہینہ پورا کرنا ہوگا یعنی تیس دن کا اعتکاف کرنا ہوگا۔ اور دو دن کے اعتکاف کی نذر کرنے سے دو دن کا اعتکاف ان کی دو راتوں کے ساتھ لازم ہوگا اس لئے کہ تثنیہ کا حکم بھی جمع کی طرح ہے پس یہاں احتیاطاً اس کے ساتھ ملا جا لئے گا۔ (پس تثنیہ اور جمع کے صیغہ سے اعتکاف کی نذر کرنے سے لگاتار ادا کرنا لازم ہوگا، مؤلف)

(۳) اور جب اعتکاف میں رات اور دن دونوں شامل ہوں تو اعتکاف کی ابتداء رات سے ہوگی اس لئے کہ اصل یہ ہے کہ ہر رات اس دن کے تابع ہوتی ہے جو اس کے بعد ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ تراویح رمضان کی پہلی رات سے شروع ہوتی ہیں اور شوال کی پہلی رات میں ادا نہیں کی جاتی۔ پس ہر رات آنے والے دن کے تابع ہوتی ہے سوائے عرفہ اور قربانی کے دنوں کی راتوں کے کہ یہ لوگوں کی سہولت کے لئے مشروع میں گذرے ہوئے دن کے تابع ہوتی ہیں پس عرفہ کی رات یوم الترویہ یعنی آٹھویں ذی الحجہ کے تابع ہے اور قربانی کی رات عرفہ کے دن کے تابع ہے۔ یہاں تک کہ دسویں رات کو وقوف عرفات جائز ہے لیکن ذی الحجہ کی بارہویں تاریخ کے بعد کی رات گذرے ہوئے دن کے تابع

سہ ع بزیادۃ عن البحر سہ ع د حیات سہ بحر سہ م سہ ع د حیات سہ ع حیات سہ ع حیات سہ ع

سہ بحر غایۃ الاواخر سہ غایۃ الاوطار۔

نہیں ہے اسی لئے تیرہویں شب میں امام صاحب کے نزدیک قربانی جائز نہیں بخلاف امام شافعی کے اور گیارہویں یا بارہویں رات میں قربانی جائز ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ نویں ذی الحجہ سے بارہویں ذی الحجہ تک چار راتیں اپنے سے پہلے دن کے تابع ہوتی ہیں (جیسا کہ حج کے بیان میں آئے گا، مؤلف) ان کے علاوہ سال کی تمام راتیں آنے والے دن کے تابع ہوتی ہیں۔ پس اس اصول کی بنا پر جب تثنیہ اور جمع کے صیغے سے اعتکاف کی نذر کی تو مسجد میں غروب سے پہلے داخل ہوا اور اپنی نذر کے آخری دن کے غروب آفتاب کے بعد مسجد سے نکلے۔ پس اگر کسی شخص نے یوں نذر کی کہ اللہ کے واسطے مجھ پر واجب ہے کہ دو دن کا اعتکاف کروں تو مسجد میں سورج غروب ہونے سے پہلے داخل ہوا اور اس رات کو اور اس کے بعد کے دن اور دوسری رات اور اس کے بعد کے دن میں مسجد میں ٹھہرا رہے اور اس دن کا سورج غروب ہونے کے بعد مسجد سے نکلے، اسی طرح اگر زیادہ دنوں مثلاً تین دن یا زیادہ کے اعتکاف کی نذر کی تب بھی سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں داخل ہوا اور نذر کے آخری دن کا آفتاب غروب ہونے کے بعد مسجد سے نکلے، اور جب صرف دنوں کے اعتکاف کی نذر کی تو دن سے اعتکاف شروع کرے اور طلوع فجر سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائے۔ پس اس بنا پر دنوں کی نذر کرنے میں راتیں داخل نہیں ہوتیں جب تک کہ عدد پر دلالت کرنے والا لفظ نہ کہے۔

(۴) اگر عید کے دن کے اعتکاف کی نذر کی تو امام ابو حنیفہؒ سے امام محمدؒ کی روایت کے مطابق درست ہے (یعنی وہ نذر اس پر لازم ہو جائے گی) اور وہ اس کو کسی دوسرے وقت میں قضا کرے (کیونکہ اعتکاف کے ساتھ روزہ رکھنا بھی فرض ہے اور عید کے روزہ کا روزہ رکھنا حرام یا مکروہ تحریمی ہے تو اس روزہ کا روزہ صحیح نہ ہوگا اس لئے اعتکاف بھی صحیح نہیں ہوگا، اور اگر اس میں قسم کی نیت کی تھی تو قسم کا کفارہ واجب ہوگا اور اگر اسی دن اعتکاف کیا تو اعتکاف ادا ہو جائے گا لیکن گنہگار ہوگا جیسا کہ روزہ میں حکم ہے۔ اور یہ حکم ان پانچوں دنوں کے لئے ہے جن میں روزہ رکھنے سے شرع نے منع کیا ہے یعنی دنوں عیدیں اور تین دن تشریق کے اور امام ابو یوسفؒ کی روایت کے مطابق اس کی ان دنوں کی نذر درست نہیں ہے جیسا کہ ان دنوں میں روزہ کی نذر درست نہیں ہے۔

(۵) اگر کوئی شخص اعتکاف کرے اور اس کو اپنے اور پورا واجب نہ کرے پھر مسجد سے نکل آئے تو اس پر کچھ لازم نہیں ہوتا۔

(۶) اگر ایک معین دن یا ایک معین مہینہ کے اعتکاف کی نذر کی اور اس دن سے ایک دن پہلے یا اس مہینے سے ایک مہینہ پہلے اعتکاف کر لیا یا مسجد الحرام میں اعتکاف کرنے کی نذر کی اور کسی اور مسجد میں اعتکاف کر لیا تو جائز ہے۔ اس لئے کہ کہ سبب پایا جانے کے بعد تعمیل جائز ہے اور اسی طرح مکان (جگہ) کا تعین بھی لغو ہو جائے گا۔ یہ امام ابو حنیفہؒ و امام ابو یوسفؒ کے نزدیک ہے امام محمدؒ کے نزدیک جائز نہیں اور ان کا یہ اختلاف معین وقت سے پہلے ادا کرنے میں ہے معین وقت کے بعد

لے حاشیہ غایۃ الاوطار ص ۱۷۰ حیات ص ۱۷۰ بحروش ص ۱۷۰ بحروش ص ۱۷۰ بحروش ص ۱۷۰

ص ۱۷۰ بحروش و حیات ص ۱۷۰ بحروش ص ۱۷۰ بحروش ص ۱۷۰ بحروش ص ۱۷۰

اس پر قادر ہوا اور اس کو قضا کیا یہاں تک کہ مرگیا تو ہر روز کے بدلے ایک مسکین کو کھانا دینے کی وصیت کرے اور اگر اس کے بعض دنوں کی قضا پر قادر ہوا تو اگر وہ نذر کرتے وقت تندرست تھا تب بھی یہی حکم ہے اور اگر نذر کرنے کے وقت بیمار تھا تو اگر ایک دن بھی تندرست ہو گیا تو اس کا حکم اسی طرح مختلف فیہ ہے جیسا کہ روزے کے متعلق بیان ہو چکا ہے اور اگر ایک دن بھی تندرست نہیں رہا اور مرگیا تو اس پر کچھ واجب نہیں ہے۔ اور ان صورتوں کی تفصیل مسندات اعتکاف کے بیان میں بیہوشی و جنون کے ضمن میں گذر چکی ہے (مؤلف)۔

شبِ قدر اور اس کے احکام

وجہ تسمیہ | حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ علماء نے قدر کے معنی میں اختلاف کیا ہے جس کی طرف لیلۃ (رات) کو مصاف کیا گیا ہے بعض نے کہا کہ قدر کے معنی یہاں پر تعظیم کے ہیں پس اس سے مراد یہ ہے کہ یہ رات تعظیم والی ہے کیونکہ اس میں قرآن مجید نازل ہوا ہے یا اس لئے کہ اس میں نزول ملائکہ ہوتا ہے یا اس لئے کہ اس میں رحمت و برکت و مغفرت نازل ہوتی ہے یا اس لئے کہ جو شخص اس رات کو خوب بیداری کرتا ہے وہ صاحبِ تعظیم ہو جاتا ہے۔ بعض نے کہا کہ قدر کے معنی یہاں تنگی کے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اس رات میں نزول ملائکہ کی وجہ سے زمین تنگ ہو جاتی ہے یا دنیا کو اس رات کے پلینے... سے تنگ کر دیا گیا ہے کیونکہ یہ رات پوشیدہ ہے بعض نے کہا کہ قدر کے معنی یہاں پر تقدیر اور قضا کے ہیں پس اس رات کو لیلۃ القدر اس لئے کہتے ہیں کہ اس رات میں بندوں کے رزق اور مخلوقات کی عمروں کے متعلق سال بھر کے احکامات مقدر کر دیے جاتے ہیں اور فرشتے ان کو لکھ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَا يُغْنِي عَنْكَ كَلِمَ آمِنْ حَكِيمٍ اَلَا يَدْعُو مَانِي فِتْحِ الْبَارِي اَوْ يَنْزِلُ شَيْبٌ قَدْرًا اَم لَيْلَةُ مَبَارِكٍ كَيْفَ هِيَ جِئَا كَهَذَا قُرْآنٍ مَجِيدٍ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مَبَارَكَةٍ اور ایک نام لیلۃ السلام بھی ہے قال تعالیٰ سلام ہی اس کو لیلۃ التیمیہ بھی کہتے ہیں اس رات میں فرشتے مومنوں کو تحیت و سلام کہتے ہیں۔

فضائلِ لیلۃ القدر | لیلۃ القدر (شبِ قدر) بہت فضیلت اور بڑے مرتبہ والی رات ہے (اس کے فضائل کتبِ تفسیر و احادیث میں بکثرت مروی ہیں، سورۃ قدر کی تفسیر میں خاص طور پر مفسرین نے لکھے ہیں وہاں ملاحظہ فرمائیں، مؤلف) اس کو تلاش کرنا مستحب ہے اور وہ رات سال کی تمام راتوں میں افضل رات ہے۔ قرآن مجید میں اس کو ہزار مہینے سے افضل فرمایا ہے چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَمَا أَزِدْكَ مَالِيكُ الْقَدْرِ وَلَئِنَّ الْقَدْرَ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ اس میں ہر نیک عمل دوسرے دنوں کے ہزار عمل کے برابر ہے۔ یعنی شبِ قدر میں کوئی نیک عمل کرنا ہزار مہینے کی دوسری راتوں میں اس عمل کرنے سے بھی بہتر ہے۔ اور ہزار مہینے کے تراویح سال چار مہینے ہوتے ہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ علیہ الصلوٰۃ والسلام

کو اس فضیلت کے ساتھ مخصوص فرمایا ہے۔ پس صبح و شہور روایات کی بنا پر پہلی امتوں کے لئے یہ فضیلت نہیں تھی؛ لیکن حافظ ابن حجر عسقلانی و علامہ عینی نے شرح بخاری میں دلائل قویہ سے اس قول کو رد کیا ہے فلیتدبر۔ اور لیلۃ القدر کی یہ فضیلت قیامت تک باقی ہے۔ یعنی شہور احادیث سے آفرینہ تک اس کا جود و دوام ثابت ہے اور اس پر اجماع ہے۔ حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص شب قدر کی عشا کی نماز میں شامل ہوا تو اس نے شب قدر میں بے حصہ پایا، اور امام شافعی رحمہ اللہ سے عشا اور صبح دونوں کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں سے جس کو چاہتا ہے شب قدر دیکھنے کی دولت نصیب فرماتا ہے اور جو حضرت ہبلب مالکی فقیہ سے روایت ہے کہ شب قدر کا حقیقی طور پر دیکھنا ممکن نہیں ہے یہ بات غلط ہے اور جو شخص اس کو دیکھے اس کو چاہئے کہ اس کو چھپائے اور اللہ تعالیٰ سے اخلاص کے ساتھ دعا

لیۃ القدر کے تعین کے متعلق اقوال

شب قدر کے تعین کے بارے میں علماء کا بہت اختلاف ہے ان سب اختلافات کا حاصل چھ ایسے اقوال ہیں جن کو علامہ ابن حجر عسقلانیؒ نے

فتح الباری شرح بخاری میں مفصلاً ذکر فرمایا ہے۔ امام ابو حنیفہ اور صاحبین رحمہم اللہ کے نزدیک شب قدر بالاتفاق
رمضان المبارک میں ہوتی ہے (اور یہ معلوم نہیں کہ وہ کونسی رات ہے) لیکن صاحبین کے نزدیک وہ ہمیشہ رمضان کی
ایک معین رات میں ہوتی ہے اس سے آگے یا پیچھے نہیں ہوتی اور امام صاحب کے نزدیک اس کی کوئی رات متعین نہیں ہے
بلکہ آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے اور یہ معلوم نہیں کہ وہ کونسی رات ہے۔ اور اس اختلاف کا فائدہ اس صورت میں ظاہر
ہوتا ہے جبکہ کسی شخص نے اپنے غلام کو کہا کہ تو شب قدر میں آزاد ہے یا اپنی عورت کو کہا کہ شب قدر میں تجھے کو طلاق ہو
تو اگر اس نے رمضان داخل ہونے سے پہلے کہا ہے تو جب رمضان کے بعد شوال کا چاند نظر آئے گا تو بلا خلاف وہ
غلام آزاد ہو جائے گا اور اس کی عورت کو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور اگر رمضان کی ایک رات یا زیادہ گزارنے کے بعد
کہا ہے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جب تک آئندہ سال کا رمضان گزار کر شوال کا چاند نظر نہ آئے وہ غلام آزاد نہیں
ہوگا اور اس کی عورت کو طلاق واقع نہیں ہوگی اس لئے کہ یہ احتمال ہے کہ شاید پہلے رمضان کی پہلی تاریخ میں
شب قدر ہو چکی ہو اور دوسرے سال کی آخری تاریخ میں ہو۔ پس پہلے سال کے رمضان کا آخری دن گذرنے پر احتمال
اول کی وجہ سے غلام آزاد نہیں ہوگا یعنی یہ احتمال ہے کہ شب قدر اس سال رمضان کی پہلی رات میں ہو چکی ہو اور
عورت پر طلاق واقع نہیں ہوگی اور دوسرے سال کے رمضان کا آخری دن ختم ہونے سے پہلے دوسرے احتمال کی وجہ سے غلام
آزاد نہیں ہوگا اور طلاق واقع نہیں ہوگی یعنی یہ احتمال ہے کہ دوسرے سال رمضان کے آخری دن شب قدر طے ہوئی ہو
پس جب دوسرے سال کا رمضان ختم ہو گیا تو اب اس شب قدر کا وجہ جس پر عتق (غلام آزاد ہونا) و طلاق معلق تھے

له ط في النوافل وحاشية الكج ح حيات كح ما شيتنا لاج كح ط في النوافل شه من معلو الدولة وحيات كح حيات كح حيات
شه مدوش وقع دح بتغير وتصرف كح بحروء ودسوق مستطاه

ان دونوں سالوں میں سے کسی ایک سال میں متحقق ہو گیا پس اب عتق و طلاق واقع ہو جائیں گے۔ اور صاحبین کے نزدیک جب آنے والے سال کی وہی تاریخ گزر جائے گی جس تاریخ میں یہ بات کہی ہے تو عتق و طلاق واقع ہو جائیں گے کیونکہ ان کے نزدیک شب قدر مقدم و مؤخر نہیں نہیں ہوتی۔ یعنی اگر اس نے رمضان کی پہلی رات کو ایسا کہا تھا تو آنے والے سال کی پہلی رات کو دونوں امر واقع ہو جائیں گے اور اگر دوسری یا تیسری یا چوتھی یا آخری تک کوئی تاریخ تھی اقداحتمال ہو کہ وہ شب قدر یا ماضی میں گزر چکی ہے تو صاحبین کے نزدیک آئندہ سال کی اسی تاریخ کو شب قدر کا وجود قطعی طور پر متحقق ہو جائے گا۔ اور فتویٰ امام ابو حنیفہ کے قول پر ہے لیکن صاحب محیط نے اس میں یہ قید بیان کی ہے کہ وہ حلف کرنے والا شخص تھیں ہو اور شریعت کے بارے میں اختلاف فقہاء کو جانتا ہو لیکن اگر وہ عوام میں سے ہو اودہ اس بارے میں اختلاف فقہاء کو نہ جانتا ہو تو اس کے لئے لیلۃ القدر تا یسویں شب قرار دی جائے گی، کیونکہ اول تو عوام اسی کو شب قدر کہتے ہیں تو اس کا حلف امام صاحب کے نزدیک اسی کی طرف لگایا جائے گا جس کو عوام پہچانتے ہیں اور اسی پر فتویٰ دیا جائے گا دوسرے یہ کہ شب قدر کے متعلق جو اقوال وارد ہوئے ہیں ان میں سے ایک قول یہ بھی ہے کہ شب قدر تا یسویں شب رمضان المبارک کو ہوتی ہے اور بہت سی حدیثیں اس پر دلالت کرتی ہیں اور امام صاحب نے ان احادیث کی یہ توجیہ کی ہے کہ اس سال میں لیلۃ القدر اسی تاریخ میں تھی، اور جو شخص احادیث کے طریقوں اور ان کے الفاظ میں غور کرتا ہے اس کو احادیث کے سیاق و اس بات پر دلالت کرتے ہیں مثلاً حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ جس چیز کی تو تلاش کرتا ہے وہ تیرے آگے ہے اور بیشک اس سال لیلۃ القدر تلاش کی جا رہی تھی۔ (اور اس کی مزید تفصیل شروع احادیث سے معلوم کی جائے، مؤلف) اور اکثر علماء اس طرف گئے ہیں کہ شب قدر رمضان کے اخیر عشرہ میں ہوتی ہے ان میں سے بعض نے کہا ہے کہ اکیسویں شب ہوتی ہے اور بعض کے نزدیک تا یسویں شب ہوتی ہے صحیح حدیث میں وارد ہے کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرہ میں تلاش کرو اور اس کو طاق راتوں میں تلاش کرو، اور اس بارے میں اور بھی اقوال ہیں بعض نے کہا کہ رمضان المبارک کی پہلی رات کو ہوتی ہے اور امام حسنؒ نے کہا کہ سترہویں رات کو ہوتی ہے اور بعض نے کہا کہ انیس شب کو ہوتی ہے۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا کہ چوبیسویں شب ہے اور عکرمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پچیسویں شب ہے اور بعض نے کہا کہ انیسویں شب ہوتی ہے اور جانا چاہئے کہ شب قدر کے بارے میں بہت سے اقوال ہیں اور جمہور کا مذہب یہ ہے کہ وہ رمضان میں ہے پھر بعض نے کہا کہ وہ پھرتی رہتی ہے (کسی سال کسی رات کو اور کسی سال کسی دوسری رات کو ہوتی ہے) بعض نے کہا کہ ایک معین تاریخ میں ہوتی ہے پھر اخیر عشرہ میں اس کی امید کی گئی ہے پھر اخیر عشرہ کی طاق راتوں میں امید کی گئی ہے اور اکیسویں یا تیسویں یا چوبیسویں یا ستائیسویں یا انیسویں شب کی امید کی گئی ہے اور اب امت میں مشہور یہ ہے کہ شب قدر تا یسویں شب ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ایک گروہ اور دیگر علماء و فقہاء

کی بھی یہی رائے ہے۔ اور امام ابو حنیفہ سے بھی ایک قول یہی ہے اور... غوام کے حق میں ستائیسویں شب کے قول پر ہی فتویٰ دیا جائے۔ اور یہ جو امام صاحب سے روایت کی گئی ہے کہ شب قدر رمضان میں ہوتی ہے اور اس چھینے میں آگے پیچھے ہوتی رہتی ہو یہ بھی امام صاحب کا ایک قول ہے یعنی یہ امام صاحب سے غیر مشہور روایت ہے اور امام صاحب کا مشہور قول یہ ہے کہ شب قدر تمام سال میں گھومتی رہتی ہے کبھی رمضان میں ہوتی ہے اور کبھی کسی اور مہینے میں ہوتی ہے اور اس بارے میں حدیث شریف بھی ہے جو طحاوی ۱۴۳ میں ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جس شخص نے تمام سال قیام اللیل کیا اس نے لیلۃ القدر کو پایا لیا اور شیخ عمر النسخی نے اپنی نظم میں کہا ہے

وليلة القدر بكل الشهر دائرة وعينها نادر

یعنی لیلۃ القدر ہر مہینے میں گھومتی ہے اور اس کو معین کرنا عجیب بات ہے اور اس قول کی تائید معانی الآثار میں امام صاحب کی روایت سے بھی ہوتی ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ہے۔ اور اس کی تائید شیخ اکبر سلطان العارفين سيدنا محي الدين ابن العربي کے اس قول سے بھی ہوتی ہے جو فتوحات کبیر میں ہے کہ لوگوں نے شب قدر کی تاریخ میں اختلاف کیا ہے بعض کہتے ہیں کہ تمام سال میں دائر ہے اور میں بھی یہی کہتا ہوں کیونکہ میں نے اس کو شعبان میں بھی دیکھا ہے اور ماہ ربیع الاول میں بھی اور ماہ رمضان میں بھی دیکھا ہے اور اکثر میں نے اس کو ماہ رمضان میں دیکھا ہے اور رمضان کے اخیر عشرہ میں دیکھا ہے اور ایک دفعہ رمضان کے درمیانی عشرہ میں بھی دیکھا ہے اور کبھی جفت راتوں اور کبھی طاق راتوں میں دیکھا ہے پس مجھے یقین ہے کہ وہ سال بھر میں دائر یعنی پھرتی رہتی ہے، چھینے کی افست راتوں میں بھی ہوتی ہے اور طاق میں بھی انتہی کلامہ الشریف، اور اس بارے میں علما کے اور بھی اقوال ہیں جو شمار میں چھالیس ہوتے ہیں

شب قدر کی علامات یہ ہیں کہ وہ رات نورانی چمکدار اور پرسکون ہوتی ہے (اور اس رات کو علامات القدر) ستارے واضح طور پر روشن ہوتے ہیں (نیز زیادہ گرم ہوتی ہے نہ زیادہ سرد ہوتی ہے بلکہ معتدل ہوتی ہے، اس رات کی صبح کو سورج شعاعوں کے بغیر طلوع ہوتا ہے گویا کہ ایک تھال ہے اور اس کی ایک علامت یہ ہے کہ اس رات بارش برستی ہے۔ علامہ ابو عمر نے استذکار میں کہا ہے کہ یہ علامت اسی سال کے لئے تھی جس سال حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اور ایک علامت یہ بھی ہے کہ اس رات میں ہرگز کوئی ستارہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایک علامت یہ ہے جس کو بطری نے ایک جماعت سے روایت کیا ہے کہ اس رات میں درخت زمین پر جھکتے ہیں اور پھر اپنی جڑوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہر چیز اس رات میں سجدہ کرتی ہے پیہی نے عبدہ ابن ابی لبابہ سے روایت کی ہے کہ اس رات میں کھاری پانی میں سے ہوتے ہیں

لله حاشية الناج لله حیات لله ش تعرف لله فتح و بخر دش و ط و عرف تعرف لله عرف طالع لله عرف لله ش

لله حیات لله رواه ابن خزيمة في صحيحه عن جابر مرفوعاً و رواه احمد في مسنده عن عمار بن الصامت مرفوعاً و رواه مسلم في صحيحه عن ابن كعب عن ابي عبد الله و احمد عن عمار بن الصامت مرفوعاً و رواه ابن خزيمة في مسنده عن جابر بن سمرة مرفوعاً و رواه ابن

اسی طرح ابو عمر نے زہرہ بن معبد سے روایت کی ہے اور حضرت شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی قدس سرہ غنیۃ الطالبین میں فرمایا ہے کہ اس رات میں کسی گتے کی آواز نہیں سنی جاتی اور اس رات کے عجائبات ارباب قلوب و اصحاب ولایت و طاعت مؤمنین میں سے جن پر حق تعالیٰ شائد چاہتا ہے کشف فرماتا ہے اور یہ ان کے احوال اور منازل قرب بحق تعالیٰ کے مطابق ہوتا ہے۔

اور بیشک اس رات کو پوشیدہ کر دیا گیا ہے تاکہ جو شخص اس کی تلاش میں کوشش کرے وہ اس کی وجہ سے عبادت میں کوشش کرنے والوں کا اجر حاصل کرے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے وقت کو پوشیدہ رکھا ہے تاکہ لوگ اس کے اچانک قائم ہونے کی وجہ سے خوف کھاتے رہیں واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔ اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے روز کی مقبولیت کی ساعت کو پوشیدہ کر دیا ہے تاکہ جمعہ کے دن کے تمام وقت میں عبادت کی کوشش کی جائے اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کو عام مخلوق میں پوشیدہ کر دیا ہے تاکہ ہر مسلمان شخص کے ساتھ حسن ظن رکھا جائے اور اس کے ساتھ برکت حاصل کی جائے۔

احکام لیلة القدر

روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ کی راتوں کو جاگنا مستحب ہے کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے تھے اور اپنے اہل کو بھی شب بیداری کراتے تھے اور عبادت میں کوشش و مجاہدہ فرماتے تھے کیونکہ اس رات میں کوئی نیک عمل کرنا اور دوسری راتوں کی جن میں شب قدر ہو ایک ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر ہے جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے، مؤلف) اور اسی طرح حدیث کی کتاب التلح اور مشکوٰۃ شریف میں ہے اور ان دونوں کتابوں میں حدیث ہے اس کے الفاظ کا ترجمہ یہ ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لئے کمر بستہ یعنی زیادہ تیار ہو جاتے اور راتوں کو شب بیداری فرماتے اور اپنے اہل کو بھی شب بیداری کراتے تھے۔ اور ترمذی شریف کے الفاظ یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اور دونوں سے زیادہ مجاہدہ و عبادت فرماتے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے آیا۔ روایت میں ہے کہ رمضان کے آخری عشرہ میں لیلة القدر کو تلاش کرو۔ بخاری و مسلم و ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے اور نیز حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ اس کو بخاری و مسلم و ترمذی نے روایت کیا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے شب قدر کو ایمان کی حالت میں ثواب کے لئے قائم کیا (یعنی عبادت کی) اس کے گزرے ہوئے زمانے کے سب گناہ معاف کر دیئے جائیں گے اس کو صحاح کی پانچوں کتابوں نے روایت کیا ہے اور احمد و نسائی میں یہ بھی اضافہ ہے کہ اس کے آئندہ زمانہ کے گناہ بھی معاف کر دیئے جائیں گے۔ اور اس کا قیام عشا اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے سے حاصل ہو جاتا ہے

لے حیات اللہ فتح و بکرم و حیات اللہ طے و طانی النوافل اللہ و حاشیۃ التلح لے متفق علیہ مشکوٰۃ شریف و جامع التلح لے و حاشیۃ التلح۔

یعنی یہ قیام لیل کا ادنیٰ درجہ ہے) لیکن اس کا اکل درجہ یہ ہے کہ تمام رات یا اس کا بیشتر حصہ شب بیداری کرے اور نماز و تلاوت قرآن مجید و حدیث و سماعت قرآن و حدیث و تسبیح و تہلیل و ذکر و درود شریف و غیرہ عبادات میں گزارے۔ یعنی جس نے اس رات کو عشا اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تو اس نے اس رات کا ثواب حاصل کر لیا اور جس نے... اس سے زیادہ کیا اس کو اللہ تعالیٰ اور زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص نے عشا کی نماز جماعت سے پڑھی تو اس نے گویا نصف رات عبادت کی اور جس نے صبح کی نماز بھی جماعت سے پڑھی تو اس نے گویا تمام رات عبادت کی، اس کو مسلم نے روایت کیا ہے یعنی جس نے عشا اور صبح کی نماز جماعت سے پڑھیں تو اس نے گویا کہ تمام رات عبادت میں گزار دی پس ان میں ہر ایک نماز آدھی رات کی عبادت کے قائم مقام ہے کیونکہ یہ دونوں نمازیں رات کا فریضہ ہیں اور مغرب کی نماز دن کی وتر (طاق) نماز ہے۔

اور لیلۃ القدر کے بعد آنے والے دن کو بھی عبادت میں گزارنا چاہئے کیونکہ اس دن کی فضیلت بھی شب قدر کی مانند ہے جیسا کہ ابو نعیم کی حدیث میں ہے کہ چار دن ایسے ہیں کہ ان کی راتیں ان کے دنوں کی مانند ہیں اور ان کے دن ان کی راتوں کی مانند ہیں ان میں رزق میں فراخی کی جاتی ہے اور دلوں کو آزاد کیا جاتا ہے اور ان میں بہت بڑی خیر و بھلائی دی جاتی ہے، شب قدر اور اس کی صبح، شعبان کی پندرہویں شب اور اس کی صبح، عرفہ کی شب اور اس کی صبح، جمعہ کی شب اور اس کی صبح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ہے۔ فقہاء و علمائے ذکر کیلئے کہ شب قدر کی رات اور اس کے دن میں دعا و عبادات مقبول ہیں پس اگر کسی شخص نے اس کی رات کو فوت کر دیا تو وہ اس کے دن کو حاصل کرے۔ اور مرقاۃ مشرح مشکوٰۃ میں ہے کہ یہ جو شب قدر کی علامت حدیثوں میں آئی ہے کہ اٹھا قلم یومئذ لا شعاع لہا یعنی اس روز سورج اس حالت پر نکلے گا کہ تیز نورانی شعاعیں نہیں ہوں گی، علامہ ابن حجر کی رحۃ اللہ علیہ نے فرمایا رات کے گزرنے کے بعد دن کی نشانی بیان فرمانے کا فائدہ یہ ہے کہ رات کی طرح اس دن کو بھی زندہ رکھنا یعنی عبادات و طاعات میں گزارنا سنت ہے (پس رات کے جاگنے والے اس دن میں غافل ہو کر نہ سوئیں اس کی قدر بھی شب قدر کی طرح کریں مولف) اور لیلۃ القدر تمام عمر کے گناہوں کے لئے کفارہ ہوتی ہے اور اس رات میں لوگوں کے رزق اور عمریں اور مالدار و فقیر ہونا اور عزت یا ذلت ملنا اور زندگی و موت اور حج کرنے والوں کی تعداد مقرر ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس رات میں بہت زیادہ خیر و برکت عطا فرماتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) یہ فرمادیجئے کہ اگر مجھ کو شب قدر معلوم ہو جائے تو میں اس حال میں کیا دعا کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہو اَللّٰهُمَّ اِنِّکَ عَفُوٌّ رَحِيْمٌ الْعَفْوُ ذَا عَفْوٍ عَنِّیْ، یعنی اے اللہ! آپ معاف فرمانے والے ہیں میں معاف فرمانے کو پسند فرماتے ہیں پس آپ مجھے معاف فرمادیجئے، احمد و ابن ماجہ اور

ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے اور اس کی تصحیح کی ہے۔ پس مستحب ہے کہ اس رات میں اس دعا کی کثرت کرے۔
(اس رات میں اور اس کے دن میں اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرے اور کثرت سے استغفار اور اذکار پڑھے اور اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے، مؤلف) شب قدر میں غل کرنا بھی مستحب ہے۔

بعض کتابوں مثلاً مقدمہ غزوی اور اس کی شرح اور مجموعہ خانی فارسی اور شرح شرعۃ الاسلام تصنیف مولانا حسن تنویری رحمہ اللہ وغیرہ میں جن نوافل و اورداد وغیرہ کا ذکر ہے وہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہیں اور شب قدر میں خصوصیت سے کسی معین کیفیت کے ساتھ نماز پڑھنا یا کسی عین مقدار تک قرأت قرآن پاک کرنا کتب حدیث و کتب اذکار نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض آیات و مقدرہ سورتوں کا مطلق طور پر رات کے اورداد میں پڑھنا ثابت ہے پس ان آیات و سورتوں کا یا ان میں سے بعض کا... رمضان کی ستائیسویں شب کو پڑھنا اچھا و بہتر ہے کیونکہ قول جمہور کے مطابق ستائیسویں شب ہی شب قدر ہے اگر ان آیتوں یا سورتوں کو نماز نوافل میں پڑھا جائے تو فضیلت قرأت قرآن و فضیلت اذکار نبویہ کو جمع کرنے کی فضیلت بھی حاصل ہوگی۔ اور بغیر نماز کے بھی قرأت قرآن پاک کرے اور درود شریف و استغفار و دیگر اذکار پڑھے اور حب توہیق جس قدر حصہ شب میں زیادہ سے زیادہ شب بیداری کر سکے کرے اور وہ تمام وقت عبادت میں گزارے (مؤلف)

(فائدہ) بعض بزرگوں نے کہا ہے کہ شب قدر میں ہر چیز سجدہ کرتی ہے اور ہر مکان میں انوار چمکتے ہیں اور ملائکہ کرام سے سلام و خطاب سنا جاتا ہے اور یہ باتیں بعض اہل کشف و ارباب قلوب اکابر پر ظاہر ہوتی ہیں ان میں سے کسی چیز کا ظاہر ہونا شرط نہیں ہے اگر ان چیزوں کا ظاہر ہونا کلی یا اکثری امر ہوتا تو اس کے پوشیدہ کر دیئے جانے کی بابت جو شریعت میں آیا ہے وہ متصور نہیں ہو سکتا تھا خاص طور پر صحابہ کرام و تابعین و تبع تابعین و اکابر اولیائے امت پر اس کا غفی رہنا متصور نہ ہوتا لیکن شب قدر کا ثواب حاصل کرنے کے لئے اس رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا شرط ہے جیسا کہ اس پر وہ حدیث دلالت کرتی ہے جو اوپر بیان ہو چکی ہے کہ جس نے شب قدر میں ایمان کی حالت میں قیام کیا انہ اور یہ حدیث بھی دلالت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر اس شخص پر جو کھڑے یا بیٹھے یا کسی بھی حالت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر و عبادت کرتا ہے فرشتے درود بھیجتے رہتے ہیں۔ شب قدر کے علاوہ سال کی کچھ اور راتیں بھی ہیں جن کی فضیلت سال کی دوسری راتوں سے بہت زیادہ ہے چنانچہ مراقی الفلاح میں ایک حدیث ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ان پانچ راتوں کو زندہ رکھا اس کے لئے جنت واجب ہوگئی وہ پانچ راتیں یہ ہیں ذی الحجہ کی آٹھویں و نویں رات و عید الاضحی و عید الفطر کی رات اور ہندرمہوں شعبان کی رات۔ اسی کتاب میں ایک دوسری حدیث ہے کہ شب براءت کا روزہ رکھنا سال بھر کا کفارہ ہے اور جمعہ کی رات کا جاگنا ایک ہفتے کے گناہوں کا

سواء مشکوٰۃ علیہ تفسیر منہری و حیات مسکونہ حیات منہاشہ تفسیر منہری۔

ہر ایک پر شب قدر کا ثواب حاصل کرنے کے لئے اس میں

اور شب قدر میں جاگنا عمر بھر کے گناہوں کا کفارہ ہے اور پانچ راتوں میں دعا و نہیں ہوتی، جمعہ کی رات، اول رجب کی رات، شب برات اور عیدین کی رات۔ اور اسی کتاب میں ہے کہ عشرہ ذی الحجہ کی ہر رات کا قیام شب قدر کے قیام کی برابر ہے۔ پس حقیقی شب قدر کے علاوہ یہ تیرہ راتیں اور افضل ہوئیں جن میں ذی الحجہ کے اول عشرہ کی دس راتیں حکماً شب قدر ہیں اور تین افضل راتیں شب برات و شب عید الفطر و شب جمعہ ہیں۔ غنیۃ الطالبین میں تحریر کی اول شب و شب عاشوراء و رجب کی اول شب و رجب کی پندرہویں شب اور رجب کی ستائیسویں شب، ان پانچ راتوں کا اور اضافہ ہے پس رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی پانچ طاق راتوں ایکس تیس پچیس ستائیس انتیس کو بلا کر سال کی کل افضل راتیں تیس ہو گئیں ان میں شب بیداری کرنے اور نماز تبیح و تہلیل، ذکر و مراقبہ، تلاوت قرآن وحدیث و تہلیل و تہلیل اور درود شریف پڑھنے میں مشغول رہے اور صبح کے وقت کثرت سے استغفار پڑھے اگر تمام رات نہ ہو سکے تو حسب مقدور جب قدر زیادہ سے زیادہ ہو سکے کرے بلکہ تمام سال حسب استطاعت ہر رات میں شب بیداری اور عبادت کی پابندی کرتا رہے تاکہ وہ ضرور شب قدر کا ثواب حسب توفیق پالے کیونکہ جو شخص تمام سال اس بات کا حسب توفیق اہتمام کرے گا تو ضرور شب قدر اس کو حاصل ہو جائے گی کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے۔

اے یار چہ جوئی ز شب قدر نشانی ہر شب شب قدر مست اگر قدر بدانی

لیکن ان راتوں میں شب بیداری کے لئے مساجد وغیرہ میں جمع ہونا مکروہ ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کرام سے یہ فعل ثابت نہیں ہے پس حجاز مقدس کے اکثر علماء نے اس کا انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ سب بدعت ہے اور یاہ شعبان کی پندرہویں شب کو شب بیداری کے لئے جمع ہونے کی کیفیت میں علمائے شام کا اختلاف ہے اور اس بارے میں دو قول ہیں ایک یہ کہ اکابر تابعین کے ایک گروہ مثلاً خالد بن معدان و لقمان ابن عامر وغیرہ مسجد میں جماعت کے ساتھ اس رات میں شب بیداری کرنے کو مستحب کہا ہے اور اسحاق بن راہویہ نے بھی ان سے موافقت کی ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس رات میں مساجد کے اندر جمع ہونا مکروہ ہے یہ اہل شام کے امام اور ان کے فقیہ و عالم امام ابو زریعہ رحمہ اللہ کا قول ہے۔ مزید تفصیل کتب احادیث و شرح احادیث و کتب فقہ سے معلوم کریں (مؤلف)

اللہم ادرنا لیلۃ القدر و ادرنا قیامہا و صیامہا و رکعاتہا و احتسابہا با بحرمۃ مستبد الانبیاء
و المرسلین علیہ و علی آلہ افضل الصلوات و التسلیمات و التحیات آمین یا رب العالمین۔

(بہ معنون صفحہ ۲۸۰)

(۱) دائر لیس یعنی لاسکی پیغام اور ٹیلیگراف (تار) کی تار وائر لیس، خط اور ٹیلیفون کے ذریعہ ثبوت ہلال کا حکم | خبروں کا ثبوت ہلال وغیرہ امور دینیہ میں کسی حال میں کوئی اعتبار نہیں، نہ شہادت کے درجے میں آسکتے ہیں نہ خبر شرعی کے اور نہ ان سے ہلال رمضان ثابت ہو سکتا ہے نہ ہلال عیدین، اگر بہت سے تار ایک شہر سے موصول ہوں تو وہ بھی خبر مستفیض کے حکم میں نہ ہوں گے جیسا کہ علامہ شامی نے بحوالہ رحمۃی خبر مستفیض کی تعریف میں بتلایا ہے کہ جب تک شائع کنندہ کا علم نہ ہو کہ کون ہے اس وقت تک اس کا اعتبار نہ ہوگا اور ظاہر ہے کہ دائر لیس اور تار میں اس کے علم کا کوئی معتدبہ ذریعہ نہیں ہے۔

(۲) خط اگر بخوبی شناخت ہو جائے کہ فلاں شخص کا لکھا ہوا ہے اور وہ خط لکھنے والا مسلمان عادل یا مستور الحال ہو تو ہلال رمضان میں خط کی خبر معتبر ہے اور ٹیلیفون کے ذریعہ جو خبر موصول ہو اگر اس میں سننے والوں کو خبر دینے والوں کی آواز پوری طرح شناخت میں آجائے اور یہ یقین ہو جائے کہ اسی شخص کی آواز ہے تو خط پر قیاس کر کے ہلال رمضان میں اس پر عمل کرنے کی گنجائش ہے بشرطیکہ خبر دینے والا فاسق و کافر نہ ہو، اور اگر آوازیں کچھ تردد ہے تو جائز نہیں لیکن ٹیلیفون میں بہ نسبت خط کے تردد اشتباہ زیادہ ہے اس لئے اس میں ایک پر اکتفا نہ کیا جائے بلکہ جب متعدد مقامات سے بذریعہ ٹیلیفون دریافت کر کے اطمینان حاصل ہو جائے تب عمل کریں۔

(۳) ہلال عید وغیرہ کا ثبوت خط اور ٹیلیفون سے نہیں ہو سکتا اگرچہ آواز پہچان لی جائے کیونکہ اس میں شہادت کی ضرورت ہے اور یہ خبریں شہادت کے لئے کافی نہیں ہیں۔

خلاصہ جواب: تار اور وائر لیس کی خبر نہ ہلال رمضان میں معتبر ہے اور نہ ہلال عیدین وغیرہ میں، اور خط اور ٹیلیفون کی خبر نہ ہلال رمضان میں اس شرط کے ساتھ اعتماد جائز ہے کہ لکھنے والا عادل ثقہ یا مستور الحال ہو ورنہ اور ٹیلیفون میں یہ بھی لحاظ رکھا جائے کہ ایک خبر پر اعتماد نہ ہو بلکہ دو تین جگہ سے خبر آنے پر اعتماد کیا جائے۔ ہلال عیدین میں ان شرطوں کے باوجود بھی خط اور ٹیلیفون پر اعتماد جائز نہیں۔ الغرض ہلال رمضان کے علاوہ کسی ہلال میں ان آلات جدیدہ کی خبروں پر اعتماد جائز نہیں ہے اور ہلال رمضان میں بھی شرائط مذکورہ کے ساتھ خط اور ٹیلیفون پر اعتماد کرنے کی گنجائش ضرور ہے مگر اس میں بھی احتیاط اولیٰ ہے۔ فقط لہ

عن کشف الغم عن حکم الخط والتلفون: المختار، کتب مفتی محمد شفیع - صاحب مدظلہ العالی

سابق مفتی دارالعلوم دیوبند، رجب ۱۴۲۵ھ

حال مقیم کراچی

رویت ہلال میں ریڈیو وغیرہ کی خبر کی مزید تحقیق | جانا چاہئے کہ معاملات دو قسم کے ہوتے ہیں اول دنیوی معاملات دوم دینی معاملات، اسی طرح شہادت اور خبر دو جدا جدا امور ہیں

شہادت میں غیر الزام اور خبر میں اپنے نفس کے لئے کسی واقعہ کا متیقن حاصل ہونا ہے، شہادت میں شاہد کا قاضی کے پاس مجلس قضا میں حاضر ہونا اور شاہد کا لفظ کہنا اور عدد و عدالت وغیرہ من الشرائط المبسوطة فی کتب الفقہ ضروری ہیں، محض خبر کے لئے یہ شرائط ضروری نہیں ہیں، پس (۱) شاہد کے قاضی کے پاس مجلس قضا میں حاضر ہونے کی شرط سے معلوم ہو گیا کہ شہادت میں خط، ٹیلیگراف، ٹیلیفون، ریڈیو وغیرہ کا قطعاً کوئی اعتبار نہیں۔

(۲) خبر میں ان شرائط کا پایا جانا ضروری نہ ہونے سے معلوم ہو گیا کہ دنیوی معاملات میں بشرط اطمینان قلب خط وغیرہ مذکورہ نکتہ کی خبر معتبر ہے۔

(۳) دینی معاملات میں اگر حرف و آواز کا امتیاز ہو اور خبر دینے والا مسلمان اور عادل ہو تو خط، ریڈیو اور ٹیلیفون کی خبر معتبر ہے لیکن ٹیلیگراف کی خبر معتبر نہیں اس لئے کہ اس میں امتیاز صوت نہیں ہو سکتا۔

(۴) ہاگ خط، ریڈیو، ٹیلیگراف، ٹیلیفون وغیرہ کسی خاص یا بے ضابطہ اور قانون کے تحت ہوں کہ کسی معتبر مسلم اور عادل شخص کی اجازت کے بغیر ان کے ذریعہ سے کوئی دوسرا شخص خبر نہ دے سکتا ہو تو اس صورت میں خط، ریڈیو اور ٹیلیفون اور ٹیلیگراف کی خبر بہر کیف مقبول و معتبر ہے خواہ اس تحریر اور آواز کا امتیاز ہو سکے یا نہ ہو سکے۔ پس اس حالت میں ٹیلیگراف (تار) کی خبر بھی معتبر ہے اس کلیہ قاعدے کے مطابق رویت ہلال کے متعلق یہ احکام ہیں۔

(۱) ہلال عیدین کے ثبوت کے لئے ٹیلیگراف، ٹیلیفون، خط اور ریڈیو وغیرہ کی خبر کا اعتبار نہیں، اگر بذریعہ ریڈیو وغیرہ کسی مستند عالم یا مفتی یا کسی مقررہ ہلال کمیٹی وغیرہ کی خبر (متعلق فیصلہ ثبوت ہلال عیدین بطریق شہادت فوریہ) نشر کی گئی تو یہ خبر بھی اس مفتی یا ہلال کمیٹی کی حدود ولایت سے خارج معتبر نہیں، اس لئے کہ عیدین کے ثبوت کے لئے شہادۃ علی الرئیۃ یا شہادۃ علی الشہادۃ یا شہادۃ علی قضا رہاکم الشرعی یا زائدہ موجودہ میں کسی مفتی کے فیصلہ پر شہادت ضروری ہے اور ریڈیو وغیرہ سے کسی قسم کی شہادت بھی معتبر نہیں جیسا کہ اوپر بیان ہوا۔

(۲) ہلال رمضان میں خط، ریڈیو اور ٹیلیفون کی خبر اس شرط سے قبول ہوگی کہ سامع اس تحریر یا آواز کا کامل امتیاز کر سکے یعنی کا تباہ و حکم کو پہچان سکے خواہ اس کی آواز اور اس کے خط کو پہچان کر ہو یا دوسرے قرائن سے یہ معرفت حاصل ہو جائے نیز یہ بھی ضروری ہے کہ خبر اپنی رویت کی خبر دے مبہم خبر (مثلاً یہاں چاند کیما گیا ہے یا رونہ دکھا گیا ہے وغیرہ) کا کوئی اعتبار نہیں، اور ٹیلیگراف کی خبر کسی حال میں بھی معتبر نہیں البتہ اگر ٹیلیگراف یا ٹیلیفون اور ریڈیو خط وغیرہ کسی خاص ضابطہ کے تحت ہوں کہ ان کے ذریعہ کوئی شخص بلا اذن مسلم عادل کے کوئی خبر نہ دے سکتا ہو تو ان کی خبر بلا امتیاز صوت و خط بھی معتبر ہے۔

(۳) اگر جامعیت علمائے مجاز کے سامنے تحت احکام بشرع ہلال صوم یا فطر ثابت ہو جائے اور اس کا اعلان ریڈیو میں یا حکم بابت

مفطر و مفسد صوم نہیں قرار دیا جیسے مرد کی پیشاب گاہ کے اندر دوا یا تیل وغیرہ چڑھانے سے بالاتفاق ائمہ ثلاثہ روزہ فاسد نہیں ہوتا، اور فقہاء کی عبارتوں سے غذا و دوا وغیرہ کا جس جوف میں پہنچنا مفسد صوم ہے وہ جوف معدہ اور جوف دماغ ہے مطلقاً جوف مراد نہیں ہے۔

خلاصۃ کلام یہ ہے کہ مفسد صوم وہ چیز ہے جو جوف معدہ یا جوف دماغ میں پہنچ جائے اور انجیکشن کے ذریعہ جو دوا پہنچائی جاتی ہے وہ رگوں کے اندر رہتی ہے جوف معدہ یا جوف دماغ میں نہیں جاتی اس لئے مفسد نہیں ہے اس پر یہ شبہ نہ کیا جائے کہ انجیکشن سے جس طرح دوا دوسرے اعضا میں پہنچائی جاتی ہے اسی طرح دماغ اور معدہ میں بھی پہنچائی جاتی ہے کیونکہ معدہ اور دماغ میں بذریعہ انجیکشن دوا پہنچنے کی صورت یہ ہے کہ جرم معدہ و دماغ میں جو شرائین و اور وہ درگین، ہیں ان کے اندر دوا پہنچتی ہے تو معدہ یا جوف دماغ میں نہیں پہنچتی جو مفسد صوم ہوتی و اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

مکتبہ مفتی محمد شفیع صاحب مدظلہ سابق مفتی دارالعلوم دیوبند حال مفتی اعظم پاکستان و علیہ تصدیق علماء دارالعلوم دیوبند و حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ

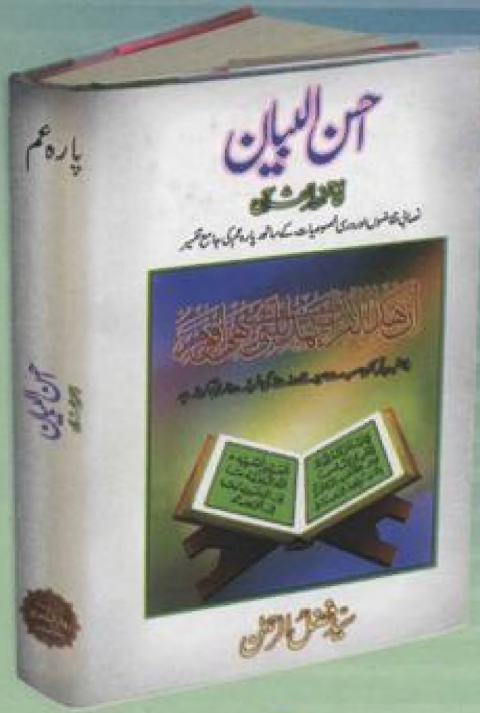
روزہ اس چیز سے فاسد ہوتا ہے جو کسی منہذ کے ذریعہ معدہ یا دماغ میں پہنچ جائے انجیکشن میں دوا بذریعہ منہذ نہیں جاتی بلکہ عروق و مسامات کے ذریعہ معدہ میں پہنچتی ہے لہذا اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، واللہ اعلم و علیہ اتم و احکم۔

صیام اربعین (پولہ) کی حقیقت اور اس کا حکم

..... اپنے ظاہری و باطنی اعضاء کو منہیات شرعیہ سے باز رکھے اور ان کو عبادات و اذکار میں مشغول رکھے اور یہ نیت رکھے کہ اس کا نفس اس مدت میں اخلاقی حسنہ پر عمل کرنے اور اعمالِ قبیحہ کے ترک کرنے کا عادی ہو جائے اس لئے اس قدر مدت تک کسی چیز پر ہمیشگی کرنے سے وہ چیز انسان کی طبیعتِ ثانیہ بن جاتی ہے، پس اس نیت سے چلے رکھنا اپنی اہل کے اعتبار سے جائز ہے بلکہ حسن ہے۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے کوہ طور پر چلے کیا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے واذ دعا ناسوتی الاربین لیلۃ الایہ، اور حدیث شریف میں ہے ان النبۃ صلی اللہ علیہ وسلم کان یخلو بغار حرا و دعا فخر حق تا انہ الوحق النبوة نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخلص العبادۃ اللہ تعالیٰ لاربین لیلۃ ظہرت نبیہم الحکمۃ من قلبہ علی لسانہ راہ ابو نعیم فی الحلیۃ عن ابی یوسف الانصاری رضی اللہ عنہ لیکن چلے کے جائز ہونے کا حکم اس وقت ہے جبکہ اس عمل میں اخلاص ہو اور مفاسد شرعیہ مثلاً ریا و عصبہ و محبت کبر و نخوت اور ایسی ریاضت شاقہ جو تمام عبادتوں میں نخل ہے بچنا ہے، لیکن اگر کوئی شخص اخلاص حاصل کرنے اور شیطانِ لعین کے مکر و سب کے بچنے کی قدرت نہ رکھتا ہو اس کے حق میں چلے رکھنا مکروہ ہے جیسا کہ فتاویٰ یزازیہ و حقائق مخرج منظومہ میں ہے کہ جاہل عابد لوگ جو چلے کے روزے رکھتے ہیں یہ مکروہ و اللہ اعلم بحقیقۃ الحال۔ و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔

الحمد للہ واللہ کہ عمدۃ الفقہ حصہ سوم ختم ہو گئی، باب اثنا عشر حصہ چہارم میں حج کے مسائل بیان ہوں گے (مؤلف)

نہایت

حسن التبیان

فی تفسیر القرآن

سید فضل الرحمن

قرآن حکیم کی عام فہم، مستند، مختصر اور جامع تفسیر

✽ ہر سورت کا تعارف اور آیت وار خلاصہ

✽ سلیس ترجمہ

✽ مشکل الفاظ کی تشریح

✽ مختصر مگر جامع تفسیر

✽ علماء، طلبہ، عوام الناس خصوصاً درس قرآن دینے والے حضرات کے لئے انتہائی مفید

تکمیل سیدٹ ۸ جلدیں
صفحہ ۳۰۰۰

زوارا کیڈمی پبلی کیشنز

۱-۷۳۲، ناظم آباد نمبر ۴، کراچی۔ ۷۳۶۰۰ فون: ۷۶۸۳۷۹۰
www.zawwaracademy.org